北藏

51

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

ARTTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

第五一册目録

廣弘明集　三十卷　唐道宣撰　（家一―兵十）……………………………………一
法苑珠林　一百卷　唐道世撰　（卷第一至卷第三十六　高一―輦六）……………三九〇

廣弘明集序

家一

唐終南山釋道宣撰

自大夏化行布流東漸懷信開道代有澆淳斯由情混三堅智昏四照故使澆薄之黨輕舉邪風淳正之徒時遭佞辯所以教移震旦六百餘年獨夫震虐三被殘屏禍不旋踵畢顧前良殃咎已形取笑天下且夫信爲德母智寔聖因肇祖道元終期正果據斯論理則內傾八慢之惑斁此求情則外蕩六塵之蔽蕭然累表非小道之登臨廓爾高昇乃上仁之翔集然以時經三代弊五澆之沉淪識蒙邪正銓人法之天網是以內教經緯立法衣以攝機外俗賢明垂文論以弘範昔梁鍾山之上定林寺僧祐律師學統九流義包十諦情敦慈救志存住法詳括梁晉列辟羣英留心佛理構敘篇什撰弘明集一部一十四卷討顏謝之風規總周張之門律辨駮通議極情理之幽求窮較性靈誠智者之高致備于秘閣廣露塵心然智者不迷迷者非智故智士與言舉旨而通標領迷夫取悟繁詞而方啓神襟若夫信解之來諒資神用契必精爽事襲玄模故信有三焉一知二見三謂愚也知謂生知佩三堅而入正聚愚謂愚叟滯四惑而溺欲塵化不可遷下愚之與上智中庸見信從善其若流哉是以法歷三代並惟寀學所纏故得師心獨斷禍集其計向若披圖八藏綜文義之成明尋繹九識達情智之迷解者則正信如皎日五翳雖掩而逾光矣余博訪前敘廣綜弘明以爲江表五代三寶載興君臣士俗情無異奉是稱文國智藉文開中原周魏政襲昏明重老輕佛信毀交貿致使工言既申佞倖斯及時不乏賢剖心特達脫穎拔萃亦有人焉然則昏明互顯邪正相師據像則雲泥兩分論情則倚伏交養是以六術揚於佛代三張昌於法流皆大士之權謀至人之適化也斯則滿願行三毒之邪見淨名降六欲之魔王咸開逼引之殊途各立向背之弘轍令且據其行事決滯胥陵喻達蒙泉疏通性海至如冠謙之拒崔浩禍福皎然鄭蕳之抗周君成敗俄頃姚安著論抑道在於儒流陳琳綴篇揚釋越於朝典此之諷議涅而不緇墜在諸條差難綜緝又梁周二武咸分顯晦之儀宋魏兩明同秉弘誘之略沈休文之慈濟顏之推之歸心詞彩卓然迥張物表嘗以餘景誠爲舉之弊於庸朽綜集牢落有漢陰博觀沙門繁贊成紀顧惟直筆即而述之命帙題篇披圖藻鏡至若尋條揣義有悟賢明孤文片記撮而附列名曰廣弘明集一部三十卷有梁所撰或未討尋略隨條例銓目歷舉庶得呈諸未覩廣信釋紛擬人以倫固非虛訖如有隱括覽者詳焉

廣弘明集目錄

歸正篇第一 明佛爲大聖凡俗攸歸二依三五不足歸敬
辨惑篇第二 明正邪互舉狂哲相陵般而考定不勞龜鏡
佛德篇第三 皇覺瞻命開濟在緣從其化者言行攸別
法義篇第四 寶乘獨運攝度是律得其趣者心照迥舉

僧行篇第五紹衆聖種人斯弘道名霑三寶寶副一歸
慈濟篇第六在生所重厚身寶命恕己則情慈爲覺本
戒功篇第七情寄從約縱則驕陵欲階聖檢匪斯不宸
啓福篇第八福號樂門日用斯貴唯的來時行而不著
滅罪篇第九罪爲摧折起必快心覆水難收悔性相習
統歸篇第十奉正開邪撥道成德神解既暢陳詞歌詠

廣弘明集卷第一

唐終南山釋道宣撰

歸正篇序

序曰夫邪正紛憑智䇿雜自非極聖焉能兩開所以欲主天魔猶能變爲佛相況餘色有孰可言哉固知一洲萬國一化千王互興廢立不足論評是以九十六部宗上界之天根二十五諦討極計之冥本皆陳正朔號三寶於人中咸稱大濟數四等於天下又有魯邦孔氏遵禮樂於九州楚國李公闡虛玄於五嶽匪稱教主皆述作於先王贊時體國各臣吏於機務斯並衡分限域謂流沙以東孔老之化及葱河以西佛部之所統也辯御乖張理路天殊居然自別何以明其然耶故西宇大夏衆計立於我神東華儒道大略存於身國執解妄想流愛纏綿於九居倒情從滯祛除於七識致令惑網覆心莫知投向昏波漾目寧辯歸依不可效尤務須反本原夫小道大道自古常談大聖小聖由來共述至於親承面對曾未覺知雷同體附相從奔競故有剋念作聖狂哲互稱即斯爲論未契端極昔皇覺之居舍衛二十五年九億編戶從太半素王之在赤縣門學三盧子夏懱而致疑顏田獨言莫測以斯論道又可惑焉夫以會正名聖無所不通根塵無礙於有空陶冶莫滯於性欲形不可以相得挺金姿之四八心不可以智求垂不共之二九斯止一人名佛聖也故能道濟諸有幽顯咸所歸依自餘鴻漸天衢之所未陟且自方域位殊義非叨僭若夫天無二日國無二王惟佛稱爲大聖光有萬億天下故令門學日盛無國不仰其風教義聿修有識皆參其席彼孔老者名位同俗不異常人祖述先王自無教訓何得比佛以相抗乎且據陰陽八殺之略山川望秩之祠七衆委之若遺五戒捐而不顧觀此一途高尚自足投誠況有聖種賢蹤則爲天人師表矣是知天上天下唯佛爲尊六道四生無非苦者身心常苦義畢驅馳不思此懷妄存高大大而可大則不陷於有爲既覆非常固可歸於正覺有斯事類故敢序之云爾

歸正篇第一之一

商大宰問孔子聖人一
子書中以佛爲老師二
漢顯宗開佛化法本內傳三
後漢書郊祀志四
吳主孫權論叙佛道三宗五
宋文帝集朝宰論佛教六
元魏孝明帝召釋道門人論述佛先後

七

商大宰問孔子聖人一出列子

大宰嚭問孔子曰夫子聖人歟對曰丘也博識強記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁義聖非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖非丘所知太宰大駭曰然則孰為聖人乎夫子動容有間曰丘聞西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎人無能名焉據斯以言孔子深知佛為大聖也時緣未昇故默而識之有機故舉然未得昌言其致矣

子書中以佛為老師二出老子符子

老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹符子云老氏之師名釋迦文

余尋終古三五帝皇有事西奔罕聞東逝故軒轅遊華胥之國王邵云即天竺也又陟崑崙之墟即香山也老子迹沉扶風史述於流沙而道家諸記皆西昇崑丘而上天矣以事詳之並從於佛國也故伯益述山海申毒之國偎人而愛人郭璞博古者曰申毒即天竺也浮屠所興今聞之說曰地殷土中物壞琛麗民博仁智俗高理學立德厚生何負諸夏古稱愛人之國世挺賢聖之人豈虛搆哉

漢顯宗開佛化法本內傳三未詳作者

傳云明帝永平十三年上夢神人金身丈六項有日光寤已問諸臣下傅毅對詔有佛出於天竺乃遣使往求備獲經像及僧二人帝乃為立佛寺畫壁千乘萬騎遶塔三匝又於南宮清涼臺及高陽門上顯節陵所圖佛立像并四十二章經緘於蘭臺石室廣如前集牟子所顯傳云時有沙門迦攝摩騰竺法蘭位行難測志存開化蔡愔使達請騰東行不守區域隨至維陽曉喻物情崇明信本帝問騰曰法王出世何以化不及此答曰迦毗羅衛國者三千大千世界百億日月之中心也三世諸佛皆在彼生乃至天龍鬼神有願行者皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處衆生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五百年或一千年或二千年外皆有聖人傳佛聲教而化導之廣說教義文廣故略也傳云永平十四年正月一日五嶽諸山道士朝正之次自相命曰天子棄我道法遠求胡教今因朝集可以表抗之其表略曰五嶽十八山觀太上三洞弟子褚善信等六百九十人死罪上言臣聞太上無形無名無極無上虛無自然大道出於造化之前上古同遵百王不易今陛下道邁羲皇德高堯舜竊承陛下棄本追末求教西域所事乃是胡神所說不參華夏願陛下恕臣等罪聽與試驗臣等諸山道士多有徹視遠聽博通經典從元皇已來太上羣錄太虛符祝無不綜練達其涯極或策使鬼神吞霞飲氣或入火不燒或履水不溺或白日昇天或隱形不測至於方術無所不能願得與其比校一則聖上意安二則得辨真偽三則大道有歸四則不亂華俗臣等若比對不如任聽重決如其有勝乞除虛妄勅遣尚書令宋庠引入長樂宮以今月十五日可集白馬寺道士等便置三壇壇別開二十四門南嶽道士褚善信華嶽道士劉正念恒嶽道士桓文度岱嶽道士焦得心嵩嶽道士呂惠通霍山天目五臺白鹿等十八山

道士祁文信等各賫靈寶真文太上玉訣三元符籙等五百九卷置於西壇茅成子許成子黃子老子等二十七家子書二百三十五卷置於中壇饌食奠祀百神置於東壇帝御行殿在寺南門佛舍利經像置於道西十五日齋訖道士等以柴荻和檀沉香爲炬遶經泣曰臣等上啓太極大道元始天尊衆仙百靈今胡神亂夏人主信邪正教失蹤玄風墜緒臣等敢置經壇上以火取驗欲使開示蒙心得辨真僞便縱火焚經經從火化悉成煨燼道士等相顧失色大生怖懼將欲昇天隱形者無力可能禁劾鬼神者呼策不應各懷愧恧南嶽道士費叔才自感而死太傅張衍語褚信曰卿等所試無驗即是虛妄宜就西來真法褚信曰茅成子云太上者靈寶天尊是也造化之作謂之太素斯豈妄乎衍曰太素有貴德之名無言教之稱今子說有言教即爲妄也信默然時佛舍利光明五色直上空中旋環如蓋遍覆大衆映蔽日光摩騰法師踊身高飛坐卧空中廣現神變于時天雨寶華在佛僧上又聞天樂感動人情大衆咸悅歎未曾有皆遶法蘭聽說法要并吐梵音歎佛功德亦令大衆稱揚三寶說善惡業皆有果報六道三乘諸相不一又說出家功德其福最高初立佛寺同梵福量司空陽城侯劉峻與諸官人士庶等千餘人出家四嶽諸山道士呂惠通等六百二十人出家陰夫人王婕妤等與諸宮人婦女二百三十人出家便立十所寺七所城外安僧三所城內安尼自斯已後廣矣傳有五卷略不備載有人疑此傳近出本無角力之事案吳書明費叔才感死故傳爲實錄矣

後漢書郊祀志四 出范曄漢書

志曰佛者漢言覺也將以覺悟羣生也統其教以修善慈心爲主不殺生類專務清淨精進者爲沙門漢言息心剃髮去家絕情洗欲而歸於無爲也又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有報應所貴行善以練其精神練而不已以至無生而得爲佛也身長一丈六尺黃金色項中佩日月光變化無常無所不入故能化通萬物而大濟羣生也有經書數千卷以虛無爲宗包羅精粗無所不統善爲宏闊勝大之言所求在一體之內所明在視聽之表歸依玄微深遠難得而測故王公大人觀生死報應之際無不憮然自失也魏書云其佛經大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來三世也其修道階次等級非一皆緣淺以及深藉微以爲著率在於積仁順蠲嗜欲習虛靜而成通照也云云

吳主孫權論叙佛道三宗五 出吳書

孫權赤烏四年有康居國大丞相長子棄俗出家爲沙門厥名僧會姓康氏神儀剛正道化爲任時三國鼎峙各擅威權佛法久被中原未達江表會欲道被未聞化行南國初達建鄴營立茅茨設像行道吳人初見謂爲妖異有司奏聞吳主曰佛有何靈驗耶會曰佛晦靈迹出千餘載遺骨舍利應現無方吳主曰若得舍利當爲立塔經三七日遂獲舍利五色耀天剖之逾堅燒之不然光明出火作

大蓮華照曜宮殿臣主驚嗟希有瑞也信情大發因爲造塔度人立寺以其所住爲佛陀里又以教法初興故名建初寺焉下勑問尚書令闞澤曰漢明已來凡有幾年佛教入漢既久何緣始至江東澤曰自漢明永平十年佛法初來至今赤烏四年則一百七十年矣初永平十四年五嶽道士與摩騰角力之時道士不如南嶽道士褚善信費叔才等在會自憾而死門徒弟子歸葬南嶽不預出家無人流布後遭漢政陵遲兵戎不息經今多載始得興行又曰孔丘李老得與佛比對不澤曰臣聞魯孔君者英才誕秀聖德不羣世號素王制述經典訓獎周道教化來葉師儒之風澤潤今古亦有逸民如許成子原陽子莊子老子等百家子書皆修身自翫放暢山谷縱佚其心學歸澹泊事乖人倫長幼之節亦非安俗化民之風至漢景帝以黃子老子義體尤深改子爲經始立道學勑令朝野悉諷誦之若以孔老二教比方佛法遠則遠矣所以然者孔老二教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非比對（今見章醮似俗酒脯碁琴行之）吳主大悅以澤爲太子太傅云云

宋文帝集朝宰論佛教六（出高僧傳等）

文帝即宋高祖第三子也聰睿英愽雅稱令達在位三十年嘗以暇日從容而顧問侍中何尚之吏部羊玄保曰朕少來讀經不多比日彌復無暇三世因果未辨措懷而復不敢立異者正以卿輩時秀率所敬信也范泰謝靈運常言六經典文本在濟俗爲政必求性靈眞奧豈得不以佛理爲指南耶近見顏延之折達性論宗炳難白黑論明佛法深尤爲名理並足開獎人意若使率土之賓皆敦此化則朕坐致太平矣夫復何事尚之對曰悠悠之徒多不信法以臣庸蔽更荷褒拂非所敢當之至如前代羣英則不負明詔矣中朝已遠難復盡知度江已來則王導周顗庾亮王濛謝尚郗超王坦王恭王謐郭文舉謝敷戴逵許詢及亡高祖兄弟及王元琳昆季范汪孫綽張玄殷覬等或宰輔之冠蓋或人倫之羽儀或置情天人之際或抗迹烟霞之表並稟志歸依措心歸信其間比對則蘭護開潛深遁崇邃皆亞迹黃中或不測之人也慧遠法師嘗云釋氏之化無所不可適道固自教源濟俗亦爲要務竊尋此說有契理要若使家家奉戒則罪息刑清陛下所謂坐致太平誠如聖旨羊玄保進曰此談蓋天人之際豈臣所宜預竊謂秦楚論強兵之事孫吳盡吞併之術將無取於此也帝曰此非戰國之具良如卿言尚之對曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則兵氣衰若以孫吳爲志苟在吞噬亦無取堯舜之道豈惟釋教而已哉帝曰釋門有卿亦猶孔門之有季路所謂惡言不入於耳也自是文帝致意佛經及見嚴觀諸僧輒論道義屢延殿會躬御地筵同僧列飯時有沙門竺道生者秀出羣品英義獨拔帝重之嘗述生頓悟義僧等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈爲諸君所屈時顏延之著離識論帝命嚴法師辨其同異往返終日笑曰公等今日無愧支許之談也云云

元魏孝明帝召釋道門人論佛先後七出魏書
正光元年明帝加朝服大赦天下召佛道二
宗門人殿前齋訖侍中劉騰宣勑請法師等
與道士論議以釋弟子曇綱時清通觀道士
姜斌與融覺寺僧曇謨最對論帝曰佛與老
子同時不斌曰老子西入化胡佛時以充侍
者明是同時最曰何以知之斌曰案老子開
天經是以得知最曰老子當周何王幾年而
生周何王幾年西入斌曰當周定王即位三
年乙夘之歲於楚國陳郡苦縣厲鄉的仁里
九月十四日夜子時生至周簡王四年丁丑
歲事周爲守藏吏簡王十三年遷爲太史至
敬王元年庚辰歲年八十五見周德凌遲與
散關令尹喜西入化胡斯足明矣最曰佛以
周昭王二十四年四月八日生穆王五十三
年二月十五日滅度計入涅槃後經三百四
十五年始到定王三年老子方生生已年八
十五至敬王元年凡經四百二十五年始與
尹喜西遁據此年載懸殊無乃謬乎斌曰若
佛生周昭之時有何文記最曰周書異記漢
法本内傳並有明文斌曰孔子既是制法聖
人當時於佛迥無文記何耶最曰仁者識同
管窺覽不弘遠案孔子有三備卜經謂天地
人也佛之文言出在中備仁者早自披究不
有此迷斌曰孔子聖人不言而知何假卜乎
最曰惟佛是衆聖之王四生之首達一切含
靈前後二際吉凶終始不假卜觀自餘小聖
雖曉未然之理必藉蓍龜以通靈卦也侍中
尚書令元又宣勑語道士姜斌論無宗旨宜
下席
又問開天經何處得來是誰所說即遣中書
侍郎魏收尚書郎祖瑩等就觀取經帝令議
之太尉冊陽王蕭綜太傅李寔衛尉許伯桃
吏部尚書邢欒散騎常侍溫子昇等一百七
十人讀訖奏云老子止著五千文更無言說
臣等所議姜斌罪當惑衆帝加斌極刑三藏
法師菩提流支苦諫乃止配徙馬邑

廣弘明集卷第一

音釋

序

澆古堯切漓也　踵之隴切足跟也　湮於真切沒也　綜子宋切總括也　繹羊益切究尋也　琳力尋切

集

糺吉酉切糺紛猶綜亂也　懱莫結切輕易也　瞱域輒切　嚭匹鄙切　申毒申音捐毒音篤申毒西域國名　偎烏恢切愛也　愔於金切　雒盧各切與洛同　煨燼煨烏恢切燼徐晉切煨燼火餘也　恧女六切慚也　懅其據切懼也　峙池爾切屹立也　覬几利切　邃雖遂切深遠也

唐終南山釋道宣撰

歸正篇第一之二

元魏書釋老志八
高齊書述佛志九

元魏書釋老志八

齊著作魏收

大人有作司牧生民結繩以往書契所絕羲軒已還至於三代墳典之迹爲秦所焚漢採遺籍復若山丘固使六家七略斑馬區異釋氏之學聞於前漢武帝元狩中霍去病獲昆耶王及金人率長丈餘帝以爲天神列於甘泉宮燒香禮拜此則佛道流通之漸也及開西域遣張騫使大夏還云身毒天竺國有浮圖之教哀帝元壽中景憲受大月氏王口授浮圖經

後漢明帝夢金人項有日光飛行殿庭傅毅始以佛對帝遣郎中蔡愔博士秦景等使於天竺寫浮圖遺範仍與沙門迦攝摩騰竺法蘭還雒陽又得經四十二章及釋迦立像帝令畫工圖之置清涼臺及顯節陵上緘經於蘭臺石室浮圖或言佛陀聲相轉也譯云淨覺言滅穢成明道爲聖悟也

凡其經旨大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來歷三世識神常不滅也凡爲善惡必有報應漸積勝業陶冶麤鄙經無數形澡練神明乃致無生而得佛道也其間階次心行等級非一皆緣淺以至深藉微而爲著率在於積仁順蠲嗜欲習虛靜而成通照也故其始修心則依佛法僧謂之三歸若君子之三畏也又有五戒去殺盜婬妄言飲酒大意與仁義禮信智同云奉持之則生天勝處虧犯則墜鬼畜諸苦又善惡生處凡有六道焉

諸服其道者則剃落鬚髮釋累辭家結師資遵律度相與和居治心修淨行乞以自給謂之沙門或曰桑門亦聲相近也其根業各差謂之三乘聲聞緣覺及以大乘取其可乘運以至道爲名也上根者修六度進萬行拯度億流彌歷長遠登覺境而號爲佛也

本師釋迦文此譯能仁謂德充道備堪濟萬物也降於天竺迦維羅衞國王之子生於四月八日夜從母右脇而出姿相超異者三十二種天降嘉瑞亦三十二而應之以二月十五日而入涅槃此云滅度或言常樂我淨明無遷謝及諸苦累也又云諸佛有二義一者眞實謂至極之體妙絕拘累不得以方處朕不可以形量限有感斯應體常湛然二權應者謂和光六道同塵萬類生滅隨時脩短應物形由感生體非實有權形雖謝眞體不遷但時無妙感故莫得常見耳斯則明佛生非實生滅非實滅也佛既謝往香木焚屍靈骨分碎大小如粒擊之不壞焚亦不焦而有光明神驗謂之舍利弟子收奉竭香華致敬慕建宮宇謂之爲塔猶宗廟也故時稱爲塔廟者是矣於後百年有王阿育者以神力分佛舍利役諸鬼神造八萬四千塔布於世界皆同日而就今雒陽彭城姑臧臨淄皆有阿育王寺蓋承其遺迹焉而影迹爪齒留於天竺中途來往者咸言見之初說教法後皆著錄

綜覈深致無所漏失故三藏十二部經如九流之異統其大歸終以三乘爲本後有羅漢菩薩相繼著論贊明經義以破外道皆傍諸藏部大義假立外問而以內法釋之傳於中國漸流廣矣漢初沙門皆衣赤布後乃易以雜色至於微言隱義未之詳究有沙門常山衛道安性識聰敏日誦萬餘言研求幽旨慨無師匠獨坐靜室十有二年覃思搆精神悟妙賾以前出經多有舛駁乃正其乖謬爾後沙門傳法大著中原

魏先王建國出於玄朔風俗淳一與西域殊絕故浮圖聲教未之得聞及神元與魏晉通聘文帝在洛陽昭成在襄國備究南夏佛法之事太祖平中山經郡國見沙門皆致敬禁軍旅無有所犯有沙門僧朗與其徒隱于泰山帝致書以繒素氊毯鉢錫爲禮今猶號朗公谷焉

天興元年下詔曰夫佛法之興其來遠矣濟益之功冥及存沒神蹤遺法信可依憑其勅有司於京城建飾容範修整宮舍令信向之徒有所居止是歲作五級佛圖耆闍崛山及須彌山殿加以續飾別搆講堂禪房及沙門座莫不嚴具焉

太宗踐位亦遵先業京邑四方建立圖像仍令沙門敷導民俗皇始中趙郡沙門法果戒行精至開演法籍太祖詔徵以爲沙門統綰攝僧徒言多允愜供施甚厚太宗崇敬彌加於前永興中前後授以輔國宜城子忠信侯安城公之號皆固辭帝常親幸其居以門狹小不容輿輦更廣大之年八十餘大常中卒帝三臨其喪追贈老壽將軍趙胡靈公初果年四十始爲沙門有子曰猛詔令襲果所加爵（云云所述沙門等文多不載也）

世祖即位亦遵太祖太宗之業每引高德沙門與共談論四月八日與諸佛像行於廣衢帝親御門樓臨觀散華以致禮敬

世祖平赫連昌得沙門惠始本張氏清河人聞羅什出經詣長安見之觀習禪定於白渠北晝則入城聽講夕還處靜三輔有識者多宗之劉裕滅姚泓留子義眞鎮長安眞及僚佐皆敬重焉後義眞之去長安也赫連屈丐追敗之道俗少長咸見坑戮惠始身被白刃而體不傷屈丐大怒召始於前以所佩寶劍自擊之又不能害乃懼而謝罪後至京都多所訓導人莫測其迹世祖重之每加禮敬自初習禪至於沒世五十餘年未嘗寢臥跣行泥塵初不汙足色踰鮮白世號曰白脚阿練自知終期齋潔端坐僧徒滿側凝泊而絕停屍十日容色如一死十餘年開殯改葬初不傾壞舉世異之送葬者六千餘人莫不感慟中書監高允爲傳頌其德迹冢上立石精舍圖像存焉

世祖雅好莊老諷味晨夕而富於春秋銳志武功雖歸宗佛法敬重沙門而未覽經教深求緣報之旨及得寇謙之道以清淨無爲有仙化之證遂信行其術司徒崔浩奉謙之道尤不信佛每與帝言數加誹毀謂虛誕爲世費帝以其辨博頗信之會蓋吳反於杏城關中騷擾帝西伐至長安入寺中觀馬沙門飲從官酒入其便室見有財產弓矢及牧守富

人所寄藏物蓋以萬計帝先忿沙門非法浩時從行因進其說下詔誅長安沙門焚破佛像勑留臺下四方一依長安行事又詔曰彼沙門者假西戎虛誕妄生妖孽非所以齊一政化布淳德於天下也自王公已下有私養沙門者皆送過期不出沙門身死容者誅一門時恭宗爲太子監國素敬佛道頻表陳刑殺之濫又非圖像之罪再三帝不許乃下詔曰昔後漢荒君信惑邪僞妄假睡夢信胡妖鬼以亂天常自古九州無此也誇誕大言不本人情叔季之世闇君亂主莫不眩焉由是政教不行禮義大壞鬼道熾盛視王者之法蔑如也自此已來繼代禍亂天罰亟行生民死盡五服之内鞠爲丘墟千里蕭條不見人跡皆由於此朕承天緒屬當窮運之弊欲除僞定眞復犧農之政其一切盪除胡神滅其蹤跡庶無謝於風氏矣自今已後敢有事胡神及造其形像泥人銅人者門誅雖言胡神問今胡人若有若無皆是前代漢人無賴子弟劉元眞呂伯强之徒接乞胡之誕言用老莊之虛假附而益之皆非眞實至使王法廢而不行蓋大姦之魁也世有非常之人能行非常之事非朕孰能去此歷代之僞物有司宣告在所諸有佛圖形像及胡經皆擊破焚除沙門無論少長悉坑之是歲眞君七年三月也恭宗言雖不用然猶緩宣詔書遠近預知各得爲計京邑四方沙門多亡匿而免者其金銀寶像經論大得秘藏至於土木寺塔聲教所及皆畢除毀

集論者曰帝本戎馬之鄉素絶文義之跡旣參軍事所往誅殄唯斯爲政餘無涉言故殺史官恥述過也屬崔浩密搆莫識佞辯遂行誅除時以爲一代之快意也不久癘及追悔者無由視崔浩若仇讎淫刑酷毒爲天下同笑也初浩與寇謙同徒苦與浩爭浩不從謙曰卿今促年受戮滅門戶矣至眞君十一年浩誅備五刑時年七十帝頗悔之然事已行難中修復恭宗潛欲興之未敢言也時法令寬施存信之家奉事沙門竊法服講誦者殷矣至十三年二月因癘而崩子晃讒死而孫立爲檢別傳浩非毀佛法宗尚天師寇謙之學仙道也妻郭氏敬信釋典誦金剛般若經浩取焚之捐灰於廁及幽執檻車送于城南使衛士十人行溲其上呼聲嗷嗷聞于行路浩曰斯吾投經之現報也初浩得肆其佞誅夷釋門深文加謗昌言下詔以爲妖鬼之大魁也帝未委之可謂非常之人能行非常之事信矣浩門旣誅清河崔氏無遠近及范陽盧氏太原郭氏河東柳氏皆浩之親姻也盡夷其族詩云讒人罔極交亂四國驗矣

集論者曰自古三公之加刑者斯最酷也豈非恨其飾詐邪佞濫毒仁祠致癘及躬無由自免顯戮讒搆密悔前愆克己復禮固難則矣不自責於闇惑方乃作虐尤人終非靜過畢爲噬臍者所及昔龍逄之遭夏桀比干之剖殷辛立炮烙以樹嚴刑設酒池以悅臣妾時人豈謂爲正化也縱而飾非褒而唱善及後南巢被放白旗懸首無有代者身自當之國除身喪無所追收禍不旋踵自貽伊戚降斯已後代代率然禪讓之道魏文開其實錄

褭於終古堯舜其猶病諸故佛經曰二儀尚殞國有何常斯至言也世祖若能撫躬反問本餘幽都禮義之所不行慈濟由來莫識不知昔乘何業奄有中原如何恣此昏酉行茲傲虐事不可也用此自勵追悔絶乎

時有沙門玄高者空門之秀傑也通靈感衆道王河西涼平東歸太武信重爲太子晃之師也晃孝敬自天崇仰佛法崔寇得倖於帝恐晃攝政或見危逐遂密讒於帝謂有異圖可不先慮帝乃信之便幽太子於深宮帝夢其祖父執劒怒曰太子仁孝忠誠允著如何信讒帝寤集朝臣以述之諸雄伯曰太子無事枉見幽辱又帝信之以眞君五年正月下詔曰朕承祖宗重光之緒思闡鴻業恢隆萬代武功雖昭而文教未暢非所以崇太平之治也今域內安逸百姓富昌宜從制度爲萬世之法夫陰陽有往復四時有代序授子任賢安全相付所以休息疲勞式固長久古今不易之令典也可令皇太子副理萬機總統百揆更舉賢良以備列職擇人授任而黜陟之其朝士庶民皆稱臣於太子云崔浩又譖云太子前事實有謀心但結高公道術故令先帝降夢如此勿論事跡難明若不早除必爲巨害帝又納之即幽太子死之又收高於平城南縊之即宋元嘉二十一年也爾夜門人莫知其死忽有光明遶塔入房有聲曰吾已逝矣弟子等崩赴晃所請告遺訣高璺然起坐曰大法應化隨緣盛衰盛衰在跡理恒湛然但念汝等不久復當如我耳汝等死後法當復興善自修心無令後悔言已便卧而絶崔浩讒辭既深能令父猜其子乃至幽死況沙門乎

太武以眞君十三年二月五日崩太子先已幽死吳王以九日即位改元永平十月一日吳王又崩帝孫諱濬即位改元興安是爲文成帝也廟號高宗然佛教遠大光明四海此洲萬國無王不奉北魏雖除南宋彌盛禪爲眞君明主不亦惑乎猜子而信賊臣孰可悼乎感癘而自嬰禍斯酷甚乎民思反正存立非一興安元年高宗踐極下詔曰夫爲帝王者必祇奉明靈顯彰仁道其能惠著生民濟益羣品者雖存往古猶序其風烈是以春秋嘉崇明之禮祭典載功施之族況釋教如來功濟大千惠流塵境尋生死者歎其達觀覽文義者貴其妙門助王政之禁律益仁智之善性排撥羣邪開演正覺故前代已來莫不崇尚亦我國家常所尊事也世祖太武皇帝開廣邊荒德澤遐被沙門道士善行純誠如惠始之倫無遠不至風義相感往往如林夫山海之深怪物多有姦淫之儔得容假託諸寺之中致有凶黨是以先朝因其瑕釁戮其有罪有司失旨一切禁斷景穆皇帝每爲慨然值軍國多事未遑修復朕承鴻緒君臨萬邦思述先志以隆斯道今制諸州城郡縣於衆居之所各聽建佛圖一區任其財用不制會限其有好樂道法欲爲沙門不問長幼出於良家性行素篤鄉里所明者聽出家率大州五十人小州三十人足以化惡就善播揚道教也於即天下承風朝不及夕往時所毀圖寺並還修復佛像經論皆得顯出于時罽

實王種沙門師賢者東遊涼城又遊京下值罷佛法權假醫術而守道不改於修復日即爲沙門同輩五人帝親爲下髮賢爲僧統云云興光元年勑有司於五級大寺爲太祖已下五帝鑄釋迦文像五軀各長一丈六尺用赤金二十五萬斤沙門曇曜帝禮爲師請帝於京西武州西山石壁開窟五所鐫佛像各一高者七十尺次六十尺彫飾奇偉冠於萬代今時見者傳云谷深三十里東爲僧寺名曰靈巖西頭尼寺各鑿石爲龕容千人已還者相次於北石崖中七里極高峻佛龕相連餘處時有斷續佛像數量孰測其計有一道人年八十禮像爲業一像一拜至于中龕而死尸僵伏地以石封之今見存焉莫測時代在朔州東三百里恒安鎮西二十餘里往往來者述之誠不思議之福事也皇興元年高祖孝武誕載於恒安北臺起永寧寺七級佛圖高三百餘尺基架博敞爲天下第一又於天宮寺造釋迦文像高四十三尺用赤金十萬斤黃金六百斤又搆三級石佛圖高十丈㩼棟楣楹上下重結大小皆石鎮固巧密爲京華壯觀延興元年顯祖獻文禪位於太子僧蓋一名宏即孝文也年五歲聰聖玄覽窮神知幾既初踐位顯祖移御北苑崇光宮統習玄籍建鹿野佛圖於苑中之西山去崇光右十里巖房禪室禪僧居之

承明元年顯祖太上皇崩造建明寺爾後建福度僧立寺非一

太和十六年下詔每年四月八日七月十五日聽大州一百人爲僧尼中州五十人下州二十人著令以爲常准

太和十九年帝幸徐州白塔寺顧諸王侍臣曰此寺近有名僧嵩法師者受成實論於羅什後授淵法師淵又授登紀二法師朕每翫成實可以釋人深情故至此寺道登雅有義業高祖眷賞恒侍講論於禁內及卒帝悼惜施帛千匹設一切僧齋京城七日行道下詔曰朕師登法師奄至殂背痛怛摧慟不能已已比藥治慎喪未容即赴便准師義哭諸門外緇素榮之

西域沙門跋陀者有深道業帝所敬重詔於少室山陰立少林寺以居之公給衣供

二十一年五月詔曰羅什法師可謂神出五才志入四行者也今常住寺獨有遺蹤欽悅修跡情深遐邇可於舊堂所爲建三級佛圖又見逼昬虐爲道殄軀既暫同俗禮應有子胤可推訪以聞當加叙接先是立監福曹又改爲昭玄備有官屬以斷僧務即如今同文寺崇玄署是也高祖時知名沙門有道順慧覺僧意慧紀僧範道辯慧度智誕僧顯僧義僧利並以義行重焉

有魏孝文聖天子也五歲受禪十歲服冕太和十八年遷都於洛二十年改姓爲元氏文章百篇冠絕終古初登詔誥假手有司太和已後並自運筆前後諸帝不能及之如僧行篇所下詔也

世宗即位下詔曰緇素既殊法律亦異故道教彰於互顯禁勸各有所宜其僧犯殺人已上罪者依俗格斷餘犯悉付昭玄以內律僧制判之熙平元年詔遣沙門慧生使西域采

經律涉七載正光三年冬還所獲經論一百七十部

景明初世宗詔大長秋卿隹代京靈巖寺石窟於洛南伊闕山爲高祖文昭皇太后營石窟二所去地三百一十尺後以斬山太高費功難就奏移就下平去地一百尺南北一百四十尺永平中爲世宗造石窟三所從景明元年至正光四年二十四載方成用工八十萬二千三百六十六

肅宗熙平中於城內起永寧寺靈太后親率百僚表基立剎塔有九層高四十餘丈費用不可勝計景明寺塔亦其亞也爾後官私寺塔其數甚衆

神龜元年司空尚書令任城王澄奏寺塔漸多妨民居事略云如來闡教多約山林今此僧徒戀眷城市豈湫隘是經行所宜浮諠是栖禪之地當由利引其心莫能自止且住者既失其真造者或損其福乃釋氏之糟糠法門之社鼠內戒所不容王典所宜棄矣奏可未幾天下喪亂加以河陰之禍朝士死者復捨其家爲寺禁令不復行焉

興和二年詔以鄴城舊宮爲天平寺世宗已來至武定末沙門知名者有惠猛慧辯慧深僧暹道欽僧獻道晞僧深慧光慧顯法榮道長並見重道俗自魏有天下至於禪讓佛經流通大集中國凡四百一十五部合一千九百一十九卷正光已後天下多虞王役尤甚於是所在編戶相從入道假慕沙門實避調役猥濫之極自中國有佛法未之有也略計僧尼二百餘萬其寺三萬有餘流弊不歸一至於此識者所以太息矣

道家之源出於老子其自言也先天地生以資萬類上處玉京爲神王之宗下在紫微爲飛仙之主千變萬化有德不德隨感應物厥跡無常授軒轅於峨眉教帝嚳於牧德大禹聞長生之訣尹喜受道德之旨至於丹書紫字昇玄飛步之經玉石金光妙有靈洞之說不可勝紀其爲教也咸蠲去邪累澡雪心神積行樹功累德增善乃至白日昇天長生世上是以秦皇漢武甘心不息勞心竭事所在追求終莫之致退恨於後故有欒大徐氏之誅然其道惑於人効學非一靈帝置華蓋於濯龍設壇場而爲禮及張陵受道於鵠鳴因傳天宮章本千有二百弟子相授其事大行齋祀跪拜各有成法於是三元九府百二十官一切諸神咸所統攝又稱劫數頗竊佛經及其劫終稱天地俱壞其書多有禁祕非其徒不得輒觀至於化金銷玉行符勑水奇方妙術萬等千條上云羽化飛天次稱消災滅禍故好異者往往而尊事之初文帝入賓於晉從者云登仙伊闕太祖好老子之言誦詠不倦天興中儀曹郎董謐上服食仙經數十篇乃置仙人博士立仙坊煑錬百藥封西山以供其薪蒸令死罪者服之多死無驗太祖猶特修爲太醫周瀞苦其煎採之役欲廢其事陰令妻貨仙人博士張曜妾得曜隱罪曜懼死因請自辟穀太祖許之給曜資用爲造靜堂於苑中給洒掃民二家而錬藥之官乃爲不息久之太祖意少懈乃止

世祖時道士寇謙之字輔真南雍州刺史讚

之弟早好仙道修張魯之術服食餌藥歷年無効有仙人成公興傭作謙家後謙之筭七曜惘然不了興曰何爲不釋謙之曰我學筭累年近筭周髀不合興令依言布之俄爾便決謙歎服欲師事興固辭求爲謙之弟子未幾與入華山居石室興採藥與謙服不復飢又共入嵩高山石室曰當有人將藥來得但食莫疑尋有人將藥至皆是毒蟲臭物謙之懼走興還具問便歎息曰先生未仙正可爲帝王師耳興事謙七年便曰不得久留明中應去至期果卒見兩童子一持法服一持錫杖及鉢至興屍所興欻然而起著衣持鉢執杖而去謙之守志嵩嶽以神瑞二年十月遇大神乘雲駕龍導從百靈集於山頂稱太上老君謂謙之曰自天師張陵去世已來地上曠職上谷寇謙之文身直理吾故授汝天師之位賜汝雲中新科二十卷自開闢已來不傳於世汝宣吾新科清整道教除去三張僞法租米錢稅及男女合氣之術大道清虛寧有斯事專以禮度爲首加之以服食閉練使玉女九疑十二人授謙導引口訣遂得辟穀氣盛顏色鮮麗弟子十餘人皆得其術

泰常八年十月有牧土上師李普文來嵩嶽云老君之玄孫也昔居代郡桑乾漢武帝時得道爲牧土宮主領治三十六土人鬼之政地方十八萬里其中爲方萬里者有三百六十方遣弟子云嵩嶽所統廣漢方萬里以授謙之作誥云云

錄圖六十卷眞經付汝輔佐北方泰平眞君出天宮靜輪之法能興造克就則超登眞仙矣又云地上生民末劫垂及行教甚難男女立壇宇朝夕禮拜云云

又云二儀之間有三十六天天別三十六宮宮有一主其赤松王喬韓終張安世劉根張陵近世仙者並爲翼從命謙之與羣仙爲支又云佛者昔於西胡得道在三十二天爲延眞宮主勇猛苦教故其弟子皆髡形染衣斷絕人道天上衣服悉然

始光年中初奉其書獻之世祖乃令謙之止於張曜辟穀之所供其食物朝野聞之若存若亡未全信也崔浩獨異其言因師事之受其法術上疏贊明其事曰臣聞聖王受命則有天應而河洛圖書寄言於蟲獸之文未若今日人神接對手筆粲然辭旨深妙自古無此昔漢高英聖四皓猶或恥之不爲屈節今清德隱仙不召自至斯誠陛下侔蹤軒黃應天之符也豈可以世俗常談而忽上靈之命臣竊懼之世祖欣然時年九歲乃使謁者奉玉帛牲牢祭嵩嶽迎致其餘弟子在山中者於是崇奉天師立道壇顯揚新法布告天下道業大行浩事天師甚謹拜禮人或譏之

于時中嶽道士三十餘人至起天師道場京之東南重壇五層依新經制度給道士百二十人衣食齋肅祈請六時月設廚會數千人謙之奏曰陛下以眞君御世建靜輪天宮開古未有應登受符書以彰聖德世祖從之至道壇受符籙備法駕旗幟盡青以從道家之色也自後諸帝即位皆如之

恭宗見謙之奏造靜輪天宮必令高不聞雞犬聲與上天神交接功役萬計經年不成乃

言於世祖曰人天道殊甲高定分今謙之欲要以無成之期說不然之事財力費損百姓疲勞無乃不可乎必如其言未若因東山萬仞之崖爲功差易帝深然之但爲崔浩贊成難違其意沈吟久之曰吾亦知其無成事既爾何惜五三百工眞君九年謙之卒葬以道士之禮諸弟子以爲屍解變化而去靜輪天宮竟不成便止

時京兆韋文秀隱中嶽世祖徵問方士金丹事對曰神通幽昧變化難測可以闇遇難以預期臣昔受於先師未之爲也世祖重其豪族溫雅遣與尚書崔賾詣王屋山合丹竟不成時方士至者前後數十人晉出名行

河東祁纖好相人世祖賢之拜纖上大夫

潁陽絳略聞喜吳劭導引養精年百餘歲神氣不衰恒農閻平仙博覽百家不能達意然辯對可錄帝授官固辭

扶風魯祈遭赫連虐避地寒山教授數百人好方術少嗜欲

河東羅崇之餌松脂不食五穀云受道中條山有穴道崑崙蓬萊得見仙人往來帝令還鄉立壇祈請詔河東給所須崇入穴百步遂窮召還有司以誣罔不道奏罪之世祖赦之以開待賢之意

東萊王道翼隱韓信山四十餘年斷粟食麥通經章符錄不交時俗顯祖令青州刺史召赴都仍守本操遂令僧曹給衣食終身

太和十五年詔曰夫至道無形虛寂爲主自有漢已後置立壇祠先朝以其至順可歸爲立寺宇昔京城之內居舍尚希今者里宅櫛比人神猥湊非所以祗崇至法清敬神道可移於都南桑乾之陰嶽山之陽永置其所給戶五十以供齋祀之用仍名爲崇虛寺可召諸州隱士圓滿九十人遷洛移鄴踵如故事其道壇在南郊方二百步以正月七日七月七日十月五日壇主道士高人一百六十人以行拜祠之禮

諸道士罕能精至又無才術可高武定六年有司報罷之河東張遠遊河閒趙靜通等齊文襄王別置館京師重其道術而禮接焉

余檢天師冦謙之敘陳太上老君所言同夫蓬萊之居海下崑崙之飛浮天上也

又云三十六土萬里爲方三百六十等何異張角之三十六方乎案後漢皇甫嵩傳云鉅鹿張角自稱大賢郎師奉事黃老行張陵之術用符水呪法以治百病遣弟子八人使於四方行化道法轉相誑惑十餘年閒衆數十萬自青徐幽冀荊揚兖豫八州之民莫不必應遂置三十六方方猶將軍之號也大方萬餘人小方六千人訛言蒼天死黃天當立歲在甲子天下大吉以白土書京邑寺門作甲子字中平元年三月五日內外俱起皆著道士黃服戴黃巾或殺人祠天于時賊徒數十萬衆初起潁川作亂天下並爲皇甫嵩討滅餘潛不滅今猶服之

高齊書述佛志第九

隋著作王劭

劭曰釋氏非管窺所及率爾妄言之又引列禦冦書述商太宰問孔子聖人事又黃帝夢遊華胥氏之國華胥氏之國在佛神遊而已

此之所言髣髴於佛石符姚世經譯遂廣蓋欲柔伏人心故多寓言以方便不知是何神怪浩蕩之甚乎其說人身心善惡世事因緣以慈悲喜捨常樂我淨書辯至精明如日月非正覺孰能證之凡在黔首莫不歸命達人則慎其身口修其慧定平等解脫究竟菩提及僻者為之不能通理徒務費竭財力功利煩濁猶六經皆有所失未之深也已矣

廣弘明集卷第二

音釋

狩舒救切　月氏氏章移切月氏西域國名　戡苦含切克也　淄側持切臨淄郡名　賾士革切深也　毿吐敢切毛席也　繢胡對切與繪同　綰烏板切繫也　亘音低氐同　湨　跣息淺切足親地也　眩黃絹切惑也　癘力制切瘦也　溲疎鳩切小便也　嗷五勞切衆口愁也　炮烙炮蒲交切炙也烙盧各切燒灼也　繿於計切自經也　蹷居月切跳也　鐫子全切刻也　榱倉回切椽也　謐覓筆切　辟穀辟必益切穀絶粒也　劭上召切　櫛側瑟切櫛比也　鄴魚怯切也右　黔其廉切黑也

廣弘明集卷第三　家三

唐終南山釋道宣撰

歸正篇第一之三

遂古篇十　梁侍中江淹

家訓歸心篇十一　北齊光祿顏之推

七録序十二　梁處士阮孝緒

遂古篇十

梁侍中江淹

僕嘗為造化篇以學古制今觸類而廣之復有此文兼象天問以遊思云爾

聞之遂古大火然兮水亦溟涬無涯邊兮女媧鍊石補蒼天兮共工所觸不周山兮河洛交戰寧深淵兮黃炎共鬪涿鹿川兮女妓九子為氏先兮蚩尤鑄兵幾千年兮十日並出堯之間兮羿迺斃日事豈然兮常娥奔月誰所傳兮豐隆騎雲為靈仙兮夏開乘龍何因緣兮傳說託星安得宣兮夸父鄧林義亦艱兮尋木千里烏易論兮穆王周流往復旋兮河宗王母可與言兮青鳥所解路誠亶兮五色玉石出西偏兮崑崙之墟海此間兮去彼宗周萬二千兮山經古書亂編篇兮郭釋有兩未精堅兮上有剛氣道家言兮日月五星皆虛懸兮倒景去地出雲烟兮九地之下如有天兮土伯九約寧若先兮西方蓐收司金門兮北極禺強為常存兮帝之二女遊湘沅兮霄明燭光向焜煌兮太一司命鬼之元兮山鬼國殤為遊蒐兮迦維羅衛道最尊兮黃金之身誰能原兮恒星不見頗可論兮其說彬炳多聖言兮六合之內心常渾兮幽明詭性今智惛兮河圖洛書為信然兮孔甲豢龍古共傳兮禹時防風處隅山兮春秋長狄生何邊兮臨洮所見又何緣兮蓬萊之水淺於前兮東海之波為桑田兮山崩邑淪寧幾千兮石生土長必積年兮漢鑿昆明灰炭全兮魏開濟渠螺蚌堅兮白日再中誰使然兮北斗不見藏何間兮建章鳳闕神光連兮未央鍾虡生華鮮兮銅為兵器秦之前兮丈夫衣

緜六國先兮周時女子出世間兮班君絲縠遊太山兮人鬼之際有隱淪兮四海之外孰方圓兮沃沮肅慎東北邊兮長臂兩面赤乘船兮東南倭國皆文身兮其外黑齒次裸民兮侏儒三尺並爲鄰兮西北丁零又烏孫兮車師月支種類繁兮馬蹄之國善騰奔兮西南烏弋及罽賓兮天竺于闐皆胡人兮條支安息西海濱兮人跡所極至大秦兮珊瑚明珠銅金銀兮琉璃瑪瑙來雜陳兮硨磲水精莫非眞兮雄黃雌石出山垠兮青白蓮華被水濱兮宮殿褫觀並七珍兮窮陸溟海又有民兮長股深目豈君臣兮丈夫女子及三身兮結胷反舌一臂人兮跂踵交脛與羽民兮不死之國皆何因兮茫茫造化理難循兮聖者不測況庸倫兮筆墨之暇爲此文兮薄暮雷電聊以忘憂又示君乎

梁典云江淹位登金紫初淹年六歲能屬文爲詩最長有遠識愛奇尚年二十以五經授宋諸王待以客禮初年十三而孤貧採薪養母以孝聞及梁朝六遷侍中夢郭璞索五色筆淹與之自是爲文不工人謂其才盡然以不得志故也有集十卷深信天竺緣果之文余檢其行事與傳同焉綴述佛理不多錄其別篇知明賢之雅志耳

家訓歸心篇十一

北齊光祿顏之推

三世之事信而有徵家素歸心勿輕慢也其間妙旨具諸經論不復於此少能讚述但懼汝曹猶未牢固略重勸誘耳

原夫四塵五陰剖析形有六舟三駕運載羣生萬行歸空千門入善辯才智慧豈徒七經百氏之博哉明非堯舜周孔者莊之所及也內外兩教本爲一體漸極爲異深淺不同內典初門設五種之禁與外書仁義五常符同仁者不殺之禁也義者不盜之禁也禮者不邪之禁也智者不酒之禁也信者不妄之禁也至如畋狩軍旅讌饗刑罰因民之性不可卒除就爲之節使不淫濫耳歸周孔而背釋宗何其迷也

俗之謗者大抵有五其一以世界外事及神化無方爲迂誕也其二以吉凶禍福或未報應爲欺誑也其三以僧尼行業多不精純爲姦慝也其四以糜費金寶減耗課役爲損國也其五以縱有因緣而報善惡安能辛苦今日之甲利益後世之乙乎爲異人也今並釋之于下云

釋一曰夫遥天之物寧可度量今人所知莫若天地天爲精氣日爲陽精月爲陰精星爲萬物之精儒家所安也星有隕落乃爲石矣精若是石不可有光性又質重何所繫屬一星之徑大者百里一宿首尾相去數萬百里之物數萬相連闊狹從斜常不盈縮又星與日月光色同耳但以大小爲其等差然而日月又當石耶石既牢密烏兔焉容石在氣中豈能獨運日月星辰若皆是氣氣體輕浮當與天合往來環轉不得偕違其間遲速理寧一等何故日月五星二十八宿各有度數移動不均寧當氣墜忽變爲石地既滓濁法應沉厚鑿土得泉乃浮水上積水之下復有何

物江河百谷從何處生東流到海何爲不溢歸塘尾閭渫何所到沃焦之石何氣所然潮汐去還誰所節度天漢懸指那不散落水性就下何故上騰天地初開便有星宿九州未畫列國未分剪疆區野若爲躔次封建已來誰所制割國有增減星無進退災祥禍福就中不差懸象之大列星之夥何爲分野止繫中國昴爲旄頭匈奴之次西胡東夷彫題交趾獨棄之乎以此而求迄無了者豈得以人事尋常抑必宇宙之外乎

凡人所信唯耳與目自此之外咸致疑焉儒家說天自有數義或渾或蓋乍穹乍安斗極所周苑維所屬若所親見不容不同若所測量寧足依據何故信凡人之臆說疑大聖之妙旨而欲必無恒沙世界微塵數劫乎而鄒衍亦有九州之談山中人不信有魚大如木海上人不信有木大如魚漢武不信弦膠魏文不信火布胡人見錦不信有蟲食樹吐絲所成昔在江南不信有千人氈帳及來河北不信有二萬石船皆實驗也

世有祝師及諸幻術猶能履火蹈刃種瓜移井倏忽之間千變萬化人力所爲尚能如此何妨神通感應不可思量千里寶幢百由旬座化成淨土踊生妙塔乎

釋二曰夫信謗之興有如影響耳聞眼見其事已多或乃精誠不深業緣未感時儻差間終難獲報耳善惡之行禍福所歸九流百氏皆同此論豈獨釋典爲虛妄乎項託顏回之短折伯夷原憲之凍餒盜跖莊蹻之福壽齊景桓魋之富強若引之先業冀以後生更爲實耳如以行善而偶鍾禍報爲惡而儻值福徵便可怨尤即爲欺詭則亦堯舜之云虛周孔之不實也又安所依信而立身乎

釋三曰開闢已來不善人多而善人少何由悉責其精潔乎見有名僧高行棄而不說若覩凡猥流俗便生誹毀且學者之不勤豈教者之爲過俗僧之學經律何異士人之學詩禮詩禮之教格朝廷之士略無全行者經律之禁格出家之輩而獨責無犯哉且闕行之臣猶求祿位毀禁之侶何慚供養乎其於戒行自當有犯一被法服已墮僧數歲中所計齋講誦持比諸白衣猶不啻山海也

釋四曰內教多途出家自是其一法耳若能誠孝在心仁惠爲本須達流水不必剃落鬚髮豈令罄井田而起塔廟窮編戶以爲僧尼也皆由爲政不能節之遂使非法之寺妨民稼穡無業之僧空國賦筭非大覺之本旨也抑又論之求道者身計也惜費者國謀也身計國謀不可兩遂誠臣徇主而棄親孝子安家而忘國各有行也儒有不屈王侯高尚其事隱有讓王辭相避世山林安可計其賦役以爲罪人也若能皆化黔首悉入道場如妙樂之世儴佉之國則有自然稻米無盡寶藏安求田蠶之利乎

釋五曰形體雖死精神猶存人生在世望於後身似不連屬及其沒後則與前身猶老少朝夕耳世有魂神亦見夢想或降僮妾或感妻孥求索飲食徵須福祐亦爲不少矣今人貧賤疾苦莫不怨尤前世不修功德以此而論可不爲之作福地乎夫有子孫自是天地

閒一蒼生耳何以身事而乃愛護遺以基址
況於己之神爽頓欲棄之乎故兩踈得其一
隅累代詠而彌光矣
凡夫曚蔽不見未來故言彼生與今生非一
體耳若有天眼鑒其念念隨滅生生不斷豈
可不怖畏耶又君子處世貴能克己復禮濟
時益物治家者欲一家之慶治國者欲一國
之良僕妾臣民與身竟何親也而爲其勤苦
修德乎亦是堯舜周孔處失愉樂一人修道
濟度幾許蒼生免脫幾身罪累幸熟思之人
生居世須顧俗計樹立門戶不得悉棄妻子
一皆出家但當兼修行業留心讀誦以爲來
世資粮人身難得勿虛過也

七録序十二

梁處士阮孝緒

日月貞明匪光景不能垂照嵩華載育非風
雲無以懸感大聖挺生應期命世所以匡濟
風俗矯正彝倫非夫丘素墳典詩書禮樂何
以成穆穆之功致蕩蕩之化也哉故洪荒道
喪帝昊興其文畫結繩義隱皇頡肇其文字
自斯已往沿襲異宜功成治定各有方冊正
宗既殄樂崩禮壞先聖之法有若綴旒故仲
尼歎曰大道之行也與三代之英丘未逮也
而有志焉夫有志以爲古文猶好也故自衛
反魯始立素王於是刪詩書定禮樂列五始
於春秋興十翼於易道夫子既亡微言殆絕
七十並喪大義遂乖逮于戰國殊俗政異百
家競起九流互作嬴政嫉之故有坑焚之禍
至漢惠四年始除挾書之律其後外有太常
太史博士之藏內有延閣廣內秘室之府開
獻書之路置寫書之官至孝成之世頗有亡
逸乃使謁者陳農求遺書於天下命光祿大
夫劉向及子俊歆等讐校篇籍每一篇已輒
録而奏之會向亡哀帝使歆嗣其前業乃徙
溫室中書於天祿閣上歆遂總括羣篇奏其
七略及後漢蘭臺猶爲書部又於東觀及仁
壽閣撰集新記校書郎班固傅毅並典秘籍
固乃因七略之辭爲漢書藝文志其後有著
述者袁山松亦録在其書魏晉之世文籍逾
廣皆藏在秘書中外三閣魏秘書郎鄭默刪
定舊文時之論者謂爲朱紫有別晉領秘書
監荀勗因魏中經更著新簿雖分爲十有餘
卷而總以四部別之惠懷之亂其書略盡江
左草創十不一存後雖鳩集淆亂已甚及著
作佐郎李充始加刪正因荀勗舊簿四部之
法而換其乙丙之書沒略衆篇之名總以甲
乙爲次自時厥後世相祖述宋秘書監謝靈
運丞王儉齊秘書丞王亮監謝朏等並有新
進更撰目録宋秘書殷淳撰大四部目儉又
依別録之體撰爲七志其中朝遺書收集稍
廣然所亡者猶太半焉齊末兵火延及秘閣
有梁之初缺亡甚衆爰命秘書監任昉躬加
部集又於文德殿內別藏衆書使學士劉孝
標等重加校進乃分數術之文更爲一部使
奉朝請祖暅撰其名録其尚書閣內別藏經
史雜書華林園又集釋氏經論自江左篇章
之盛未有踰於當今者也孝緒少愛墳籍長
而弗倦卧病閑居傍無塵雜晨光纔啓緗囊
已散宵漏既分綠袠方掩猶不能窮究流略
探盡秘奧每披録內省多有缺然其遺文隱

記頗好搜集凡自宋齊已來王公搢紳之舘苟能蓄聚墳籍必思致其名簿凡在所遇若見若聞校之官目多所遺漏遂總集衆家更爲新録其方内經史至于術伎合爲五録謂之内篇方外佛道各爲一録謂之外篇凡爲録有七故名七録昔司馬子長記數千年事先哲愍其勤雖復稱爲良史猶有捃拾之責況總括羣書四萬餘卷皆討論研覈標判宗旨才愧疎通學慚博達靡班嗣之賜書微黄香之東觀儻欲尋檢内寡卷軸如有疑滯傍無沃啓其爲紕繆不亦多乎將恐後之罪予者豈不在於斯録如有刊正請俟君子昔劉向校書輒爲一録論其指歸辨其訛謬隨竟奏上皆載在本書時又別集衆録謂之別録即今之別録是也子歆撮其指要著爲七略其一篇即六篇之總最故以輯略爲名次六藝略次諸子略次詩賦略次兵書略次數術略次方伎略王儉七志改六藝爲經典次諸子次詩賦爲文翰次兵書爲軍書次數術爲陰陽次方伎爲術藝以向歆雖云七略實有六條故別立圖譜一志以全七限其外又條七略及二漢藝文志中經簿所闕之書并方外之經佛經道經各爲一録

雖繼七志之後而不在其數今所撰七録斟酌王劉王以六藝之稱不足標牓經目改爲經典今則從之故序經典録爲内篇第一劉王並以衆史合于春秋劉氏之世史書甚寡附見春秋誠得其例今衆家記傳倍於經典猶從此志實爲繁蕪且七略詩賦不從六藝詩部蓋由其書既多所以別爲一略今依擬斯例分出衆史序記傳録爲内篇第二諸子之稱劉王並同又劉有兵書略王以兵字淺薄軍言深廣故改兵爲軍竊謂古有兵革兵戎治兵用兵之言斯則武事之總名也所以還改軍從兵兵書既少不足別録今附于子末總以子兵爲稱故序子兵録爲内篇第三王以詩賦之名不兼餘制故改爲文翰竊以頃世文詞總謂之集變翰爲集於名尤顯故序文集録爲内篇第四王以數術之稱有繁雜之嫌故改爲陰陽方伎之言事無典據又改爲藝術竊以陰陽偏有所繫不如數術之該通術藝則濫六藝與數術不逮方伎之要顯故還依劉氏各守本名但房中神仙既入仙道醫經經方不足別創故合伎之稱以名一録爲内篇第五王氏圖譜一志劉略所無劉數術中雖有曆譜而與今譜有異竊以圖畫之篇宜從所圖爲部故隨其名題各附本録譜既注記之類宜與史體相參故載于記傳之末自斯已上皆内篇也釋氏之教實被中土講說諷味方軌孔籍王氏雖載于篇而不在志限即理求事未是所安故序佛法録爲外篇第一仙道之書由來尚矣劉氏神仙陳於方伎之末王氏道經書於七志之外今合序仙道録爲外篇第二王則先道而後佛今則先佛而後道蓋所宗有不同亦由其教有淺深也凡内外兩篇合爲七録天下之遺書秘記庶幾窮於是矣有梁普通四年歲維單閼仲春十有七日於建康禁中里宅始述此書通人平原劉杳從余遊因說其事杳有志積久未獲操筆聞余已先著輙欣然會

意凡所抄集盡以相與廣其聞見實有力焉
斯亦康成之於傳釋盡歸子慎之書也

古今書最

七略書三十八種六百三家一萬三千二百一十九卷

五百(家三)七十二家亡　三十一(十二)家存

漢書藝文志書三十八種五百九十六家一萬三千三百六十九卷

五百五十二家亡　四十四家存

袁山松後漢藝文志書

八十七家亡

晉中經簿四部書一千八百八十五部二萬九百三十五卷其中十六卷

佛經書簿少二卷不詳所載多少

一千一百一十九部亡

七百六十六部存

晉元帝書目四部三百五帙三千一十四卷

晉義熙四年秘閣四部目錄

宋元嘉八年秘閣四部目錄一千五百六十四帙

一萬四千五百八十二卷（五十五帙四百三十八卷佛經）

宋元徽元年秘閣四部書目錄二千二(宋三)十帙一萬五千七十(十三)四卷

齊永明元年秘閣四部目錄五千新足合二千三百三十二帙一萬八千一十卷

梁天監四年文德正御四部及術數書目錄合二千九百六十八帙二萬三千一百六卷（秘書丞殷鈞撰秘閣四部書少於文德書故不錄其數也）

新集七錄內外篇圖書凡五十五部六千二百八十八種八千五百四十七帙四萬四千五百二十六卷（六千七十八種八千二百八十四帙四萬三千六百二十四卷經書二百三種二百六十三帙八百七十九卷圖符）

內篇五錄四十六部三千四百五十三種五千四百九十三帙三萬七千九百八十三卷（三千三百一十八種五千三百六帙三萬七千一百八卷經書一百三十五種一百八十七帙七百七十五卷圖也）

外篇二錄九部二千八百三十五種三千五十四帙六千五百三十八卷（二千七百五十九種五千九百七十八帙六千四百三十四卷經書七十六種七十八帙一百卷符圖）

七錄目錄

經典錄

內篇一

易部本四種九十六帙五百九十卷

尚書部二十七種二十八帙一百九十卷

詩部五十二種六十一帙三百九十八卷

禮部(家三)一百四十種二百一(十四)十一帙一千五百七十卷

樂部五種五帙二十五卷

春秋部一百一十一種一百三十九帙一千一百五十三卷

論語部五十一種五十二帙四百一十六卷
孝經部五十九種五十九帙一百四十四卷
小學部七十二種七十二帙三百一十三卷
右九部五百九十一種七百一十帙四千七百一十卷

記傳錄

內篇二

國史部二百一十六種五百九帙四千五百九十六卷
注曆部五十九種一百六十七帙一千二百二十一卷
舊事部八十七種一百二十七帙一千三十八卷
職官部八十一種一百四帙八百一卷
儀典部八十種二百五十二帙二千二百五十六卷
法制部四十七種九十五帙八百八十六卷
僞史部二十六種二十七帙一百六十一卷
雜傳部二百四十一種二百八十九帙一千四百四十六卷
鬼神部二十九種三十四帙二百五卷
土地部七十三種一百七十一帙八百六十九卷
譜狀部四十二種四百二十三帙一千六十四卷
簿錄部三十六種六十二帙三百三十八卷
右十二部一千二十種二千二百四十八帙一萬四千八百八十八卷

子兵錄

內篇三

儒部六十六種七十五帙六百四十卷
道部六十九種七十六帙四百三十一卷
陰陽部一種一帙一卷
法部十三種十五帙一百一十八卷
名部九種九帙二十三卷
墨部四種四帙一十九卷
縱橫部二種二帙五卷
雜部五十七種二百九十七帙二千三百三十八卷
農部一種一帙三卷
小說部十種十二帙六十三卷
兵部五十八種六十一帙二百四十五卷
右一十一部二百九十種五百五十三帙三千八百九十四卷

文集錄

內篇四

楚辭部五種五帙二十七卷
別集部七百六十八種八百五十八

帙六千四百九十七卷
緫集部十六種六十四帙六百四十
九卷
雜文部二百七十三種四百五十一
帙三千五百八十七卷
右四部一千四十二種一千三百七
十五帙一萬七百五十五卷

術伎録
內篇五
天文部四十九種六十七帙五百二
十八卷
緯讖部三十二種四十七帙二百五
十四卷
曆筭部五十種五十帙二百一十九
卷
五行部八十四種九十三帙六百一
十五卷
卜筮部五十種六十帙三百九十卷
雜占部十七種十七帙四十五卷
刑法部四十七種六十一帙三百七
卷
醫經部八種八帙五十卷
經方部一百四十種一百八十帙一
千二百五十九卷
雜藝部十五種十八帙六十六卷
右十部五百五種六百六帙三千七
百三十六卷

佛法録三卷
外篇一
戒律部七十一種八十八帙三百二
十九卷
禪定部一百四種一百八帙一百七
十六卷
智慧部二千七十七種二千一百九
十帙三千六百七十七卷
疑似部四十六種四十六帙六十卷
論記部一百一十二種一百六十四
帙一千一百五十八卷
右五部二千四百一十種二千五百
九十五帙五千四百卷

仙道録
外篇二
經戒部二百九十種三百一十八帙
八百二十八卷
服餌部四十八種五十二帙一百六
十七卷
房中部十三種十三帙三十八卷
符圖部七十種七十六帙一百三卷
右四部四百二十五種四百五十九
帙一千一百三十八卷

文字集略一帙三卷　序録一卷
正史删繁十四帙一百三十五卷序録一卷
高隱傳一帙十卷　序例一卷
古今世代録一帙七卷
序録二帙一十一卷
雜文一帙十卷
聲緯一帙一卷
右七種二十一帙一百八十一卷阮
孝緒撰不足編諸前録而載於此
孝緒陳留人宋中領軍歆之曾孫祖慧眞臨

賀太守父彥太尉從事中郎孝緒年十三略通五經大義隨父爲湘州行事不書南紙以成父之清年十六丁艱終喪不服綿纊雖蔬食有味則吐之在鍾山聽講母王氏忽有疾孝緒於講座心驚而返合藥須生人蔘自採於鍾山高嶺經日不値忽有鹿在前行心怪之至鹿息處果有人蔘母疾即愈齊尚書令王晏通家權貴來候之傳呼甚寵孝緒惡之穿籬而遁晏有所遺拒而不納嘗食醬而美問之乃王家所送遂命覆醢及晏被誅以非黨獲免常以鹿林爲精舍環以林池杜絕交好少得見者御史中丞任昉欲造之而不敢進覩鹿林謂其兄履曰其室則邇其人甚遠太中大夫殷芸贈以詩任昉止之曰趣舍苟異何用相干於是朝貴絕於造請唯與裴貞子爲交（貞子即子野之謚）天監十二年秘書監傅昭薦焉並不到天子以爲苟立虛名以要顯譽自是不復徵聘故何胤孝緒並得遂其高志南平元襄謂履曰昔君大父舉不以來遊取累賢弟獨執其志何也孝緒曰若麏麚盡可驂馭何以異夫騄驥哉王作二閣及性情義並以示之請爲潤色世祖著忠臣傳集釋氏碑銘丹陽尹錄姸神記並先簡居士然後施行鄱陽忠烈王孝緒姊夫也王及諸子歲時致饋一無所受嘗自筮死期云與劉著作同年是秋劉杳卒孝緒覩曰吾其幾何數旬果亡年五十八皇太子遣使弔祭賻贈甚渥子恕追述先志固辭不受門人謚曰文貞處士孝緒甚博極羣書無一不善精力强記學者所宗著七錄削繁等諸書一百八十一卷並行於世編次佛道以爲方外之篇起於是矣

廣弘明集卷第三

廣弘明集卷第四　家四

唐終南山釋道宣撰

歸正篇第一之四

捨事李老道法詔十三

廢李老道法詔十四

通極論十五

捨事李老道法詔十三

梁高祖武皇帝

梁高祖武皇帝年三十四登位在政四十九年雖億兆務殷而卷不釋手內經外典罔不厝懷皆爲訓解數千餘卷而儉約自節羅綺不緣寢處虛閑晝夜無怠致有布被莞席草屨葛巾初臨大寶即備斯事日唯一食永絕辛羶自有帝王罕能及此舊事老子宗尚符圖窮討根源有同妄作帝乃躬運神筆下詔捨道文曰維天監三年四月八日梁國皇帝蘭陵蕭衍稽首和南十方諸佛十方尊法十方聖僧伏見經云發菩提心者即是佛心其餘諸善不得爲喻能使衆生出三界之苦門入無爲之勝路故如來漏盡智凝成覺至道

通機德圓取聖發慧炬以照迷鏡法流以澄垢啓瑞迹於天中爍靈儀於象外度群迷於慾海引含識於涅槃登常樂之高山出愛河之深際言乖四句語絶百非應迹娑婆示生淨飯王宮誕相步三界而爲尊道樹成光普

大千而流照但以機心淺薄好生猒怠自期二月當至雙林遂乃湛說圓常且復潛輝鶴樹閣王滅罪婆藪除殃若不逢值大聖法王誰能救接在迹雖隱其道無虧弟子經遲迷荒躭事老子歷葉相承染此邪法習因善發

棄迷知返今捨舊醫歸憑正覺願使未來世中童男出家廣弘經教化度含識同共成佛寧在正法之中長淪惡道不樂依老子教暫得生天涉大乘心離二乘念正願諸佛證明菩薩攝受弟子蕭衍和南

于時帝與道俗二萬人於重雲殿重閣上手書此文發菩提心至四月十一日又勅門下大經中說道有九十六種唯佛一道是於正道其餘九十五種名爲邪道朕捨邪外以事正內諸佛如來若有公卿能入此誓者各可發菩提心老子周公孔子等雖是如來弟子而化迹既邪止是世間之善不能革凡成聖其公卿百官侯王宗族宜反僞就眞捨邪入正故經教成實論云若事外道心重佛法心輕即是邪見若心一等是無記性不當善惡若事佛心强老子心弱者乃是清信言清信者清是表裏俱淨垢穢惑累皆盡信是信正不信邪故言清信佛弟子其餘諸信皆是邪見不得稱清信也門下速施行

至四月十七日侍中安前將軍丹陽尹邵陵王上啓云臣綸聞如來嚴相巍巍架于有頂微妙色身蕩蕩顯乎無際假金輪而啓物託銀粟以應凡砥般若之利刀牧涅槃之妙果汎生死之苦海濟常樂於彼岸故能降慈悲雲垂甘露雨七處八會教化之義不窮四諦五時利益之方無盡並水清日盛霧豁雲除爝火翳光塵熱自靜可謂入俗化於蒙底出世冥此眞如使稠林邪逕之人景法門而無倦渴愛龍聾之士慕探賾而知迴道樹始於迦維德音盛于京洛恒星不見周鑒娠徵滿月圓姿漢感宵夢五法用傳萬德方兆華俗潛啓競扇高風資此三明照迷途之失憑茲七覺拔長夜之苦屬值皇帝菩薩應天御物負扆臨民含光宇宙照清海表垂無礙辯以接黎庶以本願力攝受衆生故能隨方逗藥示權因顯崇一乘之旨廣十地之基是以萬邦迴向俱禀正識幽顯靈祇皆蒙誘濟人與等覺之願物起菩提之心莫不翹勤歸宗之境悅懌還源之趣共保慈悲俱修忍辱所謂覆護饒益橋梁津濟者矣道既光被民亦化

之於是應眞飛錫騰虛接影破邪外道堅持正國伽藍精舍寶刹相望誦道傳經德音盈耳臣昔未達理源禀承外道如欲須甘果翻種苦栽欲除渴乏反趣鹹水今啓迷方粗知歸向受菩薩大戒戒節身心捨老子之邪風入法流之眞教伏願天慈曲垂矜許謹啓

至四月十八日中書舍人臣任孝恭宣勅云能改迷入正可謂是宿植勝因宜加勇猛也

發李老道法詔十四

北齊高祖文宣皇帝

昔金陵道士陸修靜者道門之望在宋齊兩代祖述三張弘衍二葛郄張之士封門受籙遂妄加穿鑿廣制齋儀縻費極繁意在王者遵奉會梁祖啓運下詔捨道修靜不勝其憤遂與門人及邊境亡命叛入北齊又傾散金玉贈諸貴遊託以襟期冀興道法帝惑之也於天保六年九月乃下勑召諸沙門與道士學達者十人親自對校于時道士呪諸沙門衣鉢或飛或轉呪諸梁木或橫或竪沙門曾不學方術默無一對士人擁閙貴賤移心並以靜徒爲勝也諸道士等雀躍騰倚魚睨雲漢高談自矜誇衒道術仍又唱言曰神通權設抑挫强禦沙門現一我當現二令薄示小術並辭退屈事亦可見帝令上統法師與靜捔試上統曰方術小伎俗儒恥之況出家人也雖然天命令拒豈得無言可令最下座僧對之即往尋覓有僧佛伎一名曇顯者不知何人遊行無定飲噉同俗時有放言標悟宏遠上統知其深量私與之交于時名僧盛集顯居末座酣酒大醉昂兀而坐有司不敢召之以事告於上統上統曰道士祭酒常道所行止是飲酒道人可共言耳可扶輿將來於是合衆皆憚而怯上統威權不敢有諫乃兩人扶顯令上高座旣上便立而含笑曰我飲酒大醉耳中有所聞云沙門現一我當現二此言虛實道士曰有實顯即翹一足而立云我已現一卿可現二各無對之顯曰向呪諸衣物飛颺者我故閙門試卿術耳命取稠禪師衣鉢呪之諸道士一時奮發共呪一無動搖帝勑取衣乃至十人舉不動顯乃令以衣置諸梁木又令呪衣都無一驗道士等相顧無賴猶以言辯自高乃曰佛家自號爲內內則小也詺我道家爲外外則大也顯應聲曰若然則天子處內定小百官處外爲大矣靜與其屬緘口無言帝自驗感否便下詔曰法門不二眞宗在一求之正路寂泊爲本祭酒道者世中假妄俗人未悟仍有祇崇麴蘗是味清虛焉在胸脯斯甘慈悲永隔上異仁祠下乖祭典皆宜禁絕不復遵事頒勒遠近咸使知聞其道士歸伏者並付昭玄大統上法師度聽出家未發心者可令染剃爾日斬首者非一自謂神仙者可上三爵臺令其投身飛逝皆碎屍塗地僞妄斯絕致使齊境國無兩信迄于隋初漸開其術至今東川此宗微末無足抗言帝諱洋即元魏丞相高歡之第二子也嫡兄澄急性爲奴所害洋襲其位代爲相國魏曆將窮洋築壇於南郊並遇大橫大吉漢文之卦也乃鑄金像一寫而成魏收爲禪文魏帝署之即受其禪爲大齊也凡所行履不測其愚智委政僕射楊遵彥帝大起佛寺僧尼溢滿諸州冬夏供施行道不絕時稠禪師箴帝曰檀越羅刹治國臨水自見帝從之觀羣羅刹在後於是遂不食肉禁鷹鷂去官漁屠辛葷悉除不得入市帝恒坐禪竟日不出禮佛行繞其疾如風受戒於昭玄大統法上面掩地令上履髮而授焉先是帝在晉陽使人騎駝勑曰向寺取經函使問所在帝曰任駝出城及出奄如夢至一山山半有佛寺羣沙彌遥曰高洋駝來便引見一

老僧拜之曰高洋作天子何如曰聖明曰爾來何如曰取經函僧曰洋在寺嬾讀經今北行東頭與之使者反命初帝至谷口木井佛寺有捨身癡人不解語忽謂帝曰我去爾後來是夜癡人死帝尋崩於晉陽

通極論十五

隋沙門釋彥琮

原夫隱顯二途不可定榮辱眞俗兩端孰能判同異所以大隱則朝市匪諠高蹈則山林無悶空非色外天地自同指馬名不義裏肝膽可如楚越或語或默良喻語默之方或有或無信絕有無之界若夫雲鴻震羽孔雀謝其遠飛淨名現疾比丘憚其高辯發心即是出家何關落髮棄俗方稱入法豈要抽簪此即染淨之門權實而莫曉倚伏之理吉凶而未悟遂使莊生宗齊一之論釋子說會三之旨大矣哉諒爲深遠寔難鉤致竊聞陰陽合而萬物成醎淡和而入珍美何廢四時恒序五味猶別以此言之豈眞俗之混淆隱顯之云異或有寡聞淺識則欲智凌周孔徹膚薄窅便將位比帝王强自大以立身謂一人而已矣不信有因果遂言無佛法輕毀泥曰賤懱沙門愚聾腐儒戲招冥禍或有始除俗服狀如德冠天人纔掛僧名意似聲高海域傲然尊處詳爲極聖豈知十經猶障三學靡開不隨機而接物竟抱愚而自守悲夫二子殊途一何踳駁高懷達士孰可然哉冀欲解紛挫銳假設旗鼓雖復俱有抑揚終以道爲宗致其猶五色綺錯近須彌而會同萬像森羅依虛空以總集歸根自芸芸之物吞谷實茫茫之海斯誠光贊於佛道述獎於玄門庶令無我無邪允謙允敬式貽後進論之云爾有梵行先生者高屏塵俗獨栖丘壑英明逸九天之上志氣籠八紘之表藉茅枕石落髮灰心糞衣殊羊續之袍繩床異管寧之榻自隱淪西嶽數十年矣確乎不拔澹然無爲每而歎曰窮則獨善其身達則兼濟天下但蒼生擾擾繫以愛羅不可自致清昇坐觀塗炭復須棄置林藪分衛人間於是屈跡暫遊方踐京邑次於灞上有行樂公子者控龍媒於流水飛鶴蓋於浮雲黼衣侯服薰風合氣總勒金鞍爭光炫日定知擲果之愛是屬潘生割袖之寵已迷漢帝接軫城隅陪曹王之席連鑣池側追山公之賞道逢先生怪而問曰先生貌若燕趙之士髮如吳越之賓容色似困陳蔡衣製不關楚魯徐行低視細語顰眉瓦鉢恒持無異顏回之瓢器錫音乍振何殊原憲之藜杖此地未之覩我嘗所不聞敢問先生何方而至先生靜默良久徐而對曰觀子馳騁於名利荒昬於色聲戴天猶不測其高履地尚不知其厚吾聞坎井之內本無吞舟之鱗榆枌之間詎有垂雲之翼吾非子之徒歟其可識乎試當爲子言之幸子暫留高聽吾師也德本深搆樹自三祇之初妙果獨高成於百劫之末總法界而爲智竟虛空以作身寧唯氣稟二儀道周萬物而已斯故身無不在量極規矩之外智無不爲用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將啓愚夫之視聽須示眞人之影跡其猶谷風之隨嘯虎慶雲之逐騰龍感應相招抑惟常理於

是降神兜率之宮垂像迦毗之域氏曰瞿曇種稱刹利利俗名悉達道字能仁乃白淨王之太子也家世則輪王迭襲門風則聖道相因地中三千既殊於雒邑國朝八萬有踰於嵇嶺宗親籍甚孰可詳焉暨吾師生也坤形六動方行七步五淨兩華滿國二龍灑水遍空神瑞畢臻吉徵總萃觀諸百代曾未之有然復孕異堯軒產殊禹偰至如黑帝入夢之兆白光滿室之徵徒曰嘉祥詎可擬議身邊則金色一丈眉間則白毫五尺開卍字於胷前躡千輪於足下大略以言三十有二非可以龍顏虎鼻八彩雙瞳方我妙色校其昇降者也雖復呂公之相高帝世謂知人若譬私陀之視吾師未可同日於是崇業大寶正位少陽甲觀洞開龍樓迥建至如多才多藝允文允武非關師保自因天骨或於太子池臨泛之辰博望苑馳射之際力格香象氣冠神功試論姬發曹丕莫之與擬漢盈夏啓寧足涉言父王宿衛甚嚴喻視彌篤九重禁闥聲聞則四十里三時密殿姬麗則二萬人然以道

性恬凝志領沖固雖居三惑之境不改一心之節歷王城之四門哀老病之三苦乃自嗟曰人生若此在世何堪脫屣尋真其於斯矣于時桃則新花落兩青春始仲月則半輪低閣永夜方深觀妓直之似橫屍悟宮閣之如敗冢天王捧白馬而踰城給使持寶冠而詣闕雖復秦世蕭史周時子晉許由洗耳於箕山莊周曳尾於濮水方茲去俗何其蔑如是以仙林始抽簪之地禪河起苦行之跡沐金流之淨水遊道場之吉樹食假獻麋座因施草於是十力智圓六通神足魔兵席卷大業剋成獨稱為佛是吾師也法輪則柰國初轉僧侶則憍陳始度至於迦葉兄弟目連朋友西域之大勢東方之遍吉二十八天之主一十六國之王莫不服道而傾心餐風而合掌於是他化宮裏乃弘十地耆闍山上方會三乘善吉談無得之宗淨名顯不言之旨伏十仙之外道制六羣之比丘胷前則吐納江湖掌內則搖蕩山谷論劫則方石屢盡辯數則微塵可窮斯乃三界之大師萬古之獨步吾

自庸才談何以盡縱使周公之制禮作樂孔子之述易刪詩子賜之言語商偃之文學爰及左元放葛孝先河上公柱下史並驅驅於方內何足道哉自我含靈福盡法王斯逝遂使北首提河春秋有八十矣應身粒碎流血何追爭決最後之疑競奉臨終之供嗚呼智炬消慈雲滅長夜諸子誠可悲夫於是瞻相好於香檀記瑩蹄於貝葉三藏受持四依補處而我師風無墜特恃斯乎但世遂紛華孶情矯薄人代今古暨于像運既當徂北稍復東漸所以金人夢劉莊之寢摩騰佇蔡愔之勸遺教之流漢地創發此焉迄今五百餘年矣自後康僧會竺法護佛圖澄鳩摩什繼踵來儀盛宣方等遂使道生道安之侶慧嚴慧觀之徒並能銷聲掛冠翕然歸向緇門繁熾焉可勝道吾少長山東尚素王之雅業晚遊關右慕黃老之玄言俱是未越苦河猶淪火宅可文可大其唯佛教也歟遂乃希前代之清塵仰羣英之遠跡歸斯正道拔自沉泥本號離欲之逸民摧邪之大將吾之儔黨其謂

此手公子蹙頞而言曰觀先生之辯雖可談天然其所說何太虛誕竊尋佛本啓化之辰當我宗周之運自云娑婆總攝靡所不歸或復光照無際聲震有頂或復八部雲臻十方輻湊計天竺去我十萬里餘俱在須彌之南並是閻浮之內那忽此間士庶無至佛所如來亦何獨簡不賜餘光弗生我秦漢靡載我墳籍詳此二三疑惑逾甚僕聞貞不絕俗隱不違親所以和光於塵裏披蓮於火內至若東帶垂纓無妨修德留鬚長髮足可閑居且道本虛通觸無不是何必絕棄於冠冕専在於錫鉢竊以不傷遺體始著孝心莫非王臣終從朝命今既赭衣髡髮未詳其罪不仕天子無乃自高敢諮先生請當辯析

先生曰吾聞大音不入於俚耳其驗茲乎猶欲以寸管窺天小螺量海而我法門象出非孫子之能極吾且仰憑神力更爲言之吾師化道含弘靈鈞遠被但衆生緣薄自爲限礙耳何關佛威之不大聖澤之無均其猶日月垂像麗天雷霆發音動地而簡於聾瞽豈光微聲小者哉然佛遊舍衛有餘二紀三億之家猶不聞見何怪邊地十萬里乎竊以周孔之生本惟華夏之邑夷狄不信其理何耶至於東方朔之昇天淮南王之入録然乘鸞排霧世有其人欲不長於神仙猶密之而弗載寫解味吾師之道術書之於惇史乎況值秦皇焚典經籍不全何容守此局文遂無大見然有惑彼正眞甘茲隨俗未悟身之非潔豈達命也無常服戢則數重不止慳貪則一毛難落屑屑頑民可悲之甚吾已無保於形骸誰有營於炫好鬚髮既剪我心自伏衣惟壞色愛情何起所以五綴而持想六時而繫念蕭然物外是曰逆流竊聞夏禹疏川則有勞手足墨翟利物則不恪頂踵殺身以成仁餓死而存義此並有違於大孝然猶盛美於羣書吾養性栖玄立身行道方欲廣濟六趣高希萬德豈學子拘之於小節顧在膚髮之間哉扇遜榮名餘事從北面之朝也其若劾淺祿微唯勞諾走無暇功高位極常懼危溢不安千仞棄珠一何賤寶但火內之蓮非吾所發染而不染何爾能知

公子曰先生強誇華以飾非護墻茨而不掃請聽逆耳之篤論略條其弊也四焉僕聞玉樹不林於蒹葭威鳳不羣於燕雀先生道雖微妙門人獨何庸猥或形陋族微或類卑神闇無三端可以參多士無十畝可以爲匹夫慳王事之不閑恥私門之弗立寄逃役於佛寺之內纔容身於法服之下見人不能叙寒溫讀經不解立正義空知高心於百姓背禮於二親非所以自榮其弊一也僕聞采椽土階之儉唐堯之所以字民瓊室玉臺之盛商辛之所以敗俗況如來行惟少欲德本大悲只應宴坐於塚間經行於樹下何宜飾九層之刹建七寶之臺不愍作者之勞不慚居者之逸非所以自約其弊二也僕聞無自伐功老聃之極教不讚己德唯佛之格言勞謙則君子終吉克讓則聖人上美必若內德充盛自然外響馳應賓侶坐致揄揚豈況佛心澄靜亡諸得失之咎如何獨許世尊之號不欲推人然彼羣經莫二之宗各談第一之稱自

生矛盾將何以通非所以自遜其弊三也僕聞情存兩寶心慎四知方曰通人之雅懷廉士之高節或散之於宗族或棄之於山水況玄道清淨反俗沙門而復縱無猒之求貪者爲之利勸俗人則令不留髓腦論嚫施則便無讓分毫或勝貴經過或上客至止不將虛心而接待先陳出手之倍數此乃有識之同疾海內之共知非所以自廉其弊四也僕直言雖苦可爲藥石惟先生高見覽以詳之

先生曰吾子不笑何謂道耶子但好其所以同寧知其所以異徒欲圮毀未損金剛吾道弘邃豈可輕矣吾聞萬機斯總聖皇所以稱大百川是納巨壑所以爲深王則不恥於細民海則無逆於小水況吾師大道曠無不濟有心盡攝未簡怨親自當品戒德之小大混族類之高下故有除糞庸人觸涉不生之位應書貴士倒墜無間之獄內秘難識外相孰知子何自擅爲銓衡吾未相許爲水鏡若但以貌取人失之遠矣遂使叔向伏駿蔑之語長者悟沙彌之說且復窮通有運否泰無恒或始榮而後辱或初微而後盛異轍紛綸可略言也至如立錐無地非蕪堯舜之德餘苗不紹豈傳湯武之聖詎知吞併六國其先好馬牧人約法三章則唯亡命亭長樊灌起販屠之肆伊呂出廚釣之間歷代因循高門相襲遂爲四海强族五陵貴氏冠冕陵雲風流蓋世暨若朝陽晞露蔓皂銷之難留宿草昏霜混螻蟻之莫別是知用與不用虎鼠何常尋末窮本人倫一槩那忽輕以乘軒蔑茲蹙濟雖復才方周旦亦何足觀嘗試言之朝市虛煩身心空弊智者同棄賢人共鄙但覺斯懷之可入所以避地而歸來吾則猒來苦而知昨非子便航往欲而惑今是寧自安貧樂道少賤多能奚用太廟之犧牲竪子之烹鴈吾今素質自居默念無雜不假導於仁義豈亂想於繁華固亦騎遺牝牡自忘寢膳詎守寒溫之小才音義之薄伎修心可以報德何局定省之儀弘化可以接引寧止俯仰之事此吾所謂一勝也吾師空閑樂處不唯聚落輕微務納豈獨珠瓔是以栖形五山遊神三徑或受童土或餐馬麥讃淨心之小施識雜相之多餘庶令藉此而建善根因茲而表誠信斯自束脩大體供養恒式豈佛身之欲須乃含生之達志便以凡俗難悟憍嫉未除競獻名寶利收多福所以王槃高剎掩日聳於半天繡桷飛甍連雲被於寓內爭名好尚善將焉在著相寡識逆及乎斯雖乖至眞之理足感榮華之樂生民咋此爲功如來亦何抑說此吾所謂二勝也吾聞談無價之奇寶糞欲拯貧讚不死之神香只將愈疾但衆生信邪巫之狂藥捨正覺之甘露困毒已深懷迷自久吾師之出世也本許救濟爲功知我者希無容緘默使物識眞以迴向何是非而自取若夫二佛不並於世兩日不共於天厥號無等庶弘至教非如君子之小聖事謙讓之風者已然至理同歸遂情異說是經稱最各應宜聞此吾所謂三勝也吾聞不趍四民之利莫致百鎰之金但大患未亡有待須養吾稱乞士則受之以知足子名施主則傾之以國城何容責我之貪非不自揣已之慳蔽是

驗分財相得獨應管鮑乎吾聞天王武庫出給尚不由臣下況吾師福物取與寧獨任凡僧本雖四輩而來今屬三寶而用爲道與供義乖行福既爲十方常住非曰私擬諸已自專則法律不許請衆則和合無由不知子何德以能銷吾何情而敢擅只懼我之同咎豈欲貪利者哉竊以粒重七斤投水則烟火騰沸飯餘一鉢與人則羣類充滿佛猶無悋於飢犬寧有惜於餓烏是知輒用固以招愆迴施許而獲盃貝是衆生之薄福則非吾師之禍心至如餓鬼不覩川流病人弗覺美味罪關於餓病豈流味之無也竊聞功臣事主粟帛不次而酬勳明主責躬蒼旻不言而効德子弗能自慨之無感專謗吾師之不恵持此饕餮何以爲人至若鄭侯傾産於交遊田君布心於賓客空規豪蕩之聲勢詎擬福田而推揚此吾所謂四勝也吾雖言不足而理有餘子但驚所未聞或於所不見吾之所說子可悟矣

公子曰先生雖高談自雪終類守株所論報應何其悠眇僕聞開闢混元分剖清濁滓淳異禀愚聖派流至如首足之方圓翔潛之鱗羽命分脩短身名寵辱莫非自然之造化詎是宿業之能爲竊見景行不虧夭身世而嬰禍狂勃無禮竟天年而響福遭墮若斯因果何驗且氣息則聚生散死形神則上歸下沉萬事寥廓百年已矣何處天宮誰爲地獄膚人之所信達士未之言先生猶或繫風請更量也

先生曰公子辯士哉見何膚淺所談不踰百世所歷無越八荒詎能曉果報之終期察因緣之本際不可局凡六識罔聖三明者也吾聞播植百穀非獨水土之功陶鑄四生詎止陰陽之力既有根於種類亦無離於集起竊見或體合夫妻子孫不孕或身非鰥寡男女莫均至於螢飛蟬化蜂巢蟻卵非構兩精之產豈從二藏之姙若但禀之於乾坤人亦奚賴於父母一須委運慈孝何歸是知因自參差果方環互支分三報星羅萬品或今身而速受或來世而晚成此理必然亦何而朽竊以賞罰不濫王者之明法罪福無舛業道之大功政治則五刑罰祿位賞幽祇則三塗罪人天福目前可以爲鑒誡豈伊吾之構虛論哉子未陷囹圄誰信有廷尉不遊岱宗便謂無鬼府但善惡積成則殃慶有餘被之茂典爾所來悉至如跪勒涌泉之應大江横石之感羊公白玉郭巨黄金驄標鮑宣之馬珠降噲參之鶴爰及宣王之崩於杜伯襄公之懼於彭生白起甘死之徵李廣不侯之驗陸抗殃則遺後郭恩禍則止身斯甚昭著孰言冥杳雖有知無知六經不說然祭神祭鬼三代攸傳必也死而寂寥何求存以仁行無宜棄儒墨之小教失幽明之大理子可惜良才大甚愚僻早須歸悔體我眞言

公子曰先生雖懸河逸辯猶有所蔽僕聞天生烝民剛柔爲匹所以變化形器含養氣靈婚姻則自古洪規嫁娶則列代恒禮罪應不關於手胤道亦無礙於妻妾遂使善慧許賣華之約妙光納施珠之信衆香六萬尚曰法師毗耶二千猶名大士何獨曠茲伉偶擁此

情性亢龍有悔其欲如之品物何以生佛種誰因續此先生之一蔽也僕聞猛獸爲暴民之業毒蟲含傷物之性所以順氣則秋獮除害則夏苗天道之常何罪而畏至於牛豕充犧羔鴈備禮運屬厨人之手體葬嘉賓之腹本天所生非此焉用然復烏殘自死班聽內律如何關養形命空作土壐此先生之二蔽也僕聞天列箕星地安泉郡酒之爲物其來尚久銷愁適性獨可茲乎所以嵇阮七賢與情於斗石之量劬華兩聖盛德於鍾壺之飲管則藉此而談玄于則因茲而斷獄鬪諸往哲未嘗不醺但自持之於禮何用阻衆獨清此先生之三蔽也僕聞八政著民天之食五味資道器之身降茲呼吸風霞餌飲芝露敢爲生類罔弗由之自可飽食用心無廢於道業何假持齋倦力有乏於勤修此先生之四蔽也先生若改斯蔽僕亦慕焉

先生曰吾聞剛强難化固當爾耳子之蔽乎自不知其蔽吾之道也子豈識其通由此觀之未可與言道也竊以鄙言無遊尚避至親

邪行不仁猶慚先達然其男則纔離繈褓羨僊飛以求娶女則僅辭乳哺慾空房而感情苟貪小樂公行世禮積習生常混然誰怪此而無恥尤類鶉鵲勿將羣小之制婚敢非髙尚之敦雅且婚者昬也事寄昬成明非昌顯之裁範諒是庸鄙之危行獨有展禽柳下之操可以厲淫夫彭祖獨卧之術可以養和性斯固播之於良書美之於方策況乃吾師之成教也弘淨行之宗經豈復順彼邪風嬰茲欲網將出六天之表猶無攜妓妾既超四空之外焉可挾妻孥唯有二果白衣縈業通許一床居士精而難混但品物之生自有緣託何必待我之相配方嗣於吾師獨不關同一化生士無女業感屏四大法喜資形此吾所謂一通也吾聞生死去來本方步蠖顯晦上下無異循環業之所運人畜何准是以衛姬蜀帝之徒牛哀伯奇之類狐爲美女狸作書生抑亦事歸難思豈易詳也竊以持戒無畏鬼龍含德不懼蜂蠆怖鴿投影猛虎越江我善則報之以明珠人惡則應之以毒氣諒由

息之生殺豈禽獸唯害物耶雖復飛走別形惜身莫異輪迴無始誰非所親恕己爲喻亦何不忍詎可宰有生之血肉充無用之肌膚至若死而歸土物我同致所以黃不食黿孔猶覆醢況吾仁慈之隱惻孰甘美於肥鮮但五律漸開雙林永制此吾所謂二通也吾聞酒池牛飲著乎在昔雖百六數窮亦亂國斯起三十五失抑有由之但令身酩酊是焉可驗來生幽暗將復何已至如文擧之鑄不空玄石之瞑難悟蓋惟耽酒之狂客曷可以論至道哉但使深酣則過多微醺則愆薄欲言飲而無失未之有也往賢之所嚴戒良以此手縱不關物命亦無宜擧酌此吾所謂三通也吾聞戒自禁心齋唯齊志可謂入道之初行教民之本法但支立而已身亦何知若縱情嗜欲終爲難滿所以節限二時足充四大覺翳螳之附後見野狼之對前危亡之期旣切飢渴之情遂緩自忻道勝而肥何嗟食短而倦竊以帝王之祠宗廟夫子之請伯陽猶須絕味辛葷清居齋室況吾欲亡身而訪道

寧復留心於美膳者哉此吾所謂四通也莫
謂子所不能謂吾爲蔽吾之所辯幸子擇以
從之公子於是接足叩頭百體皆汗寃飛膽
喪五色無主旣如料虎復似見龍怳焉若狂
莫知所對先生摩頂勞曰吾惟愍物子何怖
耶公子稍乃自安泣而對曰僕本生下邑無
聞六覺之名稟性踈野翻踵外邪之見不遇
先生幾將禍矣比承下風之末精義入神仰
恃大慈追收前失請容剃落受業於先生之
門也先生曰子悟迷知返善矣哉

廣弘明集卷第四

音釋

莞古丸切小蒲也可以爲席爝即畧切火炬也娠失人切妊也扆隱豈
切畫斧屏風也懌羊益切悅也麴糵麴驅匊切糵魚桀切麴糵酒媒也
朐其俱切脯脡也申曰脡曲曰朐踳駮踳尺尹切駮北角切踳駮相乖舛也
縶陟立切絆也鑣悲嬌切馬銜外鐵也揄枌揄羊朱切枌扶云切揄枌

木名偰音薛與契同赭章也切赤也敻兄詠切遠也惇都昆切厚
也蒹葭蒹音兼葭音加蒹葭葦屬鬷蔑鬷子紅切蔑莫結切鬷蔑人名
捔古岳切揉也甍莫耕切屋棟也饕餮饕吐刀切貪財也餮他結切貪
食也鰥古還切無婦曰鰥蠖憂縛切屈伸蟲也酩酊酩莫迥切酊都
挺切酩酊醉甚也

廣弘明集卷第五　家五

唐終南山釋道宣撰

辯惑篇序

俗之惑者大略有二初惑佛爲幻僞善誘人心二惑因果沉冥保重身世且佛名大覺照極機初審性欲之多方練病藥之權道故能俯現金姿垂丈六之偉質流光遍燭通大千而闡化致使受其道者獲證塵沙內傾十使之纏外蕩八魔之弊故能履水火而無礙憺龍鬼而怡神三明六通暢靈襟之妙術四辯八解演被物之康衢其道顯然差難備敘至於李叟稱道纔闡二篇名位周之史臣門學周之一吏生於厲鄉死於槐里莊生可爲實錄秦佚誠非妄論而史遷褒之乃云西遁流沙漢景信之方開東夏道學爾後宗緒漸布終淪滯於神州絕智守雌全未聞於環海蒙俗信受飾詐揚眞乃造老子化胡等經比擬佛法四果十地劫數周循結土爲人觀音侍老黃書度命赤章厭祝斯言孟浪無足可稱方欲陵佛而跨法僧矯俗而爲尊極通鑒遠

識者自絶生常瑣學迷津者或同墜溺且道德二篇消子所說伯陽爲尹而傳是則述而不作至於四果以下全非道流斯乃後學門人廣開衢術言輒引類勸累本宗故神仙傳云無識道士妄傳老子代代爲國師者濫也葛洪可謂生知之士千載之一遇也諸餘碌碌等駕齊驅佛經無叙於李聃道書多涉於釋訓人流慕上古誇之常言惡居下徒令俗之行事所以隨有相狀無不擬儀道本氣也無像可圖今則擬佛金姿峙列天堂地獄連寫施行五戒十善曾無異迹終是才用薄弱不能自立宗科竊經盜義倚傍稱道至如楊雄太玄迢然居異抱樸論道邈爾開推道莊惠之流可爲名作南華近出亦足命家豈若上皇之元密取漢徹之號剖生左腋用比能仁之儀斯途衆矣具如後顯又俗惑三際之業時輕四趣之報人死極於此生生亦莫知何至由斯淪滯出竟無緣若不統叙長迷逾遠深嫌繁委何得略之

又序曰夫解惑之生存乎博見義舉傳聞闇記信爲難辨舟師故四不壞淨位居入流之始一正定聚方稱涉正之域餘則初染輕毛隨風揚扇不退漆木雖磨不磷是以辨惑復正開於悟達之機宅形安道必據稽明之德自法流震旦信毀相陵多由臆斷師心統決三際必然之事乃謂寓言六道昭彰之形言爲虛指夫以輪迴生死隨業往還依念念而賦身逐劫劫而傳識所以濠上英華著方生之論柱下睿哲稱其鬼不神可謂長時有盡生涯不窮禹父既化黃能漢王變爲蒼犬彭生豕見事顯齊公元伯纓垂名高漢史斯途衆矣難備書紳無識之倫妄生推託便言三后在天勸誘之高軌陳祭鬼饗孝道之權猷斯則乖人倫之典謨越天常之行事詭經亂俗不足言之若夫繫迹遊寬之談經叙故身之務昭穆有序尊祖重親追遠慎終由來之同仰踐霜興感列代之彝倫安有捐擲所生專存諸己横陳無鬼之論自許有身之術前集已論令重昌顯固須讎校名理尋討經論卷部五千咸經目閱義通八藏妙識宗歸若斯博詣事絶迴惑竊以六因四緣乘善惡而成業四生六道紹昇沉之果報茲道坦然非學不達豈可信凡庸之臆度排大聖之明略哉況復列十度之仁舟濟大心於苦海分四諦之階級導小智之邪山三學以統兩乘四輪而摧八難梗概若此無由惑之又以寺塔崇華糜費於財帛僧徒供施叨濫於福田過犯滋彰譏嫌時俗通汙佛法咸被湮埋故周魏二武生本幽都赫連兩君亂唯獫狁鄉非仁義之域性絶陶甄之心擅行殲殄誠無足怪今疏括列代編而次之庶或迷沒披而取悟序之云爾

辨惑篇總目

魏陳思王辨道論
晉孫盛聖賢同軌老聃非大賢論
孫盛叙道反訊老子疑問
南齊沈休文均聖論并難及解
叙列代王臣滯惑解上下
元魏太武廢佛法詔
周高祖集僧論廢立

沙門釋道安二教論
甄鸞笑道論
高祖廢二教詔
武平齊集僧論廢立
前沙門任道林抗帝論
前沙門王明廣請興法表
唐傅奕上廢佛法表事
李仲卿十異九迷論并書
沙門釋法琳上破邪論并表啓
沙門釋明槩上立佛法事

辨惑篇第二之一

李師政内德論
辨道論
聖賢同軌老聃非大賢論
老子疑問反訊
均聖論

辨道論

魏陳思王曹植子建

夫神仙之書道家之言乃云傅說上爲辰尾宿歲星降爲東方朔淮南王安誅於淮南而謂之獲道輕舉鉤弋死於雲陽而謂之屍逝柩空其爲虛妄甚矣哉中興篤論之士有桓君山者其所著述多善劉子駿嘗問人言誠能抑嗜欲闔耳目可不衰竭乎時庭中有一老榆君山指而謂曰此樹無情欲可忍無耳目可闚然猶枯槁腐朽而子駿乃言可不衰竭非談也君山援榆喻之未是也何者余前爲王莽典樂大夫樂記云文帝得魏文侯樂人竇公年百八十兩目盲帝奇而問之何所施行對曰臣年十三而失明父母哀其不及事教臣鼓琴臣又能導引不知壽得何力君山論之曰頗得少盲專一內視情不外鑒之助也先難子駿以內視無益退論竇公便以不鑒證之吾未見其定論也君山又曰方士有董仲君者繫獄佯死數日目陷蟲出死而復生然後竟死生之必死君子所達夫何喻乎夫至神不過天地不能使蟄蟲夏潛震雷冬發時變則物動氣移而事應彼仲君者乃能藏其氣尸其體爛其膚出其蟲無乃大怪乎世有方士吾王悉所招致甘陵有甘始廬江有左慈陽城有郄儉始能行氣導引慈曉房中之術儉善辟穀悉號三百歲卒所以集之於魏國者誠恐斯人之徒接姦詭以欺衆行妖慝以惑人故聚而禁之甘始者老而有少容自餘術士咸共歸之然始詞繁寡實頗竊有怪言若遭秦始皇漢武帝則復徐福欒大之徒矣桀紂殊世而齊惡姦人異代而等僞乃如此耶又世虛然有仙人之說仙人者儻猱猨之屬與世人得道化爲仙人乎夫雉入海爲蛤燕入海爲蜃當其徘徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更與黿鼉爲羣豈復自識翔林薄巢垣屋之娛乎而顧爲匹夫所調納虛妄之詞信眩惑之說隆禮以招弗臣傾產以供虛求散王爵以榮之清閑館以居之經年累稔終無一效或歿於沙丘或崩乎五柞臨時雖誅其身滅其族紛然足爲天下笑矣然壽命長短骨體强劣各有人焉善養者終之勞擾者半之虛用者殀之其斯之謂歟植字子建魏武帝第四子也初封東阿郡王終後謚爲陳思王也幼含

珪璋十歲能屬文下筆便成初無所改世間術藝無不畢善邯鄲淳見而駭服稱爲天人也植每讀佛經輒流連嗟翫以爲至道之宗極也遂製轉讀七聲升降曲折之響故世之諷誦咸憲章焉嘗遊魚山聞空中梵天之讚乃摹而傳于後則備見梁法苑集然統括道源精究仙錄詐妄尤甚故著論以詳云

聖賢同軌老聃非大聖論第二

晉祕書監孫盛安國

頃獲閑居復伸所詠仰先哲之玄微考大賢之靈術詳觀風流究覽行止高下之辨殆可髣髴夫大聖乘時故迹浪於所因大賢次微故與大聖而舒卷所因不同故有揖讓與干戈迹乖次微道亞故行藏之軌莫異亦有龍虎之從風雲形聲之會影響理固自然非召之也是故箕文同兆元吉於虎兕之吻顏孔俱困逍遙於匡陳之間唐堯則天稷禼翼其化湯武革命伊呂贊其功由斯以言用舍影響之論惟我與爾之談豈不信哉何者大賢庶幾觀象知器觀象知器預籠吉凶預籠吉凶是以運形斯同御治因應對接群方終保元吉窮通滯礙其揆一也但欽聖樂易有待而享欽冥而不能冥悅寂而不能寂以此爲優劣耳至於中賢第三之人去聖有間故冥體之道未盡自然運用自不得玄同然希古存勝高想頓足仰慕淳風專詠至虛故有栖峙林壑若巢許之倫者言行抗轡如老彭之徒者亦非故然理自然也夫形躁好靜質柔愛剛讀所常習愒所希聞世俗之常也是以見偏抗之辭不復尋因應之適覩矯誑之論不復悟過直之失耳按老子之作與聖教同者是代大匠斲駢拇枝指之喻其詭乎聖教者是遠救世之宜違明道若昧之義也六經何常闕虛靜之訓謙沖之誨哉孔子曰述而不作信而好古竊比我於老彭尋斯旨也則老彭之道以籠罩乎聖教之內矣且指說二事而不非實言也何以明之聖人淵寂何不好哉又三皇五帝已下靡不制作是故易象經墳爛然炳著棟宇衣裳與時而興安在述而不作乎故易曰聖人作而萬物覩斯言之證蓋指說老彭之德有以髣髴類已形迹之處所耳亦猶匿怨而友其人左丘明恥之丘亦恥之豈若於吾言無所不說相體之至也且顏孔不以導養爲事而老彭養之孔顏同乎斯人而老彭異之凡斯數者非不亞聖之迹而又其書往往矛盾粗列如左大雅搢紳幸祛其弊盛又不達老聃輕舉之旨爲欲著訓戎狄宣導殊俗乎若欲明宣導殊類則左衽非玄化之所孫遊非嘉遁之舉諸夏陵遲敷訓所先聖人之教自近及遠未有譸張避險如此之遊也若懼禍避地則聖門可隱商朝魯邦有無如者矣苟得其道則遊刃有餘觸地元吉何違天心於戎貊如不能然者得無庶於朝隱而神仙之徒乎昔裴逸民作崇有貴無二論時談者或以爲不虛達勝之道者或以爲矯時流遁者余以爲尚無既失之矣崇有亦未爲得也道之爲物唯怳與惚因應無方唯變所適值澄渟之時則司契垂拱遇萬動之化則形體勃興是以洞鑒雖同有無之教異陳聖致雖一而稱謂之名殊自唐

虞不希結繩湯武不擬揖讓夫豈異哉時運故也而伯陽以執古之道以御今之有逸民欲執今之有以絶古之風吾故以爲彼二子者不達圓化之道各矜其一方者耳

老子疑問反訊第三

晉祕書監孫盛安國

道經云故常無欲以觀其妙故常有欲以觀其徼此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

舊說及王弼解妙謂始徼謂終也夫觀始要終覩妙知著達人之鑒也既以欲澄神昭其妙始則自斯以已宜悉鎮之何以復須有欲得其終乎宜有欲俱出妙門同謂之玄若然以往復何獨貴於無欲乎天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已盛以爲夫美惡之名生乎美惡之實道德淳美則有善名頑嚚聾昧則有惡聲故易曰惡不積不足以滅身又曰美在其中暢於四支而發於事業又曰韶盡美矣未盡善也然則大美大善天下皆知之何得云斯惡乎若虛美非美爲善非善所美過美所善違中若此皆世教所疾聖王奮誠天下亦自知之於斯談

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使人不爲盜常使民無知無欲使知者不敢爲此亦道經語也

又曰絶學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若下章云善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖智大迷盛以爲民苟無欲亦何所師於師哉既相師資非學如何不善師善非尚賢如何貴愛既存則美惡不得不彰非相去何若之謂又下章云人之所教我亦以教人吾言甚易知而天下莫能知又曰吾將以爲教父原斯談也未爲絶學所云絶者堯孔之學耶堯孔之學隨時設教老氏之言一其所尚隨時設教所以道通百代一其所尚不得不滯於適變此又闇弊所未能通者也道沖而用之或不盈和其光同其塵盛以爲老聃可謂知道非體道者也昔陶唐之莅天下也無日解哉則維照任衆師錫匹夫則馭然禪授豈非沖而用之光塵同波哉伯陽則不然既處濁位復遠導西戎行止則猖狂其迹著書則矯誣其言和光同塵固若是乎余固以爲知道體道則未也

道經云三者不可致詰混然爲一繩繩兮不可名復歸於無物無物之象是謂惚恍下章云道之爲物唯恍與惚惚兮恍兮其中有像恍兮惚兮其中有物此二章或言無物或言有物先有所不宜者也執古之道以御今之有下章執者失之爲者敗之而復云執古之道以御今之有或執或否得無陷矛盾之論乎絶聖棄知民利百倍孫盛曰夫有仁聖必有仁聖之德迹此而不崇則陶訓焉融仁義不尚則孝慈道喪老氏既云絶聖而每章輒稱聖人既稱聖人則迹焉能得絶若所欲絶者絶堯舜周孔之迹則所稱聖者爲是何聖之迹乎即如其言聖人有宜滅其迹者有宜稱其迹者稱滅不同吾誰適從絶仁棄義民復孝慈若如此談仁義不絶則不孝不慈矣復云居善地與善仁不審與善仁之仁是向所云欲絶者非耶如其是也則不宜復稱述

矣如其非也則未詳二仁之義一仁宜絕一仁宜明此又所未達也若謂不聖之聖不仁之仁則教所誅不假高唱矣逮至莊周云聖人不死大盜不止又曰田常竊仁義以取齊國

夫天地陶鑄善惡兼育各稟自然理不相關梟鴟縱毒不假學於鷟鳳豺虎肆害不借術於麒麟此皆天質自然不須外物者也何至凶頑之人獨當假仁義以濟其姦乎若乃冒頓殺父鄭伯盜鄶豈復先假孝道獲其終害乎而莊李掊擊殺根毀駁正訓何異疾盜賊而銷鑄干戈覩食噎而絕棄嘉穀乎後之談者雖曲爲其義辯而釋之莫不艱屯於殺聖困躓於忘親也知我者希則我貴矣上章云聖人之在天下也百姓皆注其耳目師資貴愛必彰萬物如斯則知之者安得希哉知希者何必貴哉即已之身見貴九服何得佩實抗言云貴由知希哉斯蓋欲抑動恒俗故發此過言耳聖教則不然中和其詞以理訓導故曰在家必聞在邦必聞也是聞必達也不見善而無悶潛龍之德人不知而不慍君子之道衆好之必察焉衆惡之必察焉既不以知多爲顯亦不以知少爲貴誨誘綽綽理中自然何與老聃之言同日而語其優劣哉禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚不處其薄處其實不處其華也孫盛曰老聃足知聖人禮樂非玄勝之具不獲已而制作耳而故毀之何哉是故屏撥禮學以全其任自然之論豈不知叔末不復得返自然之道直欲伸已好之懷然則不免情於所悅非浪心救物者也非唯不救乃獎其弊矣

或問莊老所以故發此唱蓋與聖教相爲表裏其於陶物明訓其歸一也矣盛以爲不然夫聖人之道廣大悉備矣猶日月懸天有何不照者哉老氏之言皆駁於六經矣寧復有所愆之俟佐助於聃周乎即莊周所謂日月出矣而爝火不息者也至於虛誕譎怪矯詭之言尚拘滯於一方而橫稱不經之奇詞也王侯得一以爲天下貞貞正也下章云孰知其極其無正正復爲奇善復爲妖尋此二章或云天下正或言無正既云善人不善人師而復云爲妖天下之善一也而或師或妖天下之正道一也而云正復爲奇斯反鄙見所未能通也

盛字安國仕晉爲給事中祕書監少遊遊墳索而以史籍爲懷故曰賢聖玄邈得諸言表而仁愛自我陶染庶物漸漬之功莫過乎經史著晉陽春秋三十餘卷評老氏中賢之流故知爲尹述書乃祖承有據嵇子云老子就消子學九仙之術尋乎導養斯言有徵至於聖也則不云學故語曰生知者上學知者次王何所位典達鴻猷故班固序人九等之例孔立等爲上上類例皆是聖李聃等爲中上類例皆是賢聖有至聖亞聖賢有大賢中賢並以神機有利鈍故智用有漸頓也盛叙老非大賢取其閑放自牧不能兼濟於天下坐觀周衰遁於西裔行及秦壞死於扶風葬於槐里非遁天之仙信矣

均聖論第四

齊常侍沈約休文

自天地權輿民生攸始遐哉眇邈無得而言焉無得而言因有可言之象至於太虛之空曠無始之杳茫豈唯言象莫窺良以心慮事絕及天地叢爾來宅其中毫端之泛巨海方斯非譬然則有此天地已來猶一念也我之所久莫過軒犧而天地之在彼太虛猶軒犧之在彼天地齷齪之徒唯謂赫胥為遠何其瑣瑣為念之局耶世之有佛莫知其始前佛後佛其道不異法身湛然各由應感感之所召跨大千而咫尺緣苟未應雖踐迹而弗覩娑婆南界是曰閻浮葱嶺以西經塗密邇緣運未開自與理隔何以言之夏殷已前書傳簡寡周室受命經典備存象寄狄鞮隨方受職重譯入貢總括要荒而八蠻五狄莫不愚鄙文字靡識訓義不通咸納贄王府登樂清廟西國密塗厥路非遠雖葉書橫字華梵不同而深義妙理於焉自出唐虞三代不容未有事獨西限道未東流豈非區區中國緣應未啓求其會歸尋其旨要寧與四夷之樂同日而語乎非為姬公所遺蓋由斯法宜隱故也炎昊之世未火未粒肉食皮衣仁惻之事弗萌懷抱非肉非皮死亡立至雖復大聖殷勤思存救免而身命是資理難頓奪寔宜導之以漸稍啓其源故燧人火化變腥為熟腥熟既變蓋佛教之萌兆也何者變腥為熟其事漸難積此漸難可以成著迄乎神農復垂汲引嘉穀肇播民用粒食歉腹充虛非肉可飽則全命減殺於事彌多自此已降矜護日廣春蒐免其懷孕夏苗取其害穀秋獮冬狩所害誠多頓去之難已備前說周孔二聖宗條稍廣見其生不忍其死聞其聲不食其肉草木斬伐有時麛卵不得妄犯漁不竭澤畋不燎原釣而不網弋不射宿肉食蠶衣皆須耆齒牛羊犬豕無故不殺此則戒有五支又開其一也逮于酣醟于酒淫迷乎色詭妄於人攘濫自己外典所禁無待釋教四者犯人人為含靈之首一者害獸獸為生品之末上聖開宗宜有次第亦由佛戒殺人為業最重也內聖外聖義均理一而蔽理之徒封著外教以為烹羊豢豕理固宜然惑者又云若如釋氏之書咸有緣報之業則禹湯文武並受刲剒周公孔子俱入鼎鑊是何迷於見道若斯之篤耶試尋斯證可以有悟矣

華陽先生難

鎮軍均聖論

山民陶隱居仰諮

論云前佛後佛其道不異周室受命象寄狄鞮隨方受職西國密塗厥路非遠唐虞三代不容未有事獨西限道未東流非為姬公所遺蓋由斯法宜隱燧人火粒變生為熟蓋佛教之萌兆周孔二聖宗條稍廣見生不忍其死聞聲不食其肉草木斬伐有時麛卵不得妄犯又戒有五支四者犯人人為含靈之首一者害獸獸為生品之末內聖外聖義均理一諮曰謹桉佛經一佛之興動踰累劫未審前佛後佛相去宜幾釋迦之現近在莊王唐虞夏殷何必已有周公不言恐由未出非關宜隱育王造塔始敬王之世既閻浮有四則東國不容都寡夫子自以華禮興教何宜乃

說夷法故歎中國失禮求之四夷亦良有別意且四夷之樂裁出要荒之際投諸四裔亦密邇危羽之野禹迹所至不及河源越裳白雉尚稱重譯則天竺劇賓夊與上國殊絕衰周巳後時或有開故鄒子以爲赤縣於宇內止是九州中之一耳漢初長安乃有浮圖而經像眇昧張騫雖將命大夏甘英遠届安息猶弗能宣譯風教闡揚斯法必其發夢帝庭乃稍就興顯此則似如時致通閡非闕運有起伏也若必以緣應有會則昔之淳厚羣生何辜今之澆薄羣生何幸假使斯法本以救濟者夫爲罪莫過於殺肉食之時殺孰甚焉而方倏火粒甫爲教萌於大慈神力不有所躓乎若粳粮未播殺事難以息未審前時過去諸佛復以何法爲教此教之萌起在何佛兼四戒犯人爲報乍輕一殺害獸受對更重首輕末重亦爲未達夫立人之道曰仁與義周孔所云聞聲不食斬伐有時者蓋欲大明仁義之道於鳥獸草木尚曰其然況在乎人而可悖虐非謂內惕寡方意在緣報觀迹或似論情碩乖不審於內外兩聖其事可得是均以不此中參差難用頓悟謹備以諮洗頓具啓諸蔽

難云釋迦之現近在莊王唐虞夏殷何必巳有周公不言恐由未出非關宜隱育王造塔始敬王之世閻浮有四則東國不容都無

答曰釋迦出世年月不可得知佛經既無年曆注記此法又未東流何以得知是周莊之時不過以春秋魯莊七年四月辛卯恒星不見爲據三代年既不同不知外國用何曆法何因知魯莊之四月是外國之四月乎若外國用周正耶則四月辛卯長曆推是五日了非八日若用殷正耶周之四月殷之三月用夏正耶周之四月夏之二月都不與佛家四月八日同也若以魯之四月爲證則日月參差不可爲定若不以此爲證則佛生年月無證可尋且釋迦初誕唯空中自明不云星辰不見也瑞相又有日月星辰停住不行又云明星出時墮地行七步初無星辰不現之語與春秋恒星不見意趣永乖若育王造塔是敬王之世閻浮有四此道巳流東國者敬王巳來至於六國記注繁密曾無一驗育王立塔非敬王之時又分明也以此而推則釋迦之興不容在近周世公旦之情何得未有

難云夫子自以華禮興教何宜乃說夷法故歎中國失禮求之四夷亦良有別意

答曰弘教次第前論巳詳不復重辨

難云四夷之樂裁出要荒之際投諸四裔亦密通危羽之野禹跡所至不及河源越裳白雉尚稱重譯則天竺劇賓夊與上國殊絕衰周巳後時或有開故鄒子以爲赤縣於宇內止是九州中之一耳漢初長安乃有浮圖而經像眇昧張騫雖將命及夏甘英遠届安息猶弗能宣譯風教必其發夢帝庭乃稍興顯此則似時有通礙非關運有起伏也

答曰本以西域路近而大法不被此蓋由緣應未發非謂其途爲遠也其路既近而此法永不東流若非緣應未至何以致此及後東被皆由緣應宜發通礙各有其時前論巳盡

也
難曰若必以緣應有會則昔之淳厚羣生何辜今之澆薄羣生何幸假使斯法本以救澆者夫爲罪莫過於殺肉食之時殺孰甚焉而方俟火粒甫爲教萌於大慈神力不有所躓乎若秔粮未播殺蛮難息未審前時過去諸佛復以何法爲教此教之萌起在何佛兼四戒犯人爲報乍輕一殺害獸受對更重首輕末重亦爲未達夫立人之道曰仁與義周孔所云聞聲不食斬伐以時者蓋欲大明仁義之道於鳥獸草木尚曰其然況在乎人而可悖虐非謂内惕寡方意在緣報覩迹或似論情碩乖不害於内外兩聖其事可得是均以不此中參差難用頓悟謹備以諮洗願具啓諸蔽

答曰民資肉食而火粒未啓便令不肉教豈得行前論言之已具不復重釋衆生緣果所遭各有期會當昔佛教未被是其惡業盛時後之聞法是其善業萌時善惡各有其時何關淳厚之與澆薄五支之戒各有輕重非殺戒偏重四支並輕且五業雖異而互相發起犯人之戒人重故先出犯獸之戒獸輕故後被訓戒之道次第宜然周公孔子漸弘仁惻前論已詳請息重辨若必以釋教乖方域之理外此自一家之學所不敢言

廣弘明集卷第五

音釋

懾之涉切怖也 獫狁獫音險狁音允獫狁北狄也 猱奴刀切猴屬 柞音昨木名也五柞宮名 郱鄖[illegible] 兕詳里切似牛一角 痞皮彼切與否同塞也 愒[illegible] [illegible]其季切[illegible]指也 齩五巧切齧也 祛[illegible]逐也 聃[illegible]切 祉[illegible] 譸竹流切張誑也 駁[illegible] 貊莫白切[illegible] 梟[illegible] 悅[illegible] 鄗[illegible] 躄[illegible] 蕞[illegible] 齷齪[illegible] 贅[illegible] 歎[illegible] 獮[illegible] 齋[illegible] 嚐[illegible]

廣弘明集卷第六 家六

唐 終 南 山 釋 道 宣 撰

辯惑篇第二之二

叙列代王臣滯惑解上

有唐太史傅奕者本宗李老猜忌釋門潛圖芟剪用達其部武德之始上書具述既非經國當時遂寢奕不勝其憤乃引古來王臣訕謗佛法者二十五人撰次品目名爲高識傳一帙十卷抄於市賈欲廣其塵又加潤飾增其罪狀至於張魯捿於漢中黄巾反於天下斯並李門鼓逆皆覆而不顯非謂篤論之文乎若夫城高必頹木秀斯拔推我清峻故有異道嫉之不足怪其鄙吝未見斯徒皂隸有加惱辱明非目翳何事屛除故因其立言仍隨開喻此則古來行事釋判天分未廣見者謂爲新致聊陳舊解略顯由途資此神開可稱高識又傅氏寡識才用寄人集叙時事廢興太半坑殘焚蕩之事可號非政所須沙汰括撿之條斯蹇王化之本故僧條俗格代代滋彰此乃禁非豈成除毀傅氏通入廢限是

謂披毛之夫終淪塗炭可悲之甚矣奕學周子史意在誅除捜揚列代論佛法者莫委存廢通跡二十五人大略有二初則崇敬佛法恐有淫穢故須沙汰務得住持其二則愔嫉昌顯危身挾怨故須除蕩以暢胷襟

初列住持王臣一十四人傅奕高識傳通列為廢除者今簡則興隆之人

宋世祖　唐高祖　王度

顏延之　蕭摹之　周朗

虞愿　張普惠　李瑒

衛元嵩　顧歡　邢子才

高道讓　盧思道

二列毀滅王臣一十一人傅奕高識傳列為高識之人今尋乃是廢滅者

魏太武　周高祖　蔡謨

劉晝　陽衒之　荀濟

章仇子陀　劉惠琳　范縝

李緒　傅奕（減省除滅半之）

王文同

初序沙汰僧衆者夫以稊稂之穢青田榮華之弊白首者良有以也故六羣之過興舍衛十濫之偽起毗離大聖因立條章無學由而正犯遂有七擯量其小失四法枝其大愆張網目而示三千顯律儀而陳八萬故得正像咸稱有道內外同號無塵自法漸王門金科之刑無墜僧羅海岳藏疾之隙滋彰舉統以法繩之烹鮮之儀可覲隨機以時勸勉握泥之喻自隣人誰無過盃珠之誡有津醜迹易欣掩耳之失難覩所以宋唐兩帝王顏等賢鑒物性之昏明曉時緣之澆薄縱釋門之紛蕩則淄澠一亂彈僧徒之得失則涇渭殊流斥貪競之鄙夫毀藏積之僧滓存高尚之道德延重惠以攝人至如漢魏齊梁之為政也恢恢天網取漏吞舟察察王政事兼苛濫所以大弘佛法通濟於五乘該洽明時陶漸於清濁使濁者知歸令自新於大造清者容養悟適化之多方其猶大赦天下逋逃因之改容忘瑕納衆羣小以之遷善堯舜豈非聖主而化不及丹朱漢祖焉樂亂階而亮貫高之逆孔門季路雖僻而預昇堂釋種達多乃邪而參清衆是知權道抑揚神幾利用或收或縱事出乘時後序除廢三寶意者夫以保形存命有生之所貴重財愛食鄙俗之共珍故位稱大寶無以摧於死生力拔青山莫有亡於老病斯佛教也故四山常逼王位非常三相恒遷生涯有數斯實錄也俗有讖記之傳不知由何而得或云口授或述符圖虛然顯密布露士俗竊以五運更襲帝者一人自餘凡叟誰之顧錄周祖已前有忌黑者云有黑人次膺天位故齊宣惶怖欲誅稠禪師稠以情問云有黑人當臨天位稠曰斯浪言也黑無過漆漆可作耶齊宣妄解手殺第七弟渙故可笑也周太祖初承俗讖我名黑泰可以當之既入關中改為黑皂朝章野服咸悉同之令僧衣黃以從讖緯武帝雄略初不齒之張賓定霸元嵩賦詩重道疑佛將行廢立有實禪師者釋門之望帝亦欽重私問後運是誰應得實曰非僧所知帝曰如讖所傳云黑者應得僧多衣黑竊有所疑實曰僧但一身誰所扶翼決非僧也帝曰僧非得者黑者是

誰實曰至尊大人保信浪語外相若聞豈言至聖黑者大有老烏亦黑大豆亦黑如是非一可亦得耶帝聞有姓烏姓實者假過誅之元其情本疑意在釋遂即蕩除魏太武本是戎鄉素無文墨八歲登位一信崔浩故雨帝厚身信讒信詆陵殘佛化自取殃及旋踵更與興由時來不在人力故經傳云佛化惟遠終於六萬歲時住持小聖功在九億無學不可削也蔡謨已下上事諸賢並挾私忿於僧有隙發憤忘身何況佛法極筆而書罪狀深文而挂刑網禿賊以驚視聽妖胡而動王臣且律令條章未若凝脂之密滔滔天網自有陷目之夫言賊斯即盜科述妖乃當死例書表盛云妖賊未識妖賊是誰可謂匿名之書足投諸火如須勘撿虛迹自形前後上事雖有十賢荀濟一夫差有才用自餘連寫未足人聞傳奕後來謂自脫穎言無典據才氣虛劣瓦礫云寶賢愚所輕然奕素本道門起家貧賤投僧乞貸不遂所懷蓄憤致嫌固其本志武德之始西來入京投道士王歸歸左道之望都邑所知見其飢寒延居私宅歸通人也待以上賓三數日間遂通其婦入堂宴語曾不避人歸有兄子爲僧寺近歸宅因往見之奕大瞋怒僧便告歸歸初不信曰傳奕貧士我將接在宅豈爲不軌耶僧曰叔若有疑可一往視相將至宅果如所言歸掩氣而旋歸有女壻爲果毅常以爲言奕既竊妻而傳妖不可算矣如唐吏部唐臨冥報所傳神爲泥人固其宜哉如別所顯

隋大業八年天子在遼有王文同者郊東王堡人也夙與僧爭水碓之利勑令巡問軍實乃矯詔集僧三木加身考令臣反并令引邑義同謀遂誅翦僧徒於河間郡殺道俗近一千人傳符達於蕭洲酷聲遍於天下時寶慶爲河東太守以狀奏聞帝大怒於河間戮之未及加刑百姓臠之生噉乃及於土地以此反例下述及僧亦相符此然初因僧起謗毀佛法感因宿忿不思累劫之溺而欲一時泄之泄在帝臣非關上事非位不謀已如前咎徒爲舉斧終陷磨胷故集者隨傳叙之庶後葉之龜鏡也

後魏世祖　周高祖　宋世祖
唐高祖　趙王虔　晉蔡謨
宋顏延之　宋蕭摹之　宋周朗
宋虞愿　魏張普濟　魏李瑒
齊劉晝　魏楊衒之

後魏世祖太武皇帝初立道學置道壇廢佛宗帝姓託跋氏諱伏釐後名燾鮮卑胡人之別種也西晉之亂有託跋盧據有朔方晉就封爲代王盧孫什翼鞬或云珪部落逾盛衆十萬北連雲中西據陰山雲中南去漢塞四千里以東晉孝武太元初南至朔東三百里平城爲都二十餘歲依華造殿宗事佛道登位三十四年至晉帝隆安中第三主託跋燾立時年八歲尚在幼沖信任司徒崔浩浩尤不信佛情重李老仙術以道德經授帝令誦味因便重之登位二年召天下方士有道士寇謙之者道門之魁傑也自云於嵩高值天尊飛下召謙賜以天師之號令奉太平真君置靜輪天宮可獲仙道列辟聞之若遺而浩

深信之帝由是於平城郊置道場方二百步重疊崇峻并備厚禮具如釋老志所述後改號太平真君以遂寇謙之道命也因蓋吳作亂關中有沙門畜弓矢浩便進說與吳通謀遂誅長安沙門焚破佛像四方亦然唯留臺下至真君七年遂一切蕩除坑僧破像自以為得志也為讒所黷幽殺太子惡疾殃身方族誅崔浩何嗟及矣不久為閹人宗愛所殺便崩其孫嗣立即開佛法天下大明第六帝孝文是稱文祖改姓為元改代為魏去胡服定官名衣冠華夏移都河洛佛法大興然世祖勇於武略怯於文雅輕於自審重於信僞而奕叙為命世之明后莚証也哉尋奕搜檢列代上事言及釋門者大略五焉前已顯之今重昌辨一以業運冥昧報果交加二以敎指俗僞終歸空滅三以寺宇崇麗顧陵嫉之四以僧有雜行抄掠財色五以僧本緣俗位隆抗禮五相雖惑多以雜行者為言焉斯不達之曲士也夫出家者取其發足超方形心異俗執持聖種震懾魔王天帝尚來下拜龍神無不奉者非無五三雜行犯法負心娑婆於色味貪餮於名利斯等行乖佛化正法稱狼涅槃謂為禿人梵網呼為大賊戒海如屍不納僧條財法絕之斯禁顯然妄咎於佛深不可也至如俗士純臣有國常有行貞潔者重之為貪競者罪之可以見一士乖僻合國並誅一官濁濫舉朝同翦斯不可也事見後魏書及十六國春秋世祖見一寺過起通國斬僧無問少長一時殘戮可謂虜官長也判事雷同奕引以為明略明者逃矣又以見僧受供厚禮頻繁自不能筱妬而增狀僧為福田奉之自獲其報官是攝政祿之以盛其功今王賜臣下讓祿者是誰俗施僧財不受者常有無祿之官不聞於國受俸之士充牣九州豈以一介士受賕朝廷為之廢務一僧濫施釋門由此致嫌又不可也是知清濁異途道俗通有憲臺繩糺於失法詳刑科處於重輕斯俗政也戒律以檢於七非擯罰以正於三格僧制以遮其外犯法令以勗其內心此佛教也是則道俗律令具足光明昭彰於四俗顯昌於五眾有何不盡須爾上言所以上帝高居於九重殷鑒四海列辟靡監於王事職司其憂爾非其司妄行干政徒為濫職何用當官故後之上事希有從之者故經說四依擬分僞濫人識難辨法智易明何得見一僧行過上累佛宗見一戒或虧便輕正法止可以道廢人以人不弘道也不可以人廢道以道高出天人抑又詳之今以五常檢人何人能具五孝檢士何士備之讀易而忽陰陽講禮而存倨傲闇君賊臣代代常有尸祿亂政時時更繁孔門三千顏生獨為德行君人二十九代唐堯常據其言初略述統詳則釋門藻鏡者殷矣

周祖武皇帝志存道學躬受符籙猜忌佛門

帝姓宇文氏諱邕太祖魏丞相黑泰之第三子也族本鮮卑元魏之末太祖挾魏平陽王西頓關中經魏四帝二十三年薨世子洛陽公受魏禪稱周當年被廢立弟寧都公為帝四年崩諡明帝兒小立弟魯國公為帝即高祖也改號保定元年深謀獨斷猜忌為心晦

述覲踈以掌智術保定六年改元天和前後經于一紀大冢宰晉國公宇文護太祖之猶子也躬受遺詔輔翼帝圖雄略攝御光時佐國恐有廢立便引入內殺之并子十人族大臣六家改元建德誅除雄武摧翦扞城慮遠權衡英威自若而能克己勵精露懷臣下布袍菲食勞謙自持躬履行陣步涉山谷故得士卒之心死而不猒時有讖記忌於黑衣謂沙門中次當襲運故帝初大信佛以事逼身遂行廢蕩以建德三年納道士張賓佞辯便滅二教更立通道觀用暢本懷至建德五年平齊既訖自以爲滅法之福祐也改元宣政至五月因癘而崩於雲陽子贇嗣位殺齊王父子十人正月一日改元大成禪位其子衍改元大象自號天元皇帝便開佛法然則禍深福淺過掩其功明年五月崩謚曰文宣後年正月改元大定二月內禪位有隋故奕述云甑武帝爲政果決能斷此其志也既除妖邪之教唯務强兵五年之間大勳斯集盛矣其有成功也集者曰奕云無佛則國安祚遠

如何周祖誅除纔了凶崩忽臨則奕爲狂矣然則武帝唯武曾不遲疑隨心快意便行誅戮害叔毀佛欺調已深祚促曆移固其宜矣況復癘及其身呼嗟何及殃鍾禍集又可悲涼乃以指正佛爲妖邪指僞道爲師奉闇君荒主豈待夏殷固謚法之司魏周滅法之主俱爲武者不亦宜乎餘有除毀相狀感於苦報如別具述

宋世祖孝武皇帝沙汰僧徒并致政事帝姓劉氏諱駿文帝之第三子也爲父討逆斬兄邵於南郊并子三十一人自立改元孝建二年誅叔義宣大明二年誅王僧達父子有羌人高闍反事及沙門曇標下詔曰佛法訛替沙門混雜未足扶濟鴻教而專成逋藪加以姦心頻發凶狀屢聞敗道亂俗人神交怨可付所在精加沙汰後有違犯嚴其誅坐遂設諸條禁自非戒行精苦並使還俗詔雖嚴重竟不施行先是晉成帝時庾氷專政欲令沙門致敬王者何充王謐等駁議不同及桓玄篡位復述前議俱不果行備如別述世祖以

大明六年使有司奏議令僧致敬既行剞斮之虐鞭顏皺面而斬之人不勝其酷也且僧拜非經國之典亦不行之大明八年崩子業立尋爲明帝所奪而傳奕叙爲高識之帝濫刑何識之可高耶倏忽絕嗣身名俱滅可爲殷鑒矣綦蕭子顯述曰宋氏自稱水德承運典午正位八君十年五紀四經絕嫡三號中興閒關禍難相陵骨肉何可言哉

大唐高祖太武皇帝沙汰釋李二宗詔帝以武德末年僧徒多僻下詔澄簡肅清遺法非謂除滅尤爲失旨故詔云朕膺期馭宇興隆教法深思利益情在護持使玉石區分薰蕕有辨長存妙道永固福田正本澄源宜從沙汰斯正詔也而奕叙爲滅法則誣君罪因值容養寬政網漏吞舟故存其首領耳餘如後述

奕又引元魏尚書令任城王澄奏議不許邑里更造伽藍妨人居住又引尚書令高肇奏僧祇戶粟散給貧人閱其表奏無餘毀狀但在匡政理教除其僻險斯之詳糺弘護之規

諫矣
後趙中書太原王度奏議序石虎下書問曰
佛號世尊國家所奉閭里小人無爵秩者爲
應得事佛不又沙門皆應高潔貞正行能精
潔然後可爲道士今沙門甚衆或有姦宄避
役多非其人可料簡詳議度奏以王者郊祀
天地祭奉百神故禮有恒饗佛生西域非中
華所奉漢氏初得其道唯聽西域人立寺都
邑魏承漢制趙由舊章請趙人不聽詣寺已
爲沙門者遣還初服朝士多同此議虎下詔
曰度議佛是外神非諸華所奉朕出邊戎宜
從本俗夫制由上行永世作則苟允事無戕
何拘前代其夷趙爲道士樂事佛者並聽條
有爽爲潤飾多陳妖詐道家之書僞妄自昔
黃書合氣士女淫行赤章厭禱幽明亂起是
知妄作者亂俗者殺罪有餘矣何者爽云
佛圖澄令弟子遊説郡國支道之徒爲其股
肱翻三玄妙旨文飾邪教斯言訕謗天地不
容何者佛圖澄者得聖之人也孔孔流光不
假燈炬之照占鈴映掌坐觀成敗之儀而主
奉之若神百辟敬之如佛預啓東儲之貳前
表石葱之禍及難生妖現諫虎以刑濫法深
饗壽不遐斯言甚切而奭乃云令虎殺姪取
其帝位何斯言之過歟又云支道之徒爲其
羽翼晉氏南度止一道林雖是同時江山胡
越安得散身奔北股肱趙朝又云翻三玄妙
旨文飾邪教此亦虛言何得妄旨且道之述
作止在五千自餘千卷都是虛詐備詳魏日
姜斌事乎然則自忖者審謂僧亦然且佛之
教義綸綜有歸前後文理無相乖競尋繹道
經濫竊何甚不能自立一義並傍佛宗或四
果十地連寫內經或地獄天堂全書佛旨斯
並業行之昇沉報因之盛則也開以位行階
級則事逾河漢如何叙集圖傳迷俗亂真無
纖毫以助化有山嶽之負犯枉沒卒歲又可
悲夫
蔡謨字道明陳留人晉太常彭城王紘表以
肅祖好佛道手畫形像於樂賢堂經歷寇難
而堂猶存宜勑著作咸使作頌顯宗出紘表
博議謨曰佛者夷人唯聞變夷從夏不聞變
夏從夷先帝天縱多才聊畫此像未是大晉
盛德之形容今欲發王命勑史官上稱先帝
好佛之志下爲夷狄作一像之頌於義有疑
焉康帝即位拜司徒永和四年五月詔書下
固執不就上疏乞骸骨及孝宗臨軒徵謨不
至自旦至中皇太后詔罷朝公卿奏送謨廷
尉以正刑書謨率子弟素服詣廷尉待罪詔
免爲庶人便杜門不出斯並剛愎之鄙夫井
坎之固量也而爽叙爲純臣未爲篤論何者
謨之諷議局據神州一域以此爲中國也佛
則通據閻浮一洲以此爲邊地也即目而叙
斯國東據海岸三方則無無則不可謂無邊
可見也此洲而談四周環海天竺地之中心
夏至北行方中無影則天地之正國也故佛
生焉況復隄封所及三千日月萬億天地之
中央也唯佛所統非謨能曉且扃庶生常保
局氷執自古同謂家自爲我土樂人自以爲
我民良不足怪也中原嵩洛土圭測景以爲
中也乃是神州之別中耳至時餘分不能定
之江表島夷地卑氣厲情志飛揚故曰揚州

晉氏奔之更稱文國變夷從夏斯言有由則孔子居九夷非陋也且有德則君人無道則勃亂故夏禹生於西羌文王長於東夷元魏託跋宗族北狄並君臨瀆嶽嚮明南面豈以生不在諸華而逆其風化也至如由余西戎致臣秦穆因而霸立日磾玁狁微類漢武納而位存故知道在則尊未拘於夷夏也蔡謨堅固自守未曰通人拒詔違命負罪殿發正刑可矣抑又詳之盈尺徑寸之珠璧本惟絕域窮神達理之睿聖不限方維故崆峒非九州之限崑崙乃五竺之地而黃帝軒轅並西奔而趣之李老尹喜又接武而登之斯何故耶知可歸矣且見機而作無俟准的至如夏桀之為政也焚黃圖誅龍逄秦政之酷暴也燒經籍坑儒士時俗傳之無道之君也然埏埴摶瓦非曰桀功起予皇帝末尊呂德然累葉盛行義須褒貶古人有言堯舜未必全聖桀紂何能極愚然而並歸咎於夏殷尊嚴於唐虞者偏黨不倫之說經也蔡氏褊隘何足可稱唐特進鄭公魏徵策有百條其一條曰問佛經興行早晚得失答珠星夜隕佛生於周辰白馬朝來法興於漢世故唐堯虞舜靡得詳焉孔子周公安能述也然則法王自在變化無窮納須彌於芥子之中覆日月於蓮華之下法雲慧雨明珠寶船出諸子於火宅濟群生於苦海砮得砥則截骨而斷筋車得膏則馬利而輪疾誠須精心迴向執志歸依宜信傅毅之言無從蔡謨之議斯國之重臣也可謂高識有歸故太宗敬而制碑手書其石祔塋于昭陵為萬代之模楷也蔡謨年事俱盡功用罕施自揣無能而因辭於公政可也而叙華夷事隔未曰通人又不足可稱焉宋顏延之琅琊人有文章好飲酒放達不護細行宋元嘉中遷太常沙門慧琳以才學迥拔為太祖所賞每升獨榻之禮延之嫉焉曰此三台之座豈可使刑餘居之帝變色奕叙之為名士斯可知也以琳得寵於文帝延之非莅政之能官嫉而譏之既不預朝廷退居里閈子竣為揚州刺史乘軒還宅延之負杖避而譏之不營產業布衣蔬食獨遊野外時誚以其不參朝賢而顯論所不及豈不以無預獨榻之榮嫉琳而謂刑餘也餘如達性論所評議也然顏公著論褒讚極多至如通佛影迹通佛頂齒爪通佛衣鉢杖通佛二氎不然皆置言高拔羣英之所模楷者刑餘之言一時之貶琳耳其四論並見宋陸澄續法論蕭摹之蘭陵人宋元嘉十二年為丹陽尹奏稱佛化被於中國已歷四代塔寺形像所在千計進可以繫心退足以招勸自頃已來敬情浮末不以精誠為至更以奢競為重違中越制宜加檢裁不為之防流遁未已請今後鑄銅像造塔寺先詣所在陳事列言待報聽造觀斯奏狀抑止奔競非曰除滅斯寔住持之相居然昌顯矣

周朗汝南人宋世祖時仕廬陵王史上書曰自釋氏流教其來有源舒引容潤既亦廣矣而假糅醫術託以卜數外刑不容內教不悔而橫天地之間莫之糺察今宜仲嚴佛律裨重國令其疵惡顯著者悉宜罷遣餘則隨其藝行各為之條例使禪義經誦人能其一食

不過蔬衣不出布若更度者則令先習義行本其神心必能草腐人天竦精已往者雖侯王家子亦不宜拘意同前矣

虞愿會稽人事宋明爲中書善容止直忤言帝好奕頗廢政事愿曰堯以此教丹朱非人主所好帝怒令拽下殿初無懼色二三日復召來明帝以下所居故第起湘宮寺制置宏壯愿曰此寺窮極傷螻蟻塼瓦焚虫豸勞役之苦百姓筋力販妻貨子呼嗟滿路佛若有知念其有罪佛若無知作之何益忤旨出守晉安此寔大慈之本懷得佛之遺寄而奕謂爲除彈匪其意乎

魏張普濟常山人善百家之說太和中遷諫議大夫至孝明立不親視朝過崇佛法郊廟之事多委有司營造寺像略無休息乃上諫略云

伏願淑慎威儀萬邦作式躬致郊廟之虔親紆朔望之禮則一人有慶兆民賴之然後精進三寶信心如來道由化深故諸漏可盡法隨禮積故彼岸可登書奏不報濟諫如此而奕弄筆妄加荒穢之婬僧遊於宮內恣行非法凡是妃主莫不通婬百姓苦之而上不覺斯言姦蕩何得妄施宮禁有限防禦有則擅言婬僻縱筆陳妄據太史之任總清慎之機專構私憤顯行輕毀梟能食母君子恥聞亭曰栢人漢后夜遊非狂非醉斯言難玷但棄自行婬穢其黨例有妻孥故李耳李思王之編戶張衡張魯天師子孫宗胤顯然無宜不有不知今日道士何爲劾僧遠財絕色清高獨往不拘俗累甚可怪也故奕重其財色毀僧同之如老子化胡經云既化胡王令尹喜爲佛性强梁者毀形絕好斷其妻娶不令紹嗣故名沙門自餘輭善任從其本則妻子不絕也約斯論事觀中道士衣冠容制不異俗流妻子承嗣義依道法不可怪也是以仙童玉女侍老君之側黃庭朱戶述命門之事深欲擬僧斯蹤難泯遂行流謗固其然哉

魏李瑒趙人魏延昌末爲高陽王友于時人多絕戶爲沙門瑒上言曰禮以教世法導將來迹用既殊區分亦別故三千之罪莫大於不孝不孝之大無過於絕嗣然則絕嗣之罪大莫甚焉安得輕縱背禮之情而肆其向法之意也寧有棄堂堂之政而從鬼教乎靈太后責以鬼教謗毀佛法瑒曰竊欲清明佛法使道俗兼通非敢排棄眞學妄爲訾毀且鬼神之名皆是通靈達稱三皇五帝皆號爲鬼易曰知鬼神之情狀周公自美亦云能事鬼神禮曰明則有禮樂幽則有鬼神佛非天非地本出於人應世導俗其道幽隱名之爲鬼愚謂非謗靈太后不罪後遇害於河陰詳瑒上言欲沙汰僻左非爲疵謗矣

劉晝渤海人才術不能自給齊不士之著高才不遇傳以自況也上書言佛法詭誑避役者以爲林藪又詆訶淫蕩有尼有優婆夷實是僧之妻妾損胎殺子其狀難言今僧尼二百許萬幷俗女向有四百餘萬六月一損胎如是則年族二百萬戶矣驗此佛是疫胎之鬼也全非聖人之言道士非老莊之本籍佛邪說爲其配坐而已詳晝此言殊塵聽視專言墮胎殺子豈是正士言哉孔子見人一善

而亡其百非飽生見人一惡而終身不忘弘隘之迹斷可知矣狂哲之心相去遠矣然則天下高尚沙門有逾百萬財色不顧名位莫緣斯德隱之妄張婬殺一年誅二子沙門且然一歲有二男緬户誰是吐言孟浪未足廣之而奕重爲正諫及後上事還陳此略考校則劉晝之門人矣

陽衒之北平人元魏末爲秘書監見寺宇壯麗損費金碧王公相競侵漁百姓乃撰洛陽伽藍記言不恤衆庶也後上書述釋教虛誕有爲徒費無執戈以衛國有飢寒於色養逃役之流僕隸之類避苦就樂非修道者又佛言有爲虛妄皆是妄想道人深知佛理故違虛其罪咎又廣引財事乞貸貪積無厭又云讀佛經者尊同帝王寫佛畫師全無恭敬請家六沙門等同孔老拜俗班之國史行多浮險者十九乞立嚴勤知其眞僞然後佛法可遵師徒無濫則逃兵之徒還歸本役國富兵多天下幸甚衒之此奏大同劉晝之詞言多庸猥不經周孔故雖上事終委而不施行而奕美之徹於府賫致使淫遊浪宕之語備寫不遺斯乃曲士之沉鬱非通人之留意也

廣弘明集卷第六

音釋

芟（師銜切除也）廝（息移切賤役也）稊稂（稊徒兮切稂音郎稊稂莠稗）堡（博抱切）磓　澠（武盡切水名）荷（胡可切負也）巋（丘水切）鞬（居言切）　鬻　瑒（音陽）燾（徒到切）　黷（徒谷切）賕（巨求切受財枉法也）監（音堅）甍（莫耕切）　傒（胡雞切）扞（侯旰切衛也）　皺　蕤　斮（側略切）　紘（戶萌切）　愎（弼力切）　礶　埏埴　帑　鎡（子之切）

廣弘明集卷第七　家七

唐終南山釋道宣撰

辯惑篇第二之三

叙列代王臣滯惑解下

梁荀濟　齊章仇子陀

周衛元嵩　宋劉慧琳

范縝（有文一篇）　齊顧歡

魏邢子才　涼高道讓

齊李公緒　隋盧思道

唐傅奕

梁荀濟潁川人後居江左博涉衆書志調矯俗初與梁武帝布衣相知及帝登位仕不及之濟負氣曰會盾鼻上磨墨作檄耳帝深不平之梁州刺史陰子春左遷濟作大詩贈之文傳時俗或稱于帝者帝曰箇人雖有才亂俗好反不可用濟以不得志常懷悒怏二十餘載見帝信重釋門寺像崇盛便干時上書論佛教貪淫奢侈妖妄又譏造同泰寺營費太甚必爲災患其表略以三墳五典帝皇之稱首四維六紀終古之規模及漢武祀金人

黃新以建國桓靈祀浮圖閹豎以控權三國由茲鼎峙五胡仍其荐食衣冠奔於江東戎教興於中壞使父子之親隔君臣之義乖夫婦之和曠友朋之信絕海內殺亂三百年矣濟所控詞述於僻者至於貞槩絕俗固莫叙之斯偏黨也述金人之初降致黃新之簒等並安擬也至如周斬紂首豈見佛經秦坑儒士非關釋化禮崩樂壞未覩浮圖戰國無主何關僧僞乃云綱紀之亂何能亂之夫婦父子何人不是但妄言耳不足述之然濟極言罔僧深訾佛者統知上書必不會旨亦知不能排除佛法直是恨帝不拔於微流無榮官於朝廷也所以鄙詞罵僧深文毀佛其實寄意罵於上帝也後之醜詞並擬斯矣

濟表云稽古之詔未聞崇邪之命重沓歲時禘袷未嘗親享竹脯麪牲欺誣宗廟違黃屋之尊就蒼頭之役朝夕敬妖怪之胡鬼曲躬供貪淫之賊禿躭信邪胡謟祭淫祀恐非聽明正直而可以福祐陛下者也濟吐斯言故動怒也梁祖享祀於晦朔四時交易於溫清流涕動於臣下輿言賦於孝思故景陽臺至敬殿咸陳文祖獻后之奠何得言未嘗親享故反前事肆情罵之竹脯麪牲用替犧粟蘋藻礿祭豈唯有梁之時屈尊就卑乃萬代之希有遺若脫屣豈百王之虛構哉自非行總八恒位隣上忍安能行慈絕欲於盛年長齋竭誠於終事哉

又曰臣請言得失推校是非案釋氏源流本中國所斥投之荒裔以御魑魅者也乃至舜時竄檮杌於三峗左傳允揃姓之姦居于瓜州是也杜預以允姓陰戎之別祖與三苗俱放於三峗漢書西域傳塞種本允姓之戎世居燉煌爲月氏迫逐遂住葱嶺南奔又謂懸度賢豆身毒天毒仍訛轉以塞種爲釋種其實一也允姓與三苗比居教迹和洽其釋種不行忠孝仁義貪詐甚者號之爲佛佛者戾也或名爲勃勃者亂也而陛下以中華之盛冑方尊姚石羌胡之軌躅竊不取一也案允姓之居燉煌西戎也懸度賢豆等南梵也西戎即叙禹貢所傳懸度已下荀濟加謗不讀三史奚以定之尋夫懸度乃北天之險地乘索而度也賢豆天竺仁風所行四時和於玉燭土絕流霜七衆照於金鏡神機猛利人傳天語字出天文終古至今無相篡奪斯是地心號中國也人行忠孝何謂無之濟之所言同田龍罪三皇非五帝者詎可聞哉

又案釋迦出戎剖脇而誕摩耶遂殂事符梟獍年長爭立內不自安皆父叛君逆節彌甚達多投石難陀引弓變華常道自餓形骸安能濟物聚合兇徒易衣削髮設言虛誕不足承稟九十六道此道最貪叶彼淫愚衆多崇信至如瑠璃誅釋瞿曇路左視之在生親尚不存既歿疎何能救斯即不行忠孝若天下習之陛下則無以自處不取者二也尋經剖脇而誕義出前經以懷天師功德大故非諸人供可以奉之又知毋人命將欲終故生七日已上報天中然則脇誕背剖此亦有之不同梟獍如何濫委引弓投石事出搆行叛君逆節一何誣謗自餓以化外道變俗以靜貪門而云諸道佛道最貪全成毀訾誅國而不

護國示業難亡羣典廣之理路蕪沒濟巧於
全會補貼成文斯曰有才不妨無狀
濟又云令僧尼不耕不偶俱斷生育傲君陵
親違禮損化一不經也觀濟此指專擬帝躬
深知僧尼絕欲用則超生斯義可從固所不
逆然不偶斷育斥帝行之無容顯論寄僧罵
上也又云凡在生靈夫婦配合產育男女胡
法反之多營泥木專求布施寧非巨戾二不
經也濟之不經斯事顯也胡法不淫胡從何
有泥木布施舉事見讖然佛之非胡乃為天
種胡乃戎類本異梵鄉猶言神州號為漢地
令檢漢者止可方于梁漢雖曰初封帝都在
於京洛自餘吳楚未曰中華陸渾觀戎又戎
變夏矣唯佛一法教絕色心胡梵二種生生
常習濟云姦胡矯詐自稱大覺而比立徒黨
行婬殺子僧尼悉然害螻蟻而起浮圖費財
力而角堂宇若牟尼能照而故縱婬殺便是
詐稱慈悲徒能照而不能救又是大覺於羣
生無益而天下不覺三不經也斯又巨謗之
大怪通人達士豈其言哉佷由醜事豈照此

矣然大盜取國天下之罪人行婬殺子自是
佛法之賊濁現則擯於四國來報則沉於三
塗而謂僧尼悉然加誣之大甚也又云大覺
無慈又云於生無益斯並以愚量智以聖齊
凡抗大覺之成化失淳人之弘善可謂螗蜋
有拒輪之勇井蛙滯坎井之心哉
濟云胡法慳貪唯財是與直是行三毒而害
萬方未見修六度而隆三寶四不經也且財
食厚生貪夫之所沒積而能散廉士之恒情
六度檀捨為初唯佛宗而立位三寶佛為教
主及正覺之流慈無佛法安知六度之功絕
慈風豈識三寶為正化濟以不得其志沒菌
陷之但增貪競以咎人未顯狀身以祛滯俗
中恒士尚不虛言濟寔鄙夫輕馳才筆獨不
聞顏雍拜萬户封家人不知葛亮受三都賞
庫無尺絹謝安平百萬賊恍然改容能仁捨
四有帝遺如涕唾斯實錄也況復捨身受身
觀三界如牢獄唯財唯食識八微之毒蛇衣
鉢自隨若鳥之遊空府去留無滯類鳧之泛
長川此等之徒名沙門也故經云僧無犯戒

不清淨者若爻於此不名為僧豈得以賊臣
虐主等稷偰與唐虞稊莠荊棘比嘉苗及美
木夫立言設諫清濁兩分全謂以昏光都奄
諸髦彥理不可也于時有梁之為政也仁育
為初帝則絕欲蔬食僧則誠於義窟冑行禪
黜足可投俾豺虎矣通人為論理則統之去
瑕掩過士之恒務故魯之儒行唯孔一人濫
吹竊服時唯傾國僧之真偽攉實難分唯佛
得知餘存視聽故濟不達無足煩論恨其早
被火灰而陳豈不知返
濟云佛家遺教不耕墾田不貯財穀乞食納
衣頭陀為務令則不然數十萬衆無心蘭若
從教不耕者衆天下有飢乏之憂遺教設法
不行何須此法進退未為盡理五不經也然
濟知有遺教則知有蘭若之徒未知教有張
弛豈委三寶基業但佛德宏大天供尚自下
臨僧田福廣神壤義當上涌教有開合隨根
制宜不可局以粮粒用道以通利物故經云
若我弟子如法修行如來白毫相中無量功
德百千萬分取一分供我弟子受用無盡故

知爲道出家爲道與供爲道而受爲道弘福
道本虛通非俗籌議故受四事還宗佛德經
云如法受施千金納之必乖佛化杯水不許
何得妄言惟貪財食又經云住我施受入闇
無見反此而行如空無盡者是也是知心外
無境見境是心故使供施隨心積散非外經
云六度在心不在事斯正言也引證可知
濟云涅槃發問世尊滅後經教若爲得與波
旬經別觀此發問則瞿曇存日門徒不能分
辨眞僞況中華避役姦詐之侶焉不迷惑者
尋濟此言全非有識文明滅度魔佛難分豈
述佛世門人不識經中三種四依考定魔佛
邪正非濟所知彼亦不述又云中華避役姦
侶焉不迷惑者斯是讒言誠非所解非避役
者堪能辨之爾何不論掩善揚惡專爲務也
涅槃經云避役出家無心志道我當罷令還
俗爲王策使斯正言也如何不錄以上之
濟又云涅槃闍王害父耆婆叙狀佛以理除
令其迷解俗唯事結惑綢逾深故以隂界入
中求父不得本唯妄想謂父實人橫生圖害

取其重位若先達解知父本空何心起逆國
亦非有由佛開化達悟妄心退悔懺謝獲無
根信濟不達此以事徵理斥天子注經譏臣
下逆亂謂佛說無父無父須除執迹毀教不
足怪其愚闇也餘有瑣碎似像之事比擬繁
論固同此例又引張融范縝三破之論前集
備詳有抗融縝之詞見於後述乃云融縝立
論無能破之是虛言也
濟云自古帝師諸侯賓友千載一逢猶如旦
暮賢明希世守宙獨立今乃削髮千羣不臣
萬衆稱爲帝師未之可也姚石王食三千佛
寺瓊宮八百供敬厚矣終獲苗胤屠滅宋齊
已降莫懲前失餘有罵僧醜詞足可掩耳聖
寄詛帝之語同莊蒙之寓言焉又曰僧廿寒
徵規免租役無期詣道志在貪淫竊盜華典
傾奪朝權凡有十等一曰營繕廣廈僭擬皇
居也二曰興建大室莊飾胡像僭比明堂宗
祀也三曰廣譯妖言勸行流布轢帝王之詔
勅也四曰交納泉布賣天堂五福之虛果奪
大君之德賞也五曰豫徵收贖免地獄六極

之謬殃奪人主之刑罰也六曰自稱三寶假
託四依坐傲君王此取威之術也七曰多建
寺像廣度僧尼此定霸之基也八曰三長六
紀四大法集此別行正朔密行徵發也九曰
設樂以誘愚小俳優以招遠會陳佛土安樂
斥王化危苦此變俗移風徵租稅也十曰法
席聚會邪謀變通稱意贈金毀破遭謗此呂
尚之六韜秘策也凡此十事不容有一萌兆
微露即合誅夷今乃恣意流行排我王化方
又擊鴻鐘於高臺期閟庭之箭漏挂幡蓋於
長刹放充庭之鹵簿徵王食以齋會雜王公
之享燕唱高越之贊唄象食舉之登歌嘆功
德則比陳詞之祝史究餽施則等束帛之等
差設威儀則効旌旂之文物凡諸舉措竊擬
朝儀云陛下方更傾儲供寺萬乘擬附庸之
儀肅拜僧尼三事執陪臣之禮寵既隆矣侮
亦劇矣臣不取者四也
觀濟所列十條同歸一偏牽引構合增動帝
心素達帝之機神深銜帝之不齒無可以通
蓄憤假謗以暢面譏言雖若臣意寔輕侮何

者上列僧僞無惡不揚言帝重之明帝無識斯則獨夫闇主不言自形飾詞覆詐迹昌露形矣故曰知人唯難人實難知知其難者千載惟一梁祖深知濟情無堪莅政故曰有才而好反豈徒言哉然後所上之事皆則濟之才辯相去懸矣故呈拙矣

濟云陛下以因果有必定之期報應無遷延之業故崇重像法供施彌隆勞民伐木燒掘螻蟻損傷和氣豈顧大覺之慈悲乎胡鬼堪能致福可廢儒道釋兗足能除禍屏絕干戈今乃重闢以備不虞擊柝以爭空地殺螻蟻而營功德既乖釋典崇妖邪而行諂祭又虧名教五尺牧豎猶知不疑四海之尊義無二三其德臣爲陛下不取五也

詳濟以事徵理令則以理通事夫因果報應事同影響若不信因前果後則不謂形動影隨物理顯然如何致惑伐木掘地天常之舊規造寺興供人倫之孝敬勞民損蟻何帝無之是以福不自資四俗不辭勞役罪不及他百蟲死而非罪謂正法爲妖書以潔齋爲諂祭斯並幽明之所切齒賢聖之所哀矜然濟不知嶽瀆大神奉佛而祈福賜天地靈聖拜首而請玄章故能峙立宇宙之中獲四無畏獨居空有之界具四辯才非濟所知或知而故謗以動帝情也

濟曰秦政受誑於三山漢徹見欺於五利信順妖訛一至於此不察情僞豈懲前失又引五事明宋齊兩代重佛敬僧國移廟改者但是佛妖僧僞姦詐爲心墮胎殺子昏婬亂道故使宋齊磨滅今宋齊寺像見在陛下承事則宋齊之變不言而顯矣今僧尼坐夏不殺螻蟻者愛含生之命也而傲君父妄仁於蚍蟲也墮胎殺子反養於蚊虻也夫易者君臣夫婦父子三綱六紀也今釋氏君不君乃至子不子綱紀紊亂矣濟引宋齊信佛而早亡斯欺帝也何獨毀佛亦毀神祇夫運業廢興天之常數禪讓放誅有國變通前王自身於萬年後帝無宜而取位此乃交謝之恒理生滅之大期何得執一代之常存而迷百王之革運都不可也齊宋諸帝所以重佛敬僧者知帝位之有由故銜恩而酬厚德也又知帝位之無保故行因而仰長果也昔因既短不可延以萬年故有梁之受禪也今因未就不可即因而成果故受報於未來也是則業運相循四序無失如何輕佛無報應乎若輕無報應則郊廟諸神昊天圓丘地祇方澤山川望秩一切須除豈獨佛僧濫受誣罔乃云墮胎殺子今存好仇爾亦好仇何爲干政自不見也

書奏梁武大怒集朝士將加顯戮濟密逃於魏欲臣靜帝事露爲齊文襄燒殺之年八十餘矣濟所行非理妄逞才術干政冒禁圖智自滅古云不在其位不謀其政濟布衣之人而謀廟堂之事濫矣佛行仁化無損王臣守戒潔心除邪滅惑此佛教也故三學八正以道出家六度四弘用開士俗其中通局適化隨緣悟達爲宗餘非佛意而濟不談正行之士專述亂業之夫以僞排真以邪陵正以寡伐衆以僻亂全禍不謀身密陳無上之典餘殃不盡終被焚身之酬深可悲矣

齊章仇子陀者魏郡人齊武平中爲儒林學士于時崇重佛法造制窮極凡厥良沃悉爲僧有傾竭府藏充佛福田俗士不及子陀微官固非所幸乃上疏陳曰帝王上事昊天下字黎庶君臣夫婦綱紀有本自魏晉已來胡妖亂華背君叛父不妻不夫而姧蕩奢侈控御威福坐受加敬輕欺士俗妃主晝入僧房子弟夜宿尼室又云臣不惶不恐不避鼎鑊輒沐浴輿櫬奉表以聞有十餘紙書奏帝震怒欲殺之高那肱曰此漢覓名欲得死陛下

若斫伊頭落漢術內可長禁令自死徒之經二年周武平齊出之隋初猶存不測其終今讀子陀表奏惟述僧之妖淫蓄積財事更無別致吐言繁重隨事廣張無識者謂上事極多通贍者止唯二轍謂財色也大同荀濟之言才理雲泥不及于時魏齊兩代名僧若林舉十統以縮之立昭玄以司之清衆暐如不可陷溺子陀家素貧煎投庇莫從形骸所資唯衣與食困此終宴長弊飢寒嫉僧厚施致陳抗表終被抑退不遂其心可謂譫漢博士

詞費而無鎔檢傳奕又加粉墨言轉浮碎爲下愚者所笑何況上達者哉

周衛元嵩本河東人遠祖從宦遂家于蜀梁末爲僧佯狂浪宕周氏平蜀因爾入關天和二年上書略云唐虞無佛圖而國安齊梁有寺舍而祚失者未合道也但利民益國則會佛心耳夫佛心者大慈爲本安樂含生終不苦役黎民虔恭泥木損傷有識蔭益無情令大周啓運遠慕唐虞之化無浮圖以治國而國得安齊梁之時有寺舍以化民而民不立者未合道也若言民壞不由寺舍國治豈在浮圖但教民心合道耳民合道則國安道滋民則治立是以齊梁竟像法而起九級連雲唐虞憂庶人而累土皆接地然齊梁非無功於寺舍而祚不延唐虞豈有業於浮圖而治得久而大周啓運繼曆膺圖總六合在一心齊日月而雙照養四生如厚地覆萬姓同玄天實三皇之中興啓兆民之始遇成五帝之新立慶黎庶之逢時豈不慕唐虞之勝風遺齊梁之末法嵩請造平延大寺容貯四海萬姓不勸立曲見伽藍偏安二乘五部夫平延寺者無選道俗罔擇親踈以城隍爲寺塔即周主是如來用郭邑作僧坊和夫妻爲聖衆推令德作三綱遵耆老爲上座選仁智充執事求勇略作法師行十善以伏未寧示無貪以斷偷劫是則六合無怨紂之聲八荒有歌周之詠飛沉安其巢穴水陸任其長生云云嵩此上言有所因也曾讀智論見天王佛之政令也故立平延然述佛大慈含生安樂斯得理也事則不爾夫妻乃和未能絕欲城隍充寺非是聖基故不可也即色爲空非正智莫曉即凡爲聖豈凡下能通故須兩諦雙行二輪齊運以道通俗出要可期嵩云不勸立曲見伽藍者以損傷人畜故也若作則乖諸佛大慈昔育王造塔一日而役萬神令造浮圖累年而損財命況復和土作泥塼瓦成日爲草蟲而作火劫助螻蟻而起天災仰度仁慈未應垂許斯誡戒也故比丘造房先除妨難有損命者必不得爲重物起慈即爲仁塔理極正矣事罕行之又云請有德貧人免丁

輸課無行富僧輸課免丁輸課免丁則諸僧
必望停課爭斷慳貪貧人免丁衆人必望免
丁競修忠孝此則興佛法而安國家實非滅
三寶而危百姓也有十五條總是事意
勸行平等非滅佛法
勸不平等是滅佛法
勸行大乘　勸念貧窮　勸捨慳貪
勸人發露　勸益國民　勸獠爲民
勸人和合　勸恩愛會　勸立市利
勸行敬養　勸寺無軍人
勸立無貪三藏　勸少立三藏　勸僧訓僧
勸敬大乘戒
上列事條反則滅法順則興道并陳表狀及
佛道二論立主客論小大嵩以理通我不事
二家唯事周（家七）祖以二家空（十四）立其言而周帝親
行其事故我事帝不事佛道立詞煩廣三十
餘紙大略以慈救爲先彈僧奢泰不崇法度
無言毀佛有叶眞道也故唐吏部唐臨冥報
記云云
劉慧琳秦郡人出家住楊都治城寺有才學
爲宋廬陵王所知著均聖論（一云白黑論）其論難
窮過後法義篇備之矣大較云但知六度與
五教並行信順與慈悲齊立殊途同歸不得
守其發足之轍也
范縝南郡人少孤貧學於沛國劉瓛而卓越
不羣在門下積年芒屩布衣徒行而危言高
論盛稱無佛有於自然其詞亦備後法義篇
沈休文難之故不繁載
顧歡吳郡人以佛道二教互相非毀歡著夷
夏論以統之略云在佛曰實相在道曰玄牝
道之大象即佛之法身佛則在夷故爲夷言
道既在華故爲華語獨立不改絕學無憂曠
劫諸聖共遵斯一老釋未始分迷者分未合
億善遍修修遍成聖雖十號千稱終不能盡
然其文中抑（家七）佛而揚道（十五）斯門人也不足評之
又張融門律意亦同歡前集已詳後更略引
亦備法義篇且佛則金姿丈六道則白首同
凡佛則捨王位道則臣王者佛化無國不有
道則不出神州佛則塔遍閻浮道則冢居槐
里全不同也何得輒引以擬倫乎
魏邢子才河間人仕魏著作郎遷中書黃門
郎以爲婦人不可保謂元景曰卿何必姓王
元景變色子才曰我亦何必姓邢能保五世
耶然佛是西域聖人尋已冥滅使神更生安
能勞苦今世邢子才爲後身張阿得邪亦有
難解如法義篇自尋之
涼高道讓者涼書述云釋氏之化聞其風而
悅之義生天地之外詞出耳目之表斯獎斆
之洪致九流之一家而好之旣深則其術亦
高而圖寺極壯窮海陸之財造者弗悟金碧
殫生民之力豈大覺之意乎然至敬無文至
神不飾未能盡天下之牲故祭天以繭栗未
能極天下之文故藉神以稾秸苟有其誠則
蘋藻侔於百品明德匪馨則烹牛下於礿祭
而況鷲山之術彼岸之奇而可以虛求乎乃
有浮遊都鄙避苦逃劇原其誠心百裁一焉
旣朱紫一亂城社狐鼠穢大法之精華損農
蠶之要務執契者不以爲患當衡者不以爲
言有國者宜鑿而節之此則讓爲護法之純
臣矣爽又何爲裁之可謂高識之人而載于

高識之傳者可也

齊李公緒趙郡人通經史善陰陽見有喪之家憂齋供福利便曰佛教者脫略父母遺蔑帝王捐六親捨禮義赭衣髡剔自比刑餘妄說眩惑唯利是親陰陽名墨雖紕繆奇察而四時節用有取至如茲術則傷化託幽滋爲鬼道惜哉舉國皆迷彼衆我寡悲哉吾之死也福事一切罷之棄華即戎有識不許弟槩字季節屬文讀佛經脚指夾之斯北邊士俗自保專執之大慝者惜哉生爲徒生無上善以資神死爲徒死有下惡以沉報冥冥隨業反本何期來際莫知現在焉識與夫羣畜愚叟奚以異哉

隋盧思道范陽人仕齊黃門郎周武平齊詣京師作西征記略云姚興好佛法羅什譯經論佛圖遍海內士女爲僧尼者十六七糜費公私歲以巨萬帝獨運遠略罷之強國富民之上策也又作周齊興亡論略云周祖始位大冢宰宇文護太祖之猶子也負圖作宰親受顧命周祖高居深視一朝折首凡厥黨與咸見夷戮乃棄奢淫布公道屏重內躬大布始自六宮被於九服以爲釋化立教本貴清靜近世已來糜費財力遂下詔削除之亦前王之所未得也思道爲論紀其糜費罷之則謂強國富民之策斯一代之小識未遠大之弘略也夫佛法之行化也要在清神滅惑也彼貴財崇福者知身命財終歸散滅徒爲保愛此厚生守財之奴也故俗云多藏厚亡積而能散石崇以財色而受誅殷辛亦同之而早戮自古咸爾濫於見聞而不能止者乃貪惑使之然也昔漢武壽陵秦皇終隴財寶充牣畢被侵開何若捨貪積而興上福以崇敬仰之至割形骸而從道化以襲全正之極者可也不然藏積空勞自他形神校計晨夕無暇身死名滅卒從他手今昔如此習俗相仍略舉近代齊代之行福也寺塔崇盛僧衆雜聚不能節之以道縱其淆亂斬斛律明月虛聽讒詞周軍聞便解甲齊后斯暗主也權守國資不能周給宇文既破帑藏充盈不解身用銜紲而詣軍門財寶並爲周有周祖既廢二教自以爲萬代之上策也西平東討無往不剋以爲滅法之妙略也固天宥之統牧齊餘泉貨鳩拾素是貧國縑纊金帛一旦獲之塡胷滿目連手運帛接軫長途斯爲大盜之滅國乃以爲興師之盛業也生滅得失曾不籌之惟疑目前快意莫慮於後我既破他他亦破我自古恒爾無得不思周祖謂以萬代常存與天地而齊壽也窮討嚴究務存藏積守儉保素剋己勵俗亦萬代之一人也當年崩背而其子用之大張文物高陳聲勢即開佛法以從百姓之歡心又顯勝相用呈大國之威雄也立四皇后表八柱國前後鹵簿隊仗倍常各二十四自古皇王莫之比擬立元宣政禪位小兒時在襁褓正位斯及自號天元皇帝也春秋方富未許喪身不盈一載又從萬古兒小不立后父控御曆移運徙隋高受禪位及國財並爲隋有斯可師也而不師之隋雖重法廣陳寺塔至於財事無足稱言故使蓄積穀帛遍於國中倉庫殷實不能散施故福門雖開示存而已及煬帝之末天下

沸騰郊壘風驚蠛甸霧結初登位也歌帝德
而曰萬年後陵遲也咸面罵而揚諸咎倉廩
資於羣盜糜爛者無窮形骸執於賊臣百辟
困於黔首舉斯以統無得守株佛之誠言信
而可驗何以知其然耶自古登臨無不高稱
萬歲歲之有萬斯即有期況減於萬何代不
有既前王不守於萬固知後帝義不逾之各
取萬歲令何所在五運相襲可不鏡諸是以
明后英賢知五家之必散上智高識鑒三堅
之可修已用之財則如影之相逐未用之物
不可賜及怨親所以於國於家遺之如屣屣
若財若命棄之若遊塵莊嚴性識使早備法
身成就善權務津梁諸有斯至教也餘諸幻
有知何所論故經云劫燒終訖乾坤洞然須
彌巨海都爲灰揚天龍人鬼於中凋喪二儀
尚殞國有何常如斯法句可以尋眞自外凡
鄙固非其務
唐傳奕北地范陽人其本西涼隨魏人伐齊
平入周士通道觀隋開皇十三年與中山李
播請爲道士十七年事漢王及涼反遷于岐
州皇運初授太史令武德四年上減省寺塔
僧尼益國利民事十一條高祖閒之竟不行
下奕乃多寫表狀遠近流布京師諸僧作破
邪論以抗之如後所列奕表云一僧尼六十
已下簡令作民則兵强農勸易曰男女構精
萬物化生此則陰陽父子天地大象不可乖
也今衛壯之僧婉孌之尼失禮不婚夭胎殺
子減損戶口不亦傷乎今佛家違天地之化
背陰陽之道未之有也請依前條尋老子至
聖尚謁帝王孔丘聖人猶跪宰相況道人無
取德義未隆下忽公卿抗衡天子如臣愚見
請同老孔弟子之例拜謁王臣編於朝典若
奕奏如此未足理論出處殊途不可一述易
稱構精佛則絕欲固知李氏道門相結伉儷
日夕共會順易陰陽不順則與佛何殊若順
固其恒俗何爲學僧守靜絕欲無爲以事討
論纏綿自顯如上已述迷者未尋且李耳子
孫遍於天下張陵餘胤散列諸州祖宗遺緒
如何輒異若異其先斯爲絕嗣三千之罪莫
有高之況復黃書服氣三五七九之經上下
相和四眼二舌之教不可削也佛教不爾欲
是過原先必戒之方袪俗滯此則佛道之分
途也高識者體之
又云請同孔老門人拜謁王臣者不知奕出
此語何以自陳毀僧傲親抗君非爲忠孝固
知道士常拜君親如何目見道士從僧抗禮
不能自化其類何用彈人實而言之道士由
來拜謁竊形濫吹冒入出俗之儔致有黃巾
乃張角之風也法儀抗禮是緇徒之範也至
如李老之服本襲朝章冠屨同蘭臺太史揖
讓等大夫之儀也如何門人高抗先師之位
仰則沙門之法都不可也會逢寬政置不繩
之以法徵劾於何逃責但奕上事碎亂不經
或言胡佛邪教退還西域云或三萬戶州且
存一寺（不牙校也）
一奕云唐丁壯僧尼二十萬衆共結胡心可
不備預之哉請一配之則年產十萬此亦劉
生之古計也無用陳之如前已顯斯則女子
帶甲鰥夫執戈餌敵負國一何可笑入大唐
寺籍佛道二衆不滿七萬如何面欺上帝二

十萬衆手斯即自刑無勞他處二明寺作草
堂土舍剛秦皇漢武爲有德之君良以佛縱
奢侈寺塔八萬四千此國劾之又增其倍凡
百士庶暗愁往罪虛規來福浪說天堂地獄
誑我華人至如秦皇阿閣漢武甘泉古迹宮
觀不過十數史官書之號曰無道曾不言佛
無道過之又引張融三破之言廣如前集今
重顯之佛之化也依樹爲家形骸有累權開
小室寺塔崇廣信心所營請增福田非僧課
造至如天堂地獄善惡之報殊爲品類區分
昇沉之義天別不知道經往往亦述地獄須
最天堂有幾地獄何所云云故道步虛云天人
同其頗飄飄入紫微七祖生天堂我身白日
昇如是乃非一述天堂也不許僧云是誰過
乎三明請滅寺塔則民安國治者由妖胡虛
說造寺之福虜人信之爭營寺塔小寺百僧
大寺二百以兵率之五寺强成一旅總計諸
寺兵多六軍侵食生民國家大患請三萬戶
州且留一寺又引自古已來僧反十餘自餘
凶黨至今猶在請必除蕩用消胡氣決旬之

間宇宙廓清奕奏如此妄述兵多手時二衆
不滿七萬半爲尼女豈等大國之六軍乎又
云反僧凶黨猶在者僧之從逆爲俗所拘一
身獨立如何動衆虛引飾詐亂俗罔君天地
不容故早磨滅又統詳之賊臣酷吏何代不
無濁濫當官何時不有堯放四凶非由事佛
舜既絶嗣豈是僧風不可以一臣逆節舉朝
同誅一僧爲過全宗族滅奕奏狀曰望即依
行明明作辟固絶其議四明僧尼衣布省齋
則貧人不飢蠶無橫死者臣聞佛戒僧尼糞
掃衣五綴鉢望中一食獨坐山中清居禪誦
此佛之章法也若殺蠶作衣佛戒不許今則
知佛理虛故生違犯此是荀濟語餘則鄙罵惡類
厮下之言不足聞也五明斷僧尼居積利百
姓豐滿將士皆富者六明帝王無佛則大治
年長有佛則虐政祚短者七明封周孔之教
送與西域胡必不行者八明統論佛教虛多
實少者九明隱農安近市廛處中國富民饒
者十明帝王受命皆華前政者十一明直言
忠諫古來出口禍及其身者此之十一條通

釋甚衆爲存詞費約同諸異解奏之高祖覽
之大悅詔廢諸州寺塔至九年六月四日役
上謂曰你大直奏事怕殺人今日後勿懼貞
觀六年又上書令僧吹螺不合擊鐘又言佛
法妖僞勑示蕭瑀瑀曰傅奕非聖人者無法
奕駮曰瑀先祖已來不事宗廟專崇胡鬼非
孝者無親因集佛教入中華已來士人識見
高遠有駮議其妖惑者爲高識傳云奕傳如
此云高祖從其言而廢寺者斯罔君也豈有
四年上事九年方廢省諸州寺塔乎竟無此
詔如何信之一條假誑萬途可悲奕身死後
出傳貨之言雖矯詔無命可死又云上書不
許擊鐘斯妄作也經云擊鼓戒兵鳴椎集衆
又云撞擊佛鐘斯非教耶又述蕭瑀不事宗
廟專事胡佛斯面欺於宰伯也梁典云高祖
七廟每祭畢涕泗滂沱是何言也今京師東
西兩第俱有宗廟四時饗祀相仍即日義不
濫聽私爲此傳又可笑也止可誑緣邊小議
未足以示中華惜哉淨識一從汙染頓爾沉
滯反本何期上所列人亦如前評與亡大半

隨類詳焉

檢唐臨冥報記云太史令傅奕自武德初至貞觀十四年常誹毀佛僧以其年秋暴病卒初奕與道士傅仁鈞薛賾善後傅薛俱受官傅鈞先亡賾夢見鈞曰先所負錢可付泥人賾問誰耶曰即傅奕也是夜少傅馮長命又夢在一處多見先亡長命問佛經罪福之事有實乎曰皆定實也又問如傅奕生平不信佛死受何報答曰傅奕已配越州作泥人矣長命旦入殿庭見薛賾說所夢賾又說之二夢符合臨在其側同嗟歎之賾即送錢付奕并說所夢後數日而奕卒案泥人者謂泥犂中人也泥犂即地獄之別名矣八大地獄在於地下餘諸雜獄散在山中海內而受苦也深可痛哉

廣弘明集卷第七

音釋

祫何夾切合祭也 礿餘灼切夏祭曰礿 檮杌桃兀音 峗虞爲切三危山名 燉煌燉徒平切煌户光切郡名 愀七小切色變也 縝之忍切 轢郎擊切跞也 覰初切 擬初覲切 瞕于光切盛也 宕徒浪切放宕也 獠力道切夷也 瓛胡官切 秸訖黠切禾稈也 㛹他其切金帑所戴也

廣弘明集卷第八　　　家八

唐終南山釋道宣撰

辯惑篇第二之四

擊像焚經坑僧詔

滅佛法集道俗議事

二教論

擊像焚經坑僧詔

元魏世祖太武帝

帝諱燾以明元帝泰常八年即位時年八歲尚在幼沖資政所由唯恃台輔時司徒崔浩尤不信佛帝訪國事每以爲懷言佛法虛誕爲俗費害黃老仙道可以存心浩既雅信仙道投帝老經隨言信用曾無思擇即立道壇四追方士當時佛法隆盛浩內嫉之常求瑕釁會蓋吳反於杏城關中騷動帝乃西伐時浩從焉既至長安有沙門種麥於寺中御騶牧馬帝入觀馬從官入其僧室見有弓矢出以奏聞帝怒曰此非沙門所用當與蓋吳通謀規害人耳命有司案誅一寺閱其財產及州郡牧守富人所寄藏物蓋以萬計詔乃焚

破佛像勑留臺下四方一依長安行事太平眞君五年帝年二十有九春秋方富盛於武功又崔浩邪謀相接交扇方士仙觀日有登臨釋門清衆將事殲殄又下詔曰愚民無識信僞惑妖私養師巫挾藏讖記沙門之徒假西域虛誕坐致妖孽非所以一齊政化布淳德於天下也自王公已下至於庶人有私養沙門者限今年二月十五日過期不出沙門身死容止者誅一門時恭宗爲太子監國素敬佛法頻上表陳刑殺沙門之濫又非圖像之罪今罷其道杜諸寺門世不修奉土木丹青自然毀滅如是再三不許時有沙門玄高苦定門之秀傑也太子晃師之晃敬事如佛崔浩得倖於帝恐晃攝政或見危逆密譖於帝晃有異圖若不先慮後悔無及又晃結納玄高高又通靈鬼物善得人心可不猜耶帝初不從且幽之又夢其先祖云太子無事又問百官咸云太子仁孝枉見幽辱帝乃出晃以政歸之浩又重譖帝信之便幽死晃於禁中縊高於郊南浩得志於朝廷也列辟莫敢致言便以太平眞君七年三月下詔一切蕩除所有圖像胡經皆擊破焚燬沙門無少長悉坑之斯並崔浩之意致也及後帝遭癘惱浩被族誅呼嗟長慨無所及矣事迹如前釋老志廣之

滅佛法集道俗議事

周高祖猜忌爲心安忍嫌郄太冢宰晉國公護擁衛百揆決通庶政帝竊嫉之恐有陵奪召護入內親自誅之并大臣六家並從族滅帝以得志於天下一無所慮也然信任讖緯偏以爲心自古相傳黑者得也謂有黑相當得天下猶如漢末訛言黃衣當王以黃代赤承運之像言黑亦然所以周太祖挾魏西奔衣物旗幟並變爲黑用期訛讖之言斯亦漢光武之餘命也昔者高洋之開齊運流俗亦有此謠洋言黑者稠禪師黑衣天子也將欲誅之會稠遠識悟而得免備如別說故周祖初重佛法下禮沙門並著黃衣爲禁黑故有道士張賓譎詐罔上私達其黨以黑釋爲國忌以黃老爲國祥帝納其言信道輕佛親受符籙躬服衣冠有前僧衛元嵩與賓脣齒相扇惑動帝情云僧多怠惰貪逐財食不足欽尚帝召百僧入內七宵行道時既密知各加懇到帝亦同僧寢處覘候得失或爲僧讀誦或讚唄禮悔僧皆懍厲莫不訝帝之微行也既期已滿無何而止至天和四年歲在己丑三月十五日勑召有德衆僧名儒道士文武百官二千餘人帝御正殿量述三教以儒教爲先佛教爲後道教最上以出於無名之前超於天地之表故也時議者紛紜情見乖咎不定而散至其月二十日依前集論是非更廣莫簡帝心帝曰儒教道教此國常遵佛教後來朕意不立僉議如何時議者陳理無由除削帝曰三教被俗義不可俱至四月初更依前集必須極言陳理無得面從又勑司隸大夫甄鸞詳度佛道二教定其深淺辨其眞僞天和五年乃上笑道論三卷用笑三洞之名五月十日帝大集羣臣詳鸞上論以爲傷蠹道法帝躬受之不愜本圖即於殿庭焚蕩時道安法師又上二教論云內教外教也

練心之術名三乘內教也救形之術名九流外教也道無別教即在儒流斯乃易之謙謙也帝覽論以問朝宰無有抗者於是遂寢乃經五載至建德三年歲在甲午五月十七日勅斷佛道兩教沙門道士並令還俗三寶福財散給臣下寺觀塔廟賜給王公餘如別述于時衛王不忍其事直入宫燒乾化門攻帝不下退至虎牢捉獲入京父子十二人并同謀者並誅

二教論

沙門釋道安

歸宗顯本第一
儒道昇降第二
君爲教主第三
詰驗形神第四
仙異涅槃第五
道仙優劣第六
孔老非佛第七
釋異道流第八
服法非老第九
明典真偽第十
教指通局第十一
依法除疑第十二

歸宗顯本第一

有東都逸俊童子問於西京通方先生曰僕聞風流傾墜六經所以緝修詩尚滋彰二篇所以述作故優柔弘潤於物必濟曰儒用之不匱於物必通曰道斯皆孔老之神功可得而詳矣近覽釋教文博義豐覩其汲引則恂恂善誘要其旨趣則亹亹慈良然三教雖殊勸善義一塗迹誠異理會則同至於老嗟身患孔歎逝川固欲後外以致存生感往以知物化何异釋典之厭身無常之說哉但拘滯之流未馳高觀不能齊天地於一指均是非乎一氣致令談論之際每有不同此所謂匿摩尼於胎殼掩大明於重夜傷莫二之淳風塞洞一之玄旨祈之彌劫奚可值哉敬請先生爲之開闢

通方先生曰子之問也激矣哉可謂窮辨未盡理也僕雖不敏稽疑上國服膺靈章陶風下席今當爲子略陳其要夫萬化本於無生而生生者無生三才兆於無始而始始者無始然則無生無始物之性也有化有生人之聚也聚雖一體而形神兩異散雖質別而心數弗亡故救形之教教稱爲外濟神之典典號爲內是以智度有內外兩經仁王辯內外二論方等明內外兩律百論言內外二道若通論內外則該彼華夷若局命此方則可云儒釋釋教爲內儒教爲外備彰聖典非爲誕謬詳覽載籍尋討源流教唯有二寧得有三何則昔玄古朴素墳典之誥未弘淳風稍離丘索之文乃著故包論七典統括九流咸爲治國之謨並是修身之術故藝文志曰

儒家之流蓋出於司徒之官助人君順陰陽明教化者也遊文於六經之中留意於五德之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼其道最高者也

道家者流蓋出於史官清虛以自守卑弱以自持此君人者南面之術合於堯之克讓易之謙謙是其所長也

陰陽家者流蓋出於羲和之官敬順昊天曆象日月星辰敬授民時此其所長也

法家者流蓋出於理官信賞必罰以輔禮制易曰先王以明罰勑法此其所長也

名家者流蓋出於禮官古者名位不同禮亦異數孔子曰必也正名乎名不正則言不順言不順則事不成此其所長也

墨家者流蓋出於清廟之官茅屋採椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大射是以上賢宗祀嚴父是以有鬼此其所長也

縱橫家者流蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使乎四方不能專對雖多亦奚以爲又曰使乎使乎言其當權事制宜受命而不受詞此其所長也

雜家者流蓋出於議官兼儒墨合名法知國體之有此見王治無不貫此其所長也

農家者流蓋出於農稷之官播五穀勸耕桑以足衣食故八政一曰食二曰貨此其所長也若泒而別之則應有九教若總而合之則同屬儒宗論其官也各王朝之一職談其籍也並皇家之一書子欲於一代之內令九流爭川大道之世使小成競辨豈不上傷皇極莫二之風下開拘放鄙蕩之弊眞所謂巨蠹鴻猷眩曜朝野矣

佛教者窮理盡性之格言出世入眞之軌轍論其文則部分十二語其旨則四種悉檀理妙域中固非名號所及化擅繫表又非情智所尋至於遣累落筌陶神盡照近超生死遠證泥洹播闡五乘接羣機之深淺該明六道辨善惡之昇沉斁期出世而理無不周迺比王化而事無不盡能博能要不質不文自非天下之至慮孰能與斯教哉雖復儒道千家墨農百氏取捨驅馳未及其度者也唯

釋氏之教理富權實有餘不了稱之曰權無餘了義號之爲實通云善誘何成妙賞子謂

三教雖殊勸善義一余謂善有精麤優劣宜異精者超百化而高昇麤者循九居而未息安可同年而語其勝負哉又云教迹誠異理會則同爰引世訓以符玄教此蓋悠悠之所昧未暨其本矣教者何也詮理之謂理者何也教之所詮教若果異理豈得同理若必同教寧得異筌不期魚蹄不爲兔將爲名乎理同安在夫厚生情篤身患之誡遂興不悟遷流逝川之歎乃作並是方內之至談諒非踰方之巨唱何者推色盡於極微老氏之所未辨究心窮於生滅宣尼又所未言可謂瞽之似盡察之未極者也故涅槃經曰分別色心有無量相非諸聲聞緣覺所知且聲聞之與菩薩俱滅妄想之鄉菩薩則惠兼九道聲聞則獨善一身其猶露潤之方巨壑微塵之比須彌況凡夫識想何得齊乎故淨名曰無以日光等彼螢火若夫以齊而齊不齊者未齊矣以齊而齊於齊者未齊焉余聞善齊天下者以不齊而齊天下者也何須夷嶽實淵然後方平續鳧截鶴於焉始等此蓋猶夫之野議豈達士之貞觀故諺曰紫實昧朱狂斯濫哲請廣其類更曉子懷上至天子下至庶民莫不資色心以成軀稟陰陽以化體不可以色心是等而便混以智愚安得以陰陽義齊則使同之貴賤此之不可至理皎然雖強齊

之其義安在

儒道昇降第二

儒通六典道止兩篇
昇降二事備彰四史

問曰先生逕謂孔釋清濁大懸與奪儒道取
捨尤濫史遷六氏道家爲先班固九流儒宗
爲上討其祖述並可命家論其憲章未乖典
式欲言俱非情謂未可譏其都是何宜去取
答曰塗軌乖順不可無歸朱紫之際久宜有
在漢書十志並是古則藝文五行豈今始有
農爲治本史遷不言安毀縱横官典俱漏故
孟堅之撰今古褒其是子長之論衆見貶其
非是以前漢書曰史遷序墳籍則先黃老後
六經論遊俠則退處士進姦雄述貨殖則崇
勢利羞貧賤此其爲弊也
後漢書曰太史令司馬遷採左氏國語刪世
本戰國策據楚漢春秋列時事上自黃帝下
訖獲麟作本紀三十家列傳書表凡百三十
篇而十篇缺焉至於採經摭傳分散百家之
事甚多疎略不如其本務欲以多聞廣載爲
功論義淺而不篤其論術學也則崇黃老而
薄五經輕仁義而賤守節此其大弊傷道所
過極形之咎也又晉書禮樂志曰世稱子長
史記奇而不周奇謂博古遠達不周謂弊於
儒道儒道既弊聖教不興何王摹之尚道廢
儒惑亂天下變風毀俗遂使魏晉爲之陵遲
四夷交侵中國微矣此皆國史實錄之文寔
獨可異校其得失詳列典志取捨昇降何預
鄙懷○問老子之教蓋修身治國絶棄貴尚
論大道則爲三才之元辨上德則爲五事之
本猶陶埏之成造譬橐籥之不窮先生何爲
抑在儒下答曰余聞恬志大和者不務變常
安時處順者不求反古故詩曰不愆不亡率
由舊章唯藝文之盛易最優矣吾子謂老與
易何若昔宓羲氏仰觀象於天俯察法於地
近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神
明之德以類萬物之情文王重六爻孔子弘
十翼故曰易道深矣人更三聖世歷三古故
繫詞曰易有太極是生兩儀易說曰夫有形
生於無形故曰有太易有太初有太始有太
素太易者未見氣也太初者氣之始太始者
形之始太素者質之始夫氣形質而未相離
故曰渾混視之不見聽之不聞修之不得故
曰易也孝經說曰奇者陽節偶者陰基得陽
而成合陰而居數相配偶乃爲道也故曰一
陰一陽之謂道陰陽不測謂之神此而邇瞻
足賢於老也子謂仁由失德而興禮生忠信
之薄安其所習毀所不見且大樂與天地同
和大禮與天地同節豈在飾敬之年責報之
歲哉然老氏之旨本救澆浪虛柔善下修身
可矣不尚賢能於治何續既扶易之一謙更
是儒之一派幸勿同放兼棄五德

君爲教主第三

世謂孔老爲弘教之人
訪之典謨則君爲教主

問敬尋掊製剖析離合云派而別之應有九
教統而合之同一儒宗採求理例猶謂未當
何者名雜鄧尹法參悝商墨出由胡農興野
老斯皆製通賢達不可以爲教首孔老聖歟
可以命教故九流之中唯論其二儒教道教
豈不婉哉
答曰子之問也似未通遠夫帝王功成作樂

治定制禮此蓋皇業之盛事也而左史記言右史記事事爲春秋言爲尚書百王同其風萬代齊其軌若有位無才猶虧弘闡有才無位灼然全闕昔周公攝政七載乃制六官孔老何人得爲教主孔雖聖達無位者也自衛迴輪始弘文軌正可修述非爲教源柱史在朝本非誥賛出周入秦爲尹言道無間諸侯何況天子既是仙賢固宜雙缺道屬儒宗已彰前簡

問孔子問禮於老聃則師資之義存矣又論語孔子自稱曰吾述而不作信而好古竊比我於老彭子云孔聖而云老賢比類之義義將焉在褒貶乖中諒爲侮聖

答曰余既庸昧奚敢穿鑿廢智任誠唯依談典嵇子云老子就涓子學九仙之術尋乎練餌斯或有之至於聖也則不云學論語曰生而知之者上也學而知之者次也依前漢書品孔子爲上上類皆是聖以老氏爲中上流並是賢又何晏王弼咸云老未及聖此皆典達所位僕能異乎孔子曰吾無常師問禮於老聃訪其義也有問萇云吾不如老萇又問國云吾不如老圃入太廟每事問豈萇圃守廟之人而賢於孔丘乎竊比遜詞斯其類也故知他評近實自謙則虛侮聖之談恐還自累（孔子問樂於萇弘學琴於師襄子豈弘子之流皆賢於孔丘乎聖人之迹於斯可見）宋八 十二也

問魯隱公者蓋是讓國之賢君而人表評爲下下老子者乃無爲之大聖漢書品爲中上故知班彪父子詮度險巇先生何乃引之爲證

答曰吾子近取杜預之談遠忽春秋之意隱公者桓公之庶兄也桓公幼小攝行政事及桓長大歸政桓公雖能歸政不能去猜譖毒於是縱橫遂爲桓公所弑既不自全陷弟不義讓國之美竟復何在此而非下孰有下乎漢書之評於是乎得且孔子受命遂號素王未聞載籍稱老爲聖言不關典君子所慙

問尚書云惟狂克念作聖惟聖罔念則狂子云聖也則不關學是何言歟

答曰孔語生知學言積習向者論儒未云釋也上智下愚本不隨化中庸之類乃順化遷聖可爲狂則非上智狂可爲聖復非下愚書辨狂聖皆中庸也老子曰絕聖棄智民利百倍此蓋中才之聖非上智也

詰驗形神第四（形神之教初篇已言今則詰之驗其典證也）宋八 十三

問曰先生云敍形之教教稱爲外敬尋雅論寔爲未允易云知幾其神乎寧得雷同七典皆爲形教釋辨濟神義將安在

答曰書稱知遠遠極唐虞春秋屬詞詞盡王業至若禮樂之敬良詩易之溫潔皆明夫一身豈論三世固知教在於形方者未備洪祐示逸乎生表者存而未議易曰幾者動之微也能照其微非神如何此言神矣而未辨練神練神者問情關照期神曠劫幽靈不亡積習成聖階十地而逾明邁九宅而高蹈此釋教所弘也經曰濟神拔苦莫若修善六度攝生淨心非事故也

仙異涅槃第五（仙明延期之術不無其繞涅槃常住之果居然乖異）

問釋稱涅槃道言仙化釋云無生道稱不死其揆一也何可異乎

答曰靈飛羽化者並稱神丹之力無疾輕强者亦云餌服之功哀哉不知善積前成生甄異氣壽夭由因脩短在業佛法以有生為空幻故忘身以濟物道法以吾我為真實故服餌以養生生生不貴存存存何勣縱使延期不能無死故莊周稱老子曰古者謂之遁天之形始以為其人今則非人也尚非遁天之仙故有秦佚之弔死扶風葬槐里涅槃者常恒清涼無復生死心不可以智知形不可以像測莫知所以名强謂之寂其為至也亦以極哉縱其雙林息照而靈智常存體示闍維而舍利恒在雖復大椿遐壽以彭年為殤非想多劫與無擇對戶凡聖理懸動寂天異焉可同時而辨昇降吾子何為抗餘燎於日月之下而欲與曦和爭暉至於猶也何至甚乎

道仙優劣第六 道以恬虛寡欲優在符於諸德 仙則餌服紛紜劣在徒勤無効

問先生高談壽夭善積前生業果雖詳芝丹仍略且道家之極極在長生呼吸太一吐故納新子欲劣之其可得乎

答曰老氏之旨蓋虛無為本柔弱為用渾思天元恬高人世浩氣養和得失無變窮不謀通達不謀已此學者之所以詢仰餘流其道若存者也若乃練服金丹餐霞餌玉靈升羽蛻屍解形化斯皆尤乖老莊立言本理其致流漸非道之儔雖記奇者有之而言道者莫取昔漢武好方技遂有欒大之妖光武信讖書致有桓譚之議書為方技不入墳流人為方士何關雅正吾子曷為捨大而從小背理而趣誕乎

孔老非佛第七 佛生西域孔氏高推 商宰攸刑列子昔記

問西域名佛此方云覺西言菩提此云為道西云泥洹此言無為西稱般若此飜智慧准此斯義則孔老是佛無為大道先已有之

答曰鄙俗不可以語大道者滯於形也曲士不可以辨宗極者拘於名也案孟子以聖人為先覺聖王之極寧過佛哉故譯經者以覺翻佛覺有三種自覺覺他及以滿覺孟軻一辨豈具此三菩提者案大智度譯云無上慧然慧照靈通義翻為道道名雖同道義尤異何者若論儒宗道名通於大小論語曰小道必有可觀致遠恐泥若談釋典道名通於邪正經曰九十有六皆名道也聽其名則真偽莫分驗其法則邪正自辨菩提大道以智度為體老氏之道以虛空為狀體用既懸固難影響外典無為以息事為義內經無為無三相之為名同實異本不相似故知借此方之稱翻彼域之宗寄名談實何疑之有准如茲例則孔老非佛何以明其然昔商太宰問於孔丘曰夫子聖人歟對曰丘博聞强記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善因用時聖非丘所知太宰大駭曰然則孰者為聖人乎孔子動容有間曰丘聞西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若老氏必

聖孔何不言以此校之理當推佛老子西昇經云天下大術佛術第一又西昇玄經云吾師化由天竺善入泥洹又符子曰老氏之師名釋迦文令化道者咸皆師佛

釋異道流第八出世三乘域中四大懸如天地異過塵嶽

問後漢書云佛道神化興自身毒案山海經西方有天毒國郭景純注云即天竺國也而漢書西域傳云天竺國又名身毒國也詳其清心釋累之訓空有兼遣之宗道書之流也以此推之則道教收佛又佛經云一切文字悉是佛說非外道書而先生高位釋教在儒道之表將不自局而近誣聖乎

答曰吾子援引漢書而問余亦還以漢書而答後漢西域傳曰張騫之著天竺惟云地多濕暑班勇之列身毒王言奉佛不殺而精文善法導達之功靡所傳記余聞之後記也其國則殷平中土玉燭和氣靈智之所降集賢哲之所挺生神迹詭怪則理絕人區感驗明顯則事出天外而騫超無聞者豈其道閉往運數開叔葉乎不然何經典之甚也漢自楚英始盛齋戒之祀桓帝大修華蓋之飾將微義未譯但神明之耶且好仁惡殺蠲弊崇善所以賢達君子多受其法焉然好大不經奇譎無已雖鄒衍談天之辨莊周蝸角之論未足以槩其萬一尋漢書之錄兼而有徵取其微義未譯則云道書之流談其神奇感驗則言理絕天表唯四藏賸博二諦並陳總論九道則無非佛說別明三乘則儒道非流此乃在我之明證非吾子之清決乎

服法非老第九絕聖棄智老氏之心黃巾禁獸張家之法

問經云釋迦成佛已有塵劫之數或爲儒林之宗或爲國師道士固知佛道冥如符契又清淨法行經云佛遣三弟子震旦教化儒童菩薩彼稱孔丘光淨菩薩彼稱顏淵摩訶迦葉彼稱老子先生辨異似若自私

答曰聖道虛寂閫應無方無方之應逗彼羣品器量有淺深感通有厚薄故令無像之像像遍十方無言之言言充八極應實塵砂大略有二八相感成雙林現滅斯其大也權入六道晦迹塵光斯其小也小則或畫卦以御時或播殖以利世或修正以定亂或行禮以誡物或談無而僘榮或說有而重爵何爲老生獨非一迹故須彌四域經曰寶應聲菩薩名曰伏犧寶吉祥菩薩名曰女媧但令之道士始自張陵乃是鬼道不關老子何以知之李膺蜀記曰張陵避病瘧於丘社之中得咒鬼之術書爲是遂解使鬼法後爲大蛇所噏弟子妄述昇天後漢書稱沛人張魯母有姿色兼挾鬼道往來劉焉家益州刺史劉焉遂任魯以爲督義司馬魯遂與別部司馬張修將兵掩殺漢中太守蘇固斷絕斜谷殺漢使者魯既得漢中遂殺張修而幷其衆焉於漢爲逆賊藏黃巾服黃布褐魯字公旗初祖父陵順帝時客於蜀學道鵠鳴山中造作符書以惑百姓受其道者輒出米五斗故世謂之米賊陵傳其子衡衡傳於魯魯遂自號天師君其來學者初名鬼卒後號祭酒祭酒各領部衆多者名曰治頭皆教以誠信不聽欺妄有病但令首過而已諸祭酒各起義舍於同路同路懸亭置米肉以給行旅食者量腹取

足過多則鬼能病人犯法者先加三令然後行刑不置長吏以祭酒爲治民夷信向朝廷不能討遂就拜魯鎮夷中郎將通其貢獻自魯在漢垂三十年獻帝建安二十年曹操征之至陽平魯欲舉漢中降其弟衛不聽率衆數萬拒關固守操破衛斬之魯聞陽平已陷將稽顙歸降閻圃說曰今以急往其功爲輕不如且依巴中然後委質功必多也於是乃奔南山左右欲悉焚寶貨倉庫魯曰本欲歸命國家其意未達今日之走以避鋒銳非有惡意遂封藏而去操入南鄭甚嘉之又以魯本有善意遣人慰安之魯即與家屬出迎拜鎮南將軍封閬中侯而張角張魯等本因鬼言漢末黃衣當王於是始服之曹操受命以黃代赤黃巾之賊至是始平自此已來遂有茲弊至宋武帝悉皆斷之至寇謙之時稍稍遝有令既大道之世風化宜同小巫巾色寔宜改復且老子大賢絶棄貴尚又是朝臣服色寧異古有專經之學而無服象之殊黃巾布衣出自張魯國典明文豈虛也哉夫聖賢作訓弘裕溫柔鬼神嚴厲動爲寒暑老子誡味祭酒皆飲張製鬼服黃布則齊眞僞皎然急緩可見自下略引張氏數條妄說用懲華未聞

或禁經止價玄光論云道家諸經制雜凡意教迹邪險是故不傳但得金帛便與其經貪者造之至死不覩貪利無慈逆莫過此又其方術穢濁不清乃有扣齒爲天鼓咽唾爲醴泉爲祭爲靈薪老鼠爲芝藥資此求道焉能得乎

或妄稱眞道蜀記曰張陵入鵠鳴山自稱天師漢嘉平末爲蟒蛇所噏子衡奔出尋屍無所畏負清議之譏乃假設權方以表靈化之迹生縻鵠足置石崖頂到光和元年遣使告曰正月七日天師昇玄都米民之山獠遂因妄傳販死利生逆莫過此之甚也

或合氣釋罪妄造黃書呪癩無端乃開命門抱眞人嬰兒迴龍虎戲備如黃書所說三五七九天羅地網士女溷漫不異禽獸用消災禍其可然乎

或挾道作亂黃巾鬼道毒流漢室孫恩求仙禍延黃晉破國害民虐亂天丁

或章書代德還達七祖乞免擔沙擬貴紙令奏章太上戊辰之日上必不達不達太上則生民枉死嗚呼哀哉

或長鬼帶符左佩太極章右佩昆吾鐵指日則停暉擬鬼千里血若受黃書赤章即是靈仙

或制民輸課蜀記曰受其道者輸米肉布絹器物紙筆薦席五彩後生邪濫增立米民

或解除墓門左道餘氣墓門解除春秋二分祭竈祠社冬夏兩至祀祠同儕先受治籙兵符社契皆言軍將吏兵都無教誡之義

或苦妄度厄塗炭齋者事起張魯驢輾泥中黃土塗面擿頭懸柎埏埴使熟至義熙初王公期省去打拍吳陸修靜猶泥額反縛懸頭而已資此度厄何癡之甚

或夢中作罪夢見先亡慘云受怪召食鬼神軍將吏兵奏章斷之

或輕作兇佞造黃神越章用持殺鬼又造赤章用持殺人取悅世情不計殃罪陰謀懷嫉先邪之甚

斯皆三張之鬼法豈老子之懷乎自於上代爰至符姚皆呼衆僧以爲道士至寇謙之始竊道士之號私易祭酒之名曹簡姚書略可詳究然法行經者無有人翻雖入疑科未傷弘旨摩訶迦葉釋迦弟子稟道闡猷詎帝旁駕三張符籙詭託先言搖採謠詞以相扶助復引實談證其虛說嗚呼可歎幸深察焉

問敬尋道家厥品有三一者老子無爲二者神仙餌服三者符籙禁厭就其章式大有精麤麤者厭人殺鬼精者練屍延壽更有青籙受須金帛王侯受之則延年益祚庶人受之則輕健少疾君何不論唯貶鄙者

答曰子之所言何其陋矣唯王者興作非詐

力所致必有靈命以應天人至於符瑞不無階降上則河圖洛書次則龜龍麟鳳此是帝皇之符籙也令大周馭宇膺曆受圖出震爲神電軒流景上宣衢室下闢靈臺列彼三光搖玆二柄而德侔終古動植効靈仁亞二儀幽明薦祉故眞容表相不假尋於具茨澄照淵猷無惑求於象罔牢籠語默彈壓名言超絕有無迴踰彼此芻狗萬機不可謂之爲有孝慈兆庶不可謂之爲無四海一家不可謂之爲彼九州遼曠不可謂之爲此故遊之者莫測其淺深蹈之者未窮其厚薄加以三足九尾赤雀綠龜嘉瑞相尋不時而至茲乃大道弘仁光盈四表慶靈總萃厚祚無疆豈聖德之清寧天朝之多士尚信鬼籙之談猶傳巫覡之說者哉昔神賜號田若始求田之義民供趙雀由初受爵之徵此皆委巷鄙言予從所不許也然皇帝之號尊極天人之義王者之名大盡霸功之業當受命神宗廓風化於寰宇封禪山岳報成功於天地不見鬼言預經綸之始曾無詭說達致遠之宗徒訛惑生民敗傷王教眞俗擾動歸正無從唯孔子貴知命伯陽去奇尚奚取鬼符望致其壽若言受之必益令佩符道士悉可長年無籙生民並應短壽事既不徵何道之有

明典眞僞第十

問老經五千最爲淺略(兩經實談爲眞三洞誕謬爲僞)上清三洞乃是幽深且靈寶尊經天文玉字超九流越百氏儒統道家豈及此乎

答曰老子道經朴素可崇莊生內篇宗師可領暨茲已外製自凡情黃庭元陽採撮法華以道換佛改用尤拙靈寶創自張陵吳赤烏之年始出上清肇自葛玄宋齊之間乃行尋聖人設教本爲招勸天文大字何所詮談始自古文大小兩篆以例求之都不相似陽平鬼書於是乎驗晉元康中鮑靖造三皇經被誅事在晉史後人諱之改爲三洞其名雖變厥體尚存猶明三皇以爲宗極斯皆語出凡心寔知非教不關聖口豈是典經而張葛之徒皆雜符禁化俗怪誕違奚無爲哀哉吁何乃指蟲迹欲比倉文以毒乳而方甘露乎(依張魯蜀記凡有二十四治而陽平一治最爲大者今道士上章及奏符狀皆稱陽平亞其本故也以上清爲洞玄靈寶爲洞眞三皇爲洞神故曰三皇)

問道經幽簡本拔利入佛經顯博深拔鈍士窮理徵事皎然可見

答曰釋典汪汪幽顯並蘊玄章浩浩廣略俱道大智度曰爲利人略說爲解義故爲利人廣說爲誦持故爲鈍人略說爲誦持故爲鈍人廣說爲解義故如般若一座敷玄鷲嶽及其皆益乃數十周智典既然餘經皆爾通言博在其鈍何誣之甚香城金簡龍宮玉牒天上人間經典何量八音部帙其數無邊十二該之罄無不盡可謂詩篇三百蔽若一言以此例之廣略可見詳其道經三十六部廣則定廣無略可收即是純鈍何利之有廣而可略則非定廣略而可廣則非定略釋典之深於是乎在

教指通局第十一(典康世治而不出生死爲局近世工化而遠期出世爲通)

問姬孔立教可以安上治民移風易俗老莊

談玄可以歸淳反素息尚無爲爲化足矣何
假胡經又替抽髮削毀容易姓可以化彼强
夷不可施之中夏其猶車可陸運不可汎流
船可水行不宜陸載佛經怪誕大而無徵怖
以地獄則使怯者寒心誘以天堂則令愚者
虛企賢說塵劫尚云不遥傍談沙界猶言未
遠或說貧由慳至富藉施來貴因恭恪賤興
侮慢慈仁不殺則壽命延長多殘掠漁獵則
年算減夭尋討云云難相符允竊見好施不
害貧而早終慳貪多殺富而長壽禪戒苦節
嬰羅疾患坑殘至廣封賞始隆信謂苦惱由
惑而生爵祿因殺而得其猶種角生葦毋子
耶張牛毛生蒲因果不類雖言業報無以懲
心徒說將來何殊繫影未若陶甄稟於自然
森羅均於獨化忽焉自有怳爾而無吉凶任
運離合非我人死神滅其猶若燈膏明俱盡
知何所至胡勞步驟於空談之際馳騁於無
驗之中
答曰異哉子之所陳何其鄙也果以拘纏窨
并封守一方故耳孟子曰人之所知未若人

之所不知信矣吾當告子古之明大道者五
變而形名可舉九變而賞罰可言所以方內
階漸猶未可頓者也至於鈞七順時禁四民
之暴三驅之禮顯王迹之仁可謂美矣未盡
善也尋先生制作局云寰宇天分十二野極
流沙地列九州西窮黑水談遺過去辨略未
來事盡一生未論三世豈聖達之不知信嘉
緣之未構釋迦發窮源之眞唱演大哀之洪
慈上極聖人下及蜫蟻等行不殺仁人之至
也若乃道包眞俗義冠精靈移仁壽於善提
徒教義於權實使宗虛者悟空空之旨存有
者進戒定之權於是慧光遐焰莊王因觀夜
明靈液方津明帝以之神夢

春秋左傳曰魯莊公七年歲次甲午四月辛卯夜恒星不見星隕如雨即周之莊五十年也莊王別傳曰還即易筮之云西域銅色人出也所以夜明非中夏之災也乘佛經如來四月八日入胎二月八日生亦二月八日成道生及成佛皆放光明而云出世即成佛年也周以十一月爲正春秋四月即夏之二月也依天竺用正與夏同杜預用晉曆算年卯二月五日也安共董奉忠用魯曆算即二月七日用前同曆算即二月八日也又依什法師年紀及石杜銘並與春秋符同如來周桓王五年歲次乙丑生桓王二十三年歲次癸未出家莊王十年歲在甲午歲佛乘王十五年歲在甲申而誠度至今一千二百五年也

良謂遂通資感悟涉藉緣運值百齡齊均萬
劫於是蔡景西使而摩騰東遊道暢皇漢之
朝訓敷永平之祀物無爝螢人斯草偃始知
放華猶昏而文宣未旭者也吾子初云其同
而未識其異故知始之所同者非同末之所
異者非異何則修淳道者務在反俗俗既可
反道則可淳反俗之謨莫先剃落而削髮毀
容事存高素辭親革愛趣聖之方袪嗜欲於
始心忘形骸於終果何眷戀乎三界豈留連
於六道太伯文身斷髮匪是西夷范蠡易姓
改名寧非東夏近讓千乘論語稱其至德遠
辭九宅寧羅氏族之拘故阿含經曰四姓出
家同一釋種莊子舟車之喻譬以古今猶禮
有損益樂有相沿吾子何爲濫云國土唯聖
化無方不以人天乖應妙化無外豈以華戎
阻情是以一音演唱萬品齊悟豈以夷夏而
爲隔哉維摩經曰佛以一音演說法衆生隨
類各得解夫纖介之惡歷劫不亡毫釐之善
永爲身用但禍福相乘不無倚伏得失相襲
輕重冥傳福成則天堂自至罪積則地獄斯

琛此乃必然之數無所容疑若造善於幽得報於顯世謂陰德人咸信矣造惡於顯得報於幽斯理盡然寧不信也易曰積善必有餘慶積惡必有餘殃而商臣肆惡乃獲長壽顏子庶幾而致早終伯牛含沖和而納疾盜跖抱凶悖而輕彊斯皆善惡無徵生茲綢感若絣釋教則此塗永蹟矣

經曰業有三報一者現報二者生報三者後報現報者善惡始於此身苦樂即此身受生報者次身便受後報者或二生或三生百千萬生然後乃受受之無主必由於心心無定司必感於事緣有強弱故報有遲速故經曰譬如負債強者先牽此因果之賞罰三報之弘趣自非通才達識罕得其門世或有積善而得殃或有凶邪而致慶此皆現業未熟而前報已應故曰禎祥遇禍妖孽享福疑似之嫌於是乎在斯則顏子短壽運鍾在昔今之積德利在方將盜跖長年酬於往善今之肆惡衰在未來注曰楚穆王字商臣楚成王之太子世有殺父之愆謚之爲穆名實之差趣於此矣此皆生後一報非現報也故經曰雜業故雜受如歌利王之刖羼提現被霹靂末利夫人供養須善提見爲王后若斯之流皆現報也子云多殘爲富貴之因持戒爲患疾之本經有成通可得而言矣或有惡緣發善業多殺而致爵或有善緣發惡業多禪戒而獲病病從惡業而招豈修善而得貴從善業而興非坑殘所感故論曰是緣不定非受不定受定者言因不可變也其猶種稻得稻必不生麥麥雖不生不可陸種地爲緣也稻即因矣然因果浩博諒難詳究依經誠言略標二種一者生業二者受業俱行十善同得人身生業也貧富貴賤聰鈍短長受業也故施獲大富慳致貧窮忍得端正瞋招醜陋相當因果也唯業報理微通人尚昧思不能及邪見是興或說人死神滅更無來生（斷見也）或云聚散莫窮心神無間（常見也）或言吉凶苦樂皆天所爲（他因外道）或計諸法自然不由因得（無因外道）果以禍福之數交謝於六府苦樂之報迭代而行遂使遇之者非其所對乃謂名教之書無宗於上善惡報應無徵於下若能覽三報以觀窮通之分則尼父不答仲由斷可知矣是故文子稱黃帝之言曰形有糜而神不化以不化乘其變無窮又嬴博之葬曰骨肉歸乎地而神氣不無之釋典曰識神無形假乘四虵形無常主神無常家斯皆神馳六道之明證形盡一生之朗說未能信經希詳軒昊因茲而觀佛經所以越六典絕九流者豈不以蹠神達要陶鑄靈府窮源盡化水鏡無垠者矣

依法除疑第十二（法有常楷人無定則若能依法則衆疑自除也）

於是童子愀然而怒曰僕聞釋典沖深非名教所議玄風悠邈豈器象所該故淼漬風流者脫形梏於始心研窮理味者蕩心塵於終慮抗志與夷皓齊蹤潔已與嚴鄭等迹忽榮譽去嗜欲然釋訓稍陵競爲奢侈上減父母之資下損妻孥之分齋會盡肴膳之甘塔寺極莊嚴之美盤私家之年儲費軍國之資實然諸沙門秀異者寡受茲重惠未能報德或

墾植田圃與農夫等流或估貨求財與商民爭利或交託貴勝以自矜豪或占算吉凶徇於名譽遂使澄源漸濁流浪轉渾僕所以致怪良在於斯覬欲清心佛法鎖仰餘風覩此悵然洗心無託先生憮然而笑曰余聞鱗介之物不達皐壤之事毛羽之族豈識流浪之形類異區分固其宜耳惟十性淵博含生等有二諦該深物我斯貫辨有也則九道森然談空也則萬像斯寂故般若曰色即薩婆若薩婆若即色然色是無知之頑質薩婆若諸佛之靈照論有居然無別言無一而莫異極矣哉極矣哉老氏之虛無乃有外而張義釋師之法性乃即色而遊玄遊玄不礙於器象何緣假之可除即色而冥乎法性則境智而俱寂般若曰不壞假名而說諸法實相維摩曰但除其病而不除法信哉此道孰可逮乎故能拯溺俗於沉流拔幽根於重劫遠開三乘之津廣闢天人之路夫大士建行以檀度爲先標牓宗極以塔寺爲首施而有報匪成虛費惠而有德豈曰空爲且精微稍瀉華侈漸與失在物懷何嗣聖慮故崇軒王璽非堯舜之心翠居蔻食豈釋迦之意今大周馭宇淳風遐被震道綱於六合布德網於八荒川無扣浪之夫谷無含歎之士四民咸安其業百官各盡其分嘉穀秀於中田倉庫積而成朽方將擊壤以頌太平鼓腹而觀盛化吾子何拘妄慮窮竭古人歎曰才之爲難信矣孔門三千並海內翹秀簡充四科數不盈十其中伯牛惡疾回也六極商也慳恡賜也貨殖求也聚斂由也凶頑而舉世推戴爲人倫之宗欽尚高軌爲搢紳之表百代慕其遺風千載仰其景行至於沙門苦相駮卹蓋髮膚微嗣世人之所重而沙門遺之如脫屣名位財色有情之所滯而沙門視之如秕糠斯乃忍人所不能忍去人所不能去可謂超世之津梁弘道之勝趣也錄其脫俗之誠足消四事採其高尚之迹可報四恩況優於此者乎夫崑山多玉尚有礫沙浮水豐金寧無土石沙門之中禪禁寔多不無五三缺於戒律正可以道廢人不應以人廢道子何觀此遂替釋教故經曰依法不依人依智不依識不可見紂跖之蹤而忽堯孔之軌覽調達之迹而忘妙德之風今當爲子撮言其致三乘俱出生死而幽駕大有淺深九流咸明宇內沖曠寧無總別儒經曰夫孝德之本教之所由生也既云德本道高仁義之迹教之由生墳典因之以弘然則同歸而殊塗一致而百慮孝慈爲總子何惑焉儒之爲統子何疑焉於是童子莞然而悅曰夫栢梁之構興乃知茆茨之陋仰日月之彌高何丘陵之可窄覩眞筌之遼廓覺世訓之爲近尋二經之實談悟三張之詭妄佛生西域形儀罔覿教流東土得聽餘音然神蹤曠遠理乖稱謂因果寂遼信絕名言今以淺懷得聞高論銷疑散滯渙若春冰始知釋典茫茫該羅二諦儒宗硌硌總括九流信俟常談無得而稱者矣僕誠不敏謹承嘉誨

廣弘明集卷第八

音釋

騶側留切厩御也　殲將廉切滅也　覘寂廉切窺視也　蠹當故切壞也　恂須倫切恂恂溫恭貌　亹無匪切亹亹不倦之意　㲉苦角切鳥卵也　猶姑沽切狂猶也　讜多朗切直言也　摭之石切拾也　橐籥橐他各切籥以灼切橐籥鞴橐也　悝枯回切　巇許羈切險也　勣則歷切功也　噏許及切與吸同猶吞也　𣪚苦候切與冠同也　憮同甫切憮然怪愕之辭　秕卑委切不成粟也　穅糠苦郎切穀皮也　仄阻力切仄陋卑隘也　硌盧各切硌硂石堅不相入貌　侅胡改切奇侅非常也

廣弘明集卷第九　家九

唐終南山釋道宣撰

辯惑篇第二之五

笑道論九其文廣抄取可笑者上中下共三十六條

臣鸞啓奉勑令詳佛道二教定其先後淺深同異臣不揆踈短謹具錄以聞臣竊以佛之與道教迹不同出沒隱顯變通亦異幽微妙密未易詳度且一往相對佛者以因緣爲宗道者以自然爲義自然者無爲而成因緣者積行乃證守本則事靜而理均違宗則意動而教僞理均則始終若一教僞則無所不爲案老子五千文辭義俱偉諒可貴矣立身治國君民之道富焉所以道有符書猒詛之方佛禁怪力背哀之術彼此相形致使世人疑其邪正此豈大道自然虛寂無爲之意哉將以後人背本妄生穿鑿故也又道家方術以昇仙爲神因而誑惑偷潤目下昔徐福欺妄分國於夷丹文成五利妖僞於漢世三張詭惑於西梁孫恩擾擾於東越此之巨蠹自古稱誣以之臣政政多邪僻以之導民民多詭惑驗其書典並卷自違論其理義首尾無取昔行父之爲人也見有禮於其君者敬之如孝子之養父母見無禮於其君者惡之如鷹鸇之逐鳥雀宣尼云君子之事上也進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡故上下能相親也春秋傳曰君所謂可而有否焉臣獻其可以去其否臣亦何人奉勑降問敢不實答其道德二卷可爲儒林之宗所疑紕繆者去其兩端請量刪定案五千文曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不名爲道臣輒率下士之見爲笑道論三卷合三十六條三卷者笑其三洞之名三十六條者笑其經有三十六部戰汗上呈心寬失守謹啓

周天和五年二月十五日前司隸

母極縣開國伯臣甄鸞啓

笑道論卷上

造立天地一　年號差舛二

氣爲天人三　結土爲人四

五佛並出五　五練生尸六

觀音侍老七　佛西法陰八
笑道論卷中
日徑不同九　崑崙飛浮十
法道立官十一　稱南無佛十二
鳥迹前文十三　張騫取經十四
日月普集十五　太上尊貴十六
五穀命鑒十七　老子作佛十八
勑使瞿曇十九　事邪求道二十
邪氣亂政二十一
誅木枯死二十二
笑道論卷下
北方禮始二十三
害親求道二十四
延生年符二十五
椿與劫齊二十六
隨劫生死二十七
服丹金色二十八
改佛爲道二十九
偷佛因果三十
道經未出言出三十一
五億重天三十二
出入威儀三十三
道士奉佛三十四
道士合氣三十五
諸子道書三十六

造立天地第一

一太上老君造立天地初記稱老子以周幽王德衰欲西度關與尹喜期三年後於長安市青羊肝中相見老子乃生皇后腹中至期喜見有曺青羊肝者因訪見老子從母懷中起頭鬢皓首身長丈六戴天冠捉金杖將尹喜化胡隱首陽山紫雲覆之胡王疑妖鑊煑而不爇老君大瞋考殺胡王七子及國人一分並死胡王方伏令國人受化髡頭不妻受二百五十戒作吾形像香火禮拜老子遂變形左日爲日右目爲月頭爲崑崙山髮爲星宿骨爲龍肉爲獸腸爲蛇腹爲海指爲五嶽毛爲草木心爲華蓋乃至兩腎合爲眞要父母

臣鸞笑曰漢書云長安本名咸陽漢祖定天下將都雒邑因婁敬之諫乃歎曰朕當長安於此因爾名之周幽王未有何得老子預知長安與尹喜期乎又案三天正法混沌經云混沌之始清氣爲天濁氣爲地便有七曜萬像之形其來久矣豈有化胡之後老子方變爲日月山川之類乎若爾者是則幽王之前天地未生萬物云何道經有三皇五帝三王乎然則天地起自幽王矣又造天地記云崑崙山高四千八百里上有玉京山大羅山各高四千八百里三山合則高一萬四千四百里又廣說品云天地相去萬萬五千里計紫微宮在五億重天之上是則高於崑崙山數百萬里而老君以心爲華蓋肝爲青帝宮脾爲紫微宮頭爲崑崙山不知老君何罪倒豎於地頭在下肝在上以顚倒故見亦倒乎以長安爲度關之年幽王爲開關之歲將以化物詎可承乎

二年號差舛者道德經序云老子以上皇元年丁夘下爲周師無極元年癸丑去周度關

臣笑曰古先帝王立年無號至漢武帝創起

建元後王因之遂至今日上皇孟浪可笑之深又文始傳云老子從三皇已來代代為國師化胡又云湯時為錫壽子周初為郭叔子旣為國師應傳典籍何為不述但列伊尹傳說呂望康邵之人乎而傳說者唯注老子為柱下史道家注為周師便是俗官如何史傳不說又上皇元年歲在丁夘計姬王一代七百餘年未聞上皇之號檢諸史傳皆云老子以景王時度關魯哀公十六年孔丘卒即周敬王時敬王即景王之子景王即幽王之後一十餘世此則孔老同時而化胡經乃云幽王之日度關不聞更返何得與孔子相見乎化胡又云為周柱史七百年計周初至幽王止有三百餘年何得妄作然上皇之年道門詭號故靈寶云我於上皇元年半劫度人其時人壽萬八千歲如何超取半劫前號將來近世用乎一何可笑且上皇無極並是無識穿鑿作者欲神其術仍以年號加日冀有信者從之又云代代為國師葛洪神仙序中具說前聖人旣出匡救為先而夏桀陵虐塗炭生民成湯武丁思賢若渴老子何以賢君不輔虐政不師修身養性自守而已期暉將及自知死至潛行西度獨為尹說直令讀誦不勸授人身死關中墳隴見在秦佚吊之三號而出究前傳經後人妄論雖曰尊崇翻成辱道

三氣為天人者太上三元品云上元一品天官元氣始凝三光開明青黃之氣置上元三宮第一宮名玄都元陽七寶紫微宮明則有青元始陽之氣總主上真自然王宮靈寶上皇諸天帝王上聖大神其宮皆五億五萬五千五百五十五億萬重青陽之氣其中神仙官僚人衆各有五億五萬乃至如上萬重皆結自然青元之氣而為人也其九宮重數官僚人衆皆同紫微

臣笑曰三天正法經云天光未朗蔚積未澄七千餘劫玄景始分九氣存焉一氣相去九萬九千九百九十里青氣高澄濁混下降而九天真王元始天王生於九氣之中氣結而形焉便有九真之帝皆九天清氣凝成九字之位三元天人從氣而生在洞房宮玉童玉女各三千而侍以天為父以氣為母生於三元之君

又案靈寶罪報品云太上道君禮元始天尊問十善等法於是天尊命召神仙各說因緣恒沙得道已成如來其未成者亦如恒沙又文始傳云天堂對地獄善者升天惡者入地若如此說理則不然何者元始天王及太上道君諸天神人皆結自然清元之氣而化為之本非修戒而成者也彼本不因持戒而成若何得令我獨行善法而望得之乎

又案度人本行經云太上道君言我無量劫度人無數元始天尊以我因緣之勳賜我太上之號推此有疑如有無生成品云空為萬物母道為萬物父此則先有於道乃有衆生然此為道之父非衆生所作道旣如此衆生何用修善而作乎又道生萬物生物之初是則始也我旣始生未有染習何得有六道四生苦樂之別乎又不可也又云衆生神識本來自有非道生者道旣能生萬物神識豈非

物乎又不可也

四結土爲人者三天正法經云九氣既分九眞天王乃至三元夫人三元之君太上道君於是而形逮至皇帝始立生民結土爲像於曠野三年能言各在一方故有傖秦夷羌五情合德五法自然承上眞之氣而得爲人也

臣笑曰三元品善惡業對皆由一身又文始傳云若婬盜不孝死入地獄受五苦八難後生六畜邊夷之中推此而言乖違大甚且皇帝土像之日經于三年上眞氣入乃能言語此上清之氣與太上同源論先未有惡善何爲入土像中即墮八難爲邊夷乎此土爲像先亦無因云何造作之後乃有中邊之別乎又上眞之氣爲癡爲黠若其癡也不應入土能言如其黠也應識五苦八難如何不樂善樂而貪爲苦難乎推此諸條可笑之深也

五明五佛並興者文始傳云老子以上皇元年下爲周師無極元年乘青牛薄板車度關爲尹喜說五千文曰吾遊天地之間汝未得道不可相隨當誦五千文萬遍耳當洞聽目當洞視身能飛行六通四達期於成都喜依言獲之既訪相見至罽賓檀特山中乃至王以水火燒沉老子乃坐蓮華中誦經如故王求哀悔過老子推尹喜爲師語王曰吾師號佛佛事無上道王從受化男女髡髮不娶於妻是無上道承佛威神委尹喜爲罽賓國佛號明光儒童

臣笑曰廣說品云始者國王聞天尊說法與妻子俱得須陀洹果清和國王聞之與羣臣造天尊所皆白日昇天王爲梵天之首號玄中法師其妻聞法同飛爲妙梵天王後生罽賓號憤陀力王殺害無道玄中法師須化度之乃化生李氏女之胎八十二年剖左腋生而白首經三月乘白鹿與尹喜西遊隱檀特三年憤陀力王獵見便燒沉老子不死王伏便剃髮改衣姓釋名法號沙門成果爲釋迦牟尼佛至漢世法流東秦又文始傳老子化胡推尹喜爲師而化胡消冰經云尹喜推老子爲師文始傳云吾師號佛佛事無上道又云無上道承佛威神委喜爲佛推此衆途師弟亂矣何名教之存乎文化胡消冰經皆言老子化罽賓身自爲佛廣說品憤陀力王老之妻也得道號釋迦牟尼佛即秦漢所流者玄妙篇云老子入關至天竺維衛國入於夫人清妙口中至後年四月八日剖左腋而生擧手曰天上天下唯我爲尊三界皆苦何可樂者尋罽賓一國乃有五佛俱出一是尹喜號儒童者二是老子化罽賓者三老子之妻憤陀王號釋迦者四老子在維衛作佛亦號釋迦五白淨王子悉達作佛復號釋迦宗文始傳云五百年一賢千年一聖今五佛並出不覺煩乎若言聖人能分身化物說經亦必多方何爲老化則多經唯二卷不變至於儒童尹喜憤陀佛經無聞於今但是白淨王子所說以此推之老喜爲佛虛妄可笑且老經秘說不許人聞前後相嗇誠有遠意然老子能作佛止是一人道士不知奉佛惑之甚矣如父爲道人子爲道士豈以道人故而不認其父乎

六五練生尸者五練經云滅度者用色繒天

子一匹公王一丈庶民五尺上金五兩而作一龍庶民用鐵五色石五枚以書玉文通夜露埋深三尺女青文曰九祖幽䰟即出長夜入光明天供其廚飯三十二年還其故形而更生矣

臣笑曰三元品中天地水三宮九府九宮一百二十曹罪福功行考官書之無有差錯善者益壽惡者奪算豈有不因業行直用五尺繒而令九祖幽䰟入光明天三十二年還故形耶不然之談於斯可見計五練之文出天地未分之前至今亦應用者則三十二年後穿塜而出耳目所知何爲檅皇已來不聞道士死屍九祖從地出者不然之狀又可笑也今郊野古塜亦有究開焉非道士祖父更生之處乎亦可啓齒

七觀音侍道者有道士造老像二菩薩侍之一曰金剛藏二曰觀世音又道士服黃巾帔或以服帊通身被之偷佛僧袈裟法服之相其服黃帔乃是古賢之衣横披加前兩帶着今悉削除學僧服像

臣笑曰案諸天内音八字文曰梵形落空九靈推前天眞皇人解曰梵形者元始天尊於龍漢之世號也至赤明年號觀音矣又案蜀記云張陵避瘧丘社中得呪鬼之術自造符書以誑百姓爲大蛇所吞弟子恥之云白日昇天陵子衡爲係師衡子魯爲嗣師以祖妖法惑亂天下漢書云劉焉以魯爲督義司馬遂殺漢中太守蘇固便得漢中鬼道化人時傳黃衣當王魯遂令其部衆改著黃衣巾帔代漢之徵自爾至今黃服不絶像服沙門良可悲也且立身之本忠孝爲先子像父侍天地不立觀音極位大士老子不及大賢而令祖父立侍子孫是不孝也又褻張魯逆人之服是不忠也既挾不忠不孝何足踵焉

八佛生西陰者老子序云陰陽之道化成萬物道生於東爲木陽也佛生於西爲金陰也道父佛母道天佛地道生佛死道因佛緣並一陰一陽不相離也佛者道之所生大乘守善道者自然無所從生佛會大坐法地方也道會小坐法天圓也道人不兵者乃是陰氣女人像也故不加兵役道作兵者可知道人見天子王侯不拜像女人深宮不干政也道士見天子守令拜者以干政爲臣僚也道會飲酒者無過也佛會不飲以女人飲酒犯七出也道會不齋以主生生須食也佛會持齋以主死死不食又以女人節食也道人獨卧以女人等守一也道士聚宿故無制也

臣笑曰文始傳云道生東木男也佛生西金女也今以五行推之則金能刻木木以金爲官鬼金以木爲妻財推此則佛是道之官鬼道是佛之妻財也又云道生佛者理則不然陰陽五行豈有生金之木故知道不生佛道人大坐以是道之官府道士小坐以上逼於官也道人不兵租者以本王種故免也道士庶賤兵租是常道經若此若免兵租便違道教又靈寶大誡云道士不飲酒不干貴如何故違犯大誡乎後之紜紜全無指的又云道士以齋爲死法故不齋者何不飽食終日養此形骸而與絶粒服氣以求長生之術乎卒不見之終爲捕影之論矣又云道人獨卧道

士聚宿據此合氣黃書不亦妄乎

笑道論卷中

九日月周徑者文始傳云天去地四十萬九千里日月直度各三千里周迴六千里天地午子相去九千萬萬里卯酉西隅亦令轉形濟苦經云崑崙山高一萬五千里

臣笑曰依濟苦經云天地相去萬萬五千里與前文始全所不同文始傳云日月周圍六千里徑三千里據法則圍九千里如何但止六千耶又天圓地方道家恒述令四隅與方等量則天地俱圓矣化胡云佛法上限止極三十三天不及道之八十一天上也又云崑崙山九重重相去九千里山有四面面有一天故四九三十六天第一重帝釋居之今計崑崙山高一萬五千里而有九重重重高九千則高八萬一千而言萬五千者何太乖角大可笑也

十崑崙飛浮者文始傳云萬萬億萬萬歲一大水崑崙飛浮爾時飛仙迎取天王及善民安之山上復萬萬億萬萬歲大火起爾時聖人飛迎天王及人安于山上

臣笑曰濟苦經云天地劫燒洞然空蕩清氣爲天濁氣爲地乃使巨靈胡亥造立山川日月如前崑崙山飛浮容可迎人安山之上若天地洞然山爲火焚義不獨立如何迎取王人安山上乎又度人妙經云五億重天之上大羅之天有玉京山災所不及計太上慈愍何不迎之以在玉京乎若看死不迎是不慈也若不能迎是欺詐也又度人本行經云道言我隨劫生死然太上道君居大羅之上災火不及猶云隨劫生死自餘飛仙如何迎取天王善人安于山上令免死者深大愚騃又可笑也

十一法道天置官者五符經云中黃道君曰天生萬物人爲貴也人身包含天地無所不法立天子置三公九卿二十七大夫八十一元士九州百二十郡千二百縣也膽爲天子大道君脾爲皇后心爲太尉左腎爲司徒右腎爲司空封八神及臍爲九卿珠樓神十二胃神十二三焦神三合爲二十七大夫四肢神爲八十一元士合之百二十以法郡數也又肺爲尚書府肝爲蘭臺府

臣笑曰檢道經州縣之名文似近代所出古縣大而郡小見于春秋及周書洛誥今反以郡大於縣是則非春秋已前道經手誣罔迷謬不可觀而可笑也

十二稱南無佛者化胡經云老子化胡王不受其教老子曰王若不信吾南入天竺教化諸國其道大興自此已南無尊於佛者胡王猶不信受曰若南化天竺吾當稽首稱南無佛又流沙塞有加夷國常爲劫盜胡王患之使男子守塞常憂因號男爲優婆塞女子又畏加夷所掠兼憂其夫爲夷所困乃因號優婆夷

臣笑曰梵言南無此言歸命亦云救我梵言優婆塞此言善信男也優婆夷者云善信女也若以老子言佛出於南便云南無佛者若出於西方可云西無佛乎若言男子守塞可名憂塞女子憂夫恐夷可名爲憂夷未知婆者復可憂其祖母乎如此依字釋詁醜拙困

辱大可笑也

十三鳥迹前文者洞神三皇經稱西域仙人曰皇文者乃是三皇已前鳥迹之始文章也又云三皇者則三洞之尊神大有之祖氣天皇主氣地皇主神人皇主生三合成德萬物化生

臣笑曰南極眞人問事品稱靈寶眞文三十六卷在玉京山玄臺玉室眞文大字滿中天地淪沒萬成萬壞眞文獨明此之眞文即三洞文也三皇即三洞之尊神必不在三洞之後爾時未有鳥獸何得云三皇已前鳥迹之始文也若以伏犧爲三皇者案淮南子云皇帝使倉頡觀鳥迹造文字此則止在皇帝之時何得云三皇已前鳥文之始乎

十四張騫取經者化胡經曰迦葉菩薩云如來滅後五百歲吾來東遊以道授韓平子白日昇天又二百年以道授張陵又二百年以道授建平子又二百年以道授干室爾後漢末陵遲不奉吾道至漢明永平七年甲子歲星晝現西方夜明帝夢神人長一丈六尺項有日光旦問羣臣傅毅曰西方胡王太子成道佛號明帝即遣張騫等窮河源經三十六國至舍衛佛已涅槃寫經六十萬五千言至永平十八年乃還

臣笑曰漢書云張陵者後漢順帝時人客學於蜀入鵠鳴山爲蛇所吞計順帝乃是明帝七世之孫理不在明帝之前百餘年也

又云明帝遣張騫尋河源者此亦妄作按漢書張騫爲前漢武帝尋河源云何後漢明帝復遣尋耶不知騫是何長壽仙乎代代受使一何苦哉又可笑其妄引也

十五日月普集者諸天內音第三宗飄天八字文曰澤落覺菩臺緣大羅千天眞皇人解曰澤者天中山名衆龍所宿落覺者道君之四名菩臺者眞人之隱號玉臺處澤山之陽二萬日月明其左右羅漢月夫人大劫既交諸天日月會玉臺之下大千世界之分天下改易大千洞然

臣笑曰濟苦經云乹坤洞然之後乃使巨靈胡亥造山川玄中造日月昆山南三十兆里復有昆山如是次第有千昆山名小千界復有千小千名中千界復有千中千名一大千世界計大千世界中有百億日月又經云大劫既交天地改易日月星辰無有存者若其普集則百億俱來何爲但三萬而至若餘不集者爲是災所不及爲是本界闕少若必少者地上凡人尚蒙日月之照天上福勝如何獨無照乎又日月之下乃是欲界下人不名大羅上界災所不及今所不來者理在然乎將知造此經者唯聞大千之名迷於日月之數故其然哉

十六太上尊貴者文始傳稱老子與尹喜遊天上入九重白門天帝見老便拜老命喜與天帝相禮老子曰太上尊貴魁日引見太上在玉京山七寶宮出諸天上寂寂冥冥清遠矣

臣笑曰神仙傳云吳郡沈羲白日登仙四百年後還家說云初上天時欲見天帝天帝尊貴不可見遂先見太上在正殿坐男女侍立數百人如此狀明則知太上劣於天帝矣言

太上尊貴治在衆天之上者妄也今據九天生神章太上住在玄都宫也其玉清宫在玄都之上何重宫復在玉清之上便高玄都兩重矣而老子云太上治在衆天之上者何謬如斯

十七五穀爲剗命之鑿者化胡經云三皇修道人皆不死上古之時天生甘露地生醴泉食飲長生中古世來天生五氣地出五味食之延年下古世薄天生風雨地養百獸人捕食之吾傷此際故嘗百穀以食兆民於是三皇各奉粟五斗爲信求世世子孫不絶五穀生神州

臣笑曰五符經云三仙王告皇帝曰人所以壽老者不食五穀故也大有經曰五穀剗命鑿臭五藏命促縮此粮入腹無希久壽汝欲不死腸中無滓五府經云黄精者三陽之氣上入太清之宫食之甘美又長生也未解老子何不嘗此而嘗五穀腐人之腸乎又三皇者皆神人也何以不令子孫王於長生之國而以五斗之穀請子孫王於神州求剗命腐腸之短壽乎又可笑也

十八老子作佛者玄妙内篇云老子入關往維衛國入清妙夫人口中後剖左腋生行七步曰天上天下唯我爲尊於是乃有佛法

臣笑曰化胡經云老子化罽賓一切奉佛老曰却後百年兜率天上更有眞佛託生舍衛白淨王宫吾於爾時亦遣尹喜下生從佛號曰阿難造十二部經老子去後百年舍衛國王果生太子六年苦行成道號佛字釋迦文四十九年欲入涅槃老子復見於世號迦葉在雙樹間爲諸大衆啓請如來三十六問訖佛便涅槃迦葉菩薩焚燒佛屍收取舍利分國造塔阿育王又起八萬四千塔即以事推老子本不作佛若作佛者豈可老還自燒老屍而起塔耶且可一笑且老子諸經多云作佛或作國師豈可天下國師與佛必待伯陽手度人化俗要須李耳耶若云佛不能作要須道者從始氣已來獨一老子不許餘人悟大道而爲國師耶是則老爲自伐惟我能也然佛經人人修行皆得佛果道經不述唯一老君如何佛教如此之弘道經如斯之隘乎且妄言虚述首尾無據蜀記張陵被蛇噬注而白日昇天漢書劉安伏鉞乃言長生不死道家誣老子作佛詎可怪哉

又造天地經云西化胡王老子變形而去左目爲日右目爲月案玄妙經云老子乘日精入清妙口中是則老子乘一目之精而入口也計大道洞神何所不在乃要憑一精而入胎乎若必藉精依於首若乘頭入老兩眼俱來今乃乘一眼而入便成偏見之大道乎亦可笑也

十九勑瞿曇遣使者老子化胡歌曰我在舍衛時約勑瞿曇身汝共摩訶薩齎經來東秦歷洛神州界迫至東海間廣宣世尊法教授聾俗人與子威神法化道滿千年年滿時當還愼莫戀東秦無令天帝怒太上蹋地瞋

臣笑曰案瞿曇者即釋迦也化胡經云周莊本初三年太歲丙辰白淨王子既得正覺號佛釋迦老子見其去世恐人懈怠復下多羅聚落號曰迦葉親近於佛焚屍取骨起塔分

布若如上文釋迦未生不得預遣瞿曇往東土也如其已生成佛者中間無容得受迦葉之約勑充千年之使乎豈有菩薩親侍於佛而勑佛爲使乎
又周莊一政止有一十五年元年乙酉全無丙辰本初之號何謬如斯足令掩耳亦使太上蹋地而瞋乎
二十以酒脯事邪求道者度人妙經稱三界魔王各有歌辭誦之百遍名度南宮千遍魔王保迎萬遍飛昇天空過三界登仙公又玄中精經道士受戒符籙置五嶽位設酒再拜
臣笑曰觀身大戒云道學不得祠祀鬼神及向禮拜旣是欲界魔王未度諸有焉能誦通百遍度南宮耶
又案三張之法春秋二分祭社祠竈冬夏兩至同俗祠祀兵符社契軍將吏兵都無誠勸之文此之神社爲神爲道若是神者道士不拜如其道也不設酒脯豈有口誦魔言身行禮祭求出三界諒可悲夫
二十一佛邪亂政者化胡經云佛與胡域西方金氣剛而無禮神州之士効其儀法起立浮圖處處專尚佛經背本趣末言辭迂蕩不合妙法飾彫經像以誑王臣致天下水旱兵革相伐不過十年災變普出五星失度山河崩竭王化不平皆由佛亂帝主不事宗廟庶人不享其先所以神祇道氣不可復理
宋九
二十
臣笑曰智慧罪根品云元始天尊曰我於上皇元年半劫度人延命萬八千年我去後人心頹壞淫祀邪神殺生禱祈更相殘害自取夭傷壽無定年以此推之淫祀邪神萬神歡喜氣與道合應獲福利云何命促壽無定年
又漢明已前佛法未行道氣隆盛何乃兵戈屢作水旱相尋雨血山崩飢荒荐集更有桀紂炮烙生靈自明帝後佛法行來五百餘年寧有妖災虐政甚於前者以今驗古誰有誑欺事彰竹帛不可掩也鸞乃庸疎頗尋兩教道法謙退行僞以顯佛眞佛法澄正存理而開物性若不如此道道則可笑殺人
二十二樹木聞戒枯死者老子百八十戒重律云吾戒大重向樹說之則枯向畜說之則死
又靈寶經云玄素之道古人修之延年益壽今人修之消年損命又道士受三五將軍禁獸之法有怨憎者癲狂殞命
又度國王品東方開明招真神身著黑衣有赤文足廣百步頭拄天主食邪魔口容山朝食五百暮噉三千十十五五合衣吞
宋九
廿一
臣笑曰三元大戒云天尊說十戒十善等法無量人得道戒云不得懷惡心聞戒不信生謗生謗皆得罪今樹木無情不應獲罪起謗何須戒之令枯若必枯死此則有知若有知者聞法應悟然無此理何用斯言公知今人修則損命災毒已行大道寬容檢而不檢致令殃延後代而不收録之耶又案三張之術畏鬼科曰左佩太極章右佩昆吾鐵指日則停空擬鬼千里血又造黃神越章殺鬼朱章殺人或爲塗炭齋者黃土泥面驢輾泥中懸頭著柱打拍使熱自晉義熙中道士王公期除打拍法而陸修靜猶以黃土泥額反縛懸頭如此淫祀衆望同笑又案漢婕妤帝疑其

詛對曰若是神有知不受無理之詛如其無知請之何益故不爲此以事推測常人之智尚識達之況鬼有靈聰明正直而受愚獃者未之有也今觀其文詞義無取有同俗巫解奏之曲何期大道若此容而不非乎將不耽嗜糟汁湎淫終歲以理推誠豈得爾耶

笑道論卷下

二十三起禮北方爲始者依十戒十四持身經云北方禮一拜北方爲始東向而周十方想見太上眞形

臣笑曰文始傳云老子與尹喜遊天上喜欲見太上老曰太上在大羅天玉京山極幽遠可遙禮闕遂不見而還以此推之玄都玉京太上所住今在上方何不以上爲首而浪禮北方耶然道生東陽也何不從東方爲始佛生西陰也北亦陰也前已鄙之今復尊重而前禮乎又罪根品云太上道君同陽館中稽首禮元始天尊問十善等法此戒乃天尊所說何以不禮天尊而想見太上乎捨本逐末誰之咎也

二十四害親求道者老子消冰經云老子語尹喜曰若求學道先去五情一父母二妻子三情色四財寶五官爵若除者與吾西行喜情銳因斷七人首持來老笑曰吾試子心不可爲事所殺非親乃禽獸耳伏視七頭爲七寶七尸爲七禽喜疑反家七親皆存又造立天地記云老子化胡胡王不伏老子打殺胡王七子國人一分

臣笑曰三元誡云道學不得懷挾惡心不孝父母不愛妻子討喜所殺父母如知是幻何得懷疑反視如其實心依誡懷惡已犯重罪何況斬二親之首乎又胡王不伏殺其七子亦以甚矣又殺國人一分何斯不仁之深乎若作法於後代則令求道者皆殺二親妻子矣又不可以一王不伏而濫誅半國之人乎進退二三可笑怪也

二十五延生符者三元品云紫微宮有延生符八書八方則八氣應之便成人毀符以燒者人隨煙化爲氣其文四萬劫一出

臣笑曰文始傳云萬萬億億歲一大水崑崙飛浮有仙飛迎天王善人安之山上乃至前萬萬歲天地混沌如雞子黃名曰一劫按大水之日天人不死不應迎之山上又濟苦經云乾坤洞然之後潰然空蕩計一劫之時人物不存其延生符四萬劫乃出豈可四萬劫中絕無天人幽幽冥冥何其遠也又萬萬止是一億億止是一兆止言一億兆年而云萬萬億億者蓋新學造經不知數之大小耳

二十六椿與劫齊者洞玄東方青帝頌曰九五不常居天地有傾危大劫終一椿百六乘運迴

臣笑曰大水既漂崑崙飛浮後有大火金鐵融地無草乃至萬萬億歲天地如雞子黃總名一劫然椿是世木以世火燒之則灰值劫火便絕而言大劫齊椿者一何謬歟亦可笑矣

二十七隨劫生死者如度命妙經云大劫交周天崩地淪欲界滅無太平道經佛法華大小品周遊上下十八天中在色界內至大劫交其文乃沒其玉清上道三洞神經眞文玉

字出於元始在二十八天無色界上大羅玉京山玄臺災所不及故自然之文與運同生同滅能泰之七祖生天轉輪聖王代代不絕

臣笑曰度人本行經云道言自元始開光已來赤明元年經九千餘億劫度一恒沙衆生爾後至上皇元年度人無量我隨劫生死世世不絕恒與靈寶同出經久劫終九氣改運託胎洪氏積三千餘年至赤明開通歲在甲子誕於扶力蓋天復與靈寶同出度人元始天尊以我因緣賜我太上之號在玄都玉京

以此推之眞文在玉京之山災所不及而云自然之文與運同生同滅同生同滅豈非災也又云我與靈寶同時出沒又云我隨劫生死計靈寶運滅太上隨亡而云長生不死此爲妄也又玉京在衆天之上災所不及理合可疑一切形色無有存者玉京玉臺斯爲色界色界非常玉京豈存又赤明甲子之號殊同河漢之實矣

二十八服丹成金色者神仙金液經云金液還丹太上所服而神令燒水銀還復爲丹服之得仙白日昇天求仙不得此道徒自苦耳（燒丹成水銀燒水銀成丹故曰還丹）昔韓終服之面作金色又佛身黃金色者蓋道法驗也令身內外剛堅如金故號佛金剛身也

臣笑曰文始傳云太上老子太一元君此三聖亦可爲一身金液經云太一者唯有中黃丈夫及太一君此二仙人主也飮金液昇天爲天神調陰陽矣尋韓終未服金液止是常人旣服昇天即老君是也而老君爲太上萬眞之主何所不能而乃須服金液後調陰陽乎又太一大神成者多少調陰陽者復須幾人若言服者皆得何其多耶又丹與水銀遍地皆有火燒成丹作之不難何爲道士不服白日昇天爲天仙之主而辛苦叩齒虛過一生良可哀哉若不服者明知爲丹所悞故捕影之談耳又云佛身金色由丹所成此乃不須行因一任丹得邪見之重可爲悲矣

二十九偷改佛經爲道經者如妙眞偈云假使聲聞衆其數如恒沙盡思共度量不能測道智

臣笑曰此乃改法華佛智爲道智耳自餘並同諸文非一昔有問道士顧歡歡答靈寶妙經天文大字出於自然本非法華乃是羅什妄與僧肇改我道經爲法華也且靈寶偷於法華可訝東夏法華之興靈寶不殊西域今譯人所出不爽經文以此推之故知偷改爲靈寶且佛經博約詞義宏深千卷百部無重文者不同老經自無別計倚傍佛經閑張卷部且五千之文全無及佛佛之八藏亦不論道自餘後作皆竊佛經後自明之不廣其類是以古來賢達諷誦佛經至今流傳代代不絕道法必勝何不誦持舉國統括誦道誰是是故知非可爲准的

三十偷佛經因果者度王品云天尊告純陀王曰得道聖衆至恒沙如來者莫不從凡積行而得也十仙者無數亦有一興而致一仙位復有積劫而登由功高則一舉功卑則十昇有十階級從歡喜至法雲相好具足於是諸王聞說即得四果又度身品尼乹子於天

尊所聞法獲須陀洹果又文始傳老子在罽賓彈指諸天王維漢五通飛天俱至遣尹喜爲師得道菩薩爲老子作頌

臣笑曰佛之與道教迹不同變通有異道以自然爲宗佛以因緣爲義自然者無爲而成因緣者積行乃證是以小乘列四果之梯六乘有十等之位從凡入聖具有經論未知道家所引四果十仙名與佛同修行因緣未見其說然道家所修吸氣沖天飲水證道聞法飛空餌草尸解行業既殊證果理異佢說天有五重或三千六千或八十一天或六十大梵或三十六天或三十三天或五億五萬餘天或九真天王九氣天君四方氣君三元三天九宮天曹玉清太有玄都紫微三皇太極諸如此類理有所緣豈有虛張自取矯異請說此天爲重爲橫爲虛爲實服何丹草而獲此天脫所未詳則徒爲虛指更來可笑矣

三十一道經未出言出者案玄都道士所上經目取宋人陸修靜所撰者目云上清經一百八十六卷一百一十七卷已行始清已下四十部六十九卷未行於世檢今經目並云見存乃至洞玄經一十五卷猶隱天宮今撿其目並注見在

臣笑曰修靜宋明帝時人太始七年因勑而上經目既云隱在天宮爾來一百餘年不聞天人下降不見道士上昇不知此經從何至此昔文成書以飯牛詐言王母之命而黃庭元陽以道換佛張陵創造靈寶吳赤烏時始出上清起於葛玄宋齊之間乃行鮑靜造三皇事露而被誅文成書飯牛致戮於漢世今之學者又踵其術又可悲乎漢書張魯祖父陵桓帝時造符書以惑衆受道者出米五斗俗謂米賊陵傳子衡衡傳子魯號曰三師三人之妻爲三夫人皆云白日昇天初受道名鬼卒後號祭酒妖鄙之甚穿鑿濫行皆此例矣

三十二五億重天者文始傳云天有五億五萬五千五百五十五重地亦如之厚一萬里四角有金柱金軸方圓三千六百里神風持之以四海爲地脉天地山川河漢通氣風雲皆從山出

臣笑曰三天正法經云天光未明七千餘劫玄景始分九氣存焉九真天王元始天王禀自然之胤置九天之號上中下真真爲一元元有三天上元宮即太上大道君所治計一天相去九萬九千九百九十里則九天相去七十九萬九千九百二十里一里有三百步一步有六尺則有一十四億三千九百八十五萬六千尺以五億重天分之則天天相去二尺豈有厚萬里之地上載二尺之天乎文始傳云老子引四天王大衆皆身長丈六短者丈二計人大而天小何以自容常卧不起愕然大怪

三十三道士出入儀式玄中經說道士執簡者用金玉廣一寸長五寸五分執之爲況中古王執朝師君下古金玉隱執雜木長九寸名爲手簡執以去慢誡於道士若入王宮聚落人室在舍外十步著巾帔執簡而入勿有側背出舍外脫巾帔著素服行勿自顯損道法若入俗家整威儀執簡坐勿使俗怪道士

行百里外執杖巾帔香爐銅鑵鉢盂出家之具自隨威儀具足得十種功德

臣笑曰自然經云道士巾褐帔法褐長三丈六尺三百六十寸法年三十六旬年有三百六十日一身兩角角各有六條兩袖袖各六條合二十四條法二十四氣二帶法陰陽中兩角法兩儀乃至冠法蓮華巾也自然經旣有科律何以不依乃法張魯黃巾之服違律而無識也

三十四道士奉佛者化胡經云願將優曇華願燒栴檀香供養千佛身稽首禮定光又云佛生何以晚泥洹何以早不見釋迦文心中大懊惱又大戒云道學當念遊大梵流景宮禮佛

臣笑曰敎齋經天尊今右玄眞人曰釋迦文以轉輪生死法化世使天老右玄眞人以仙度之道不死之大法又老子序云道主生佛主死道忌穢佛不忌道屬陽生忌穢佛則反之據此清濁天分死生大判何爲不念清虛大道而願生死穢惡佛乎故昔殷太宰問孔子聖人孔答三皇五帝三王及丘俱不聖也西方之人有聖者焉故知孔子以佛爲聖不以道爲聖也化胡經云天下大術佛術第一昇玄云吾師化遊天竺符子曰老氏之師名釋迦文此道齊經又云稱仙梵天稱佛隱文外國讀經多是梵天道士所好梵即佛也此即學佛久矣由稱梵也

又靈寶三十二天大梵隱語天各八字誦之萬遍即飛行七祖同昇南宮此又道士學佛之證也然道士止知學梵亦不知梵是何佛愚而信之亦應有福不知可笑以不

三十五道士合氣法眞人內朝律云眞人日禮男女至朔望日先齋三日入私房詣師所立功德陰陽並進日夜六時此諸猥雜不可聞說

又道律云行氣以次不得任意排醜近好抄截越次又玄子曰不鬲戾得度世不嫉妬世可度陰陽合乘龍去云云

臣笑曰臣年二十之時好道術就觀學先敎臣黃書合氣三五七九男女交接之道四目兩舌正對行道在於丹田有行着度厄延年敎夫易婦唯色爲初父兄立前不知羞恥自稱中氣眞術今道士常行此法以之求道有所未詳

三十六諸子爲道書者玄都經目云道經傳記符圖論六千三百六十三卷二千四十卷有本須紙四萬五十四張其一千一百餘卷經傳符圖其八百八十四卷諸子論其四千三百二十三卷陸修靜錄有其數目及本並未得

臣笑曰道士所上經目陸修靜目中見有經書藥方符圖止有一千二百二十八卷本無雜書諸子之名而道士今列二千餘卷者乃取漢藝文志目八百八十四卷爲道之經論據如此狀理有可疑何者至如韓子孟子淮南之徒並不言道事又有八老黃白之方陶朱變化之術翻天倒地之符辟兵殺鬼之法及藥方呪猒得爲道書者可須引來未知連山歸藏易林太玄皇帝金匱太公六韜何以不在道書之例乎修靜目中本無諸子今乃

乘安不知何據且去年七月中道士所上經目止注諸子三百五十卷爲道經今云八百餘卷何以前後不同又人之有惡唯恐人知己之有善慮人不見故道士自書云不受道戒者不得讀道經即如此狀恐人知其醜乎若以諸子爲道書者人中諸子悉須追取何得遺之且道士引例我老子道德本是諸子今尊爲經流例相附有何過歟若爾則知老子黄子諸子之流如何得與儒流七經而相抗乎班固先六經後二篇序道爲中上賢類斯實錄矣

又陶朱者即范蠡也既事越王勾踐君臣因吳石室嘗屎飲尿亦以甚矣今尊崇其術不亦昧乎又蠡子被戮於齊何爲不行父術變化而自免乎

又造天地經老子託幽王皇后腹即幽王之子也身爲柱史即幽王之臣也化胡經云老子在漢爲東方朔若審爾者幽王爲犬戎所殺豈可不授君父與神符令不死乎

又漢武窮兵疲役中國天下戶口至減太半老子爲方朔者何忍不與辟兵辟穀之符猷人呪鬼之方以護漢國乎眼看流弊若此無心取救將非欺誑之謬乎又統牧道經目錄乃有六千餘卷覈論見本止有二千四十卷餘者虛指未出將非鉛墨未備致經本未成乎自餘孟浪紛綸無足更廣

廣弘明集卷第九

音釋

鸇之然切鷂也　傖仕衡切吳謂中州人曰傖又吳人罵楚人曰傖　帔披偽切悵豪也　帊匹嫁切與怕同　剞苦兩切剖也　鉞王伐切大斧也　荐寸絲切也乖　婕好婕即涉切好以諸切婕好婦官名　湎彌典切湎也　鬲古伯切與隔同　蠡里弟切　鉛與專切黑錫也

廣弘明集卷第十　家十

唐終南山釋道宣撰

辯惑篇第二之六

周祖廢二教已更立通道觀詔十

周祖平齊召僧叙廢立抗拒事十一

周祖巡鄴除殄佛法任道林請開佛法事十二

周天元立王明廣上事對衛元嵩十三

周祖廢二教已更立通道觀詔十

周武帝宇文邕

武帝猜忌黑衣受法黃老欲留道法擯滅佛宗僉議攸同咸遵釋教帝置情日久殊非本圖會道安法師上二教論無閒道法意彌不伏無柰理通衆口義難獨留遂二教俱除憤發於內外未逾經月下詔曰至道弘深混成無際體包空有理極幽玄但岐路既分流源逾遠淳離樸散形器斯乖遂使三墨八儒朱紫交競九流七略異說相騰道隱小成其來久矣不有會歸爭驅靡定自今可立通道觀

聖哲微言先賢典訓金科玉篆祕賾玄文所以濟養黎元扶成教義者並宜弘闡一以貫之俾夫翫培塿者識嵩岱之隆崛守磧礫者悟渤澥之泓澄不亦可乎所司量置員數務力務興恒式主者施行

于時負置百二十人監護吏力各有差于選擇李門人有名當世者著衣冠笏復名通道觀學士有前沙門京兆樊普曠者博諳詭調笑動人帝頗重之召入通道雖被抑退常翦髮留鬚帝問何事去留曠曰臣學陛下二教雖除猶存通道鬚爲俗飾故留髮非俗教故遺帝曰俗有留髮上加以冠何言非教曠曰無髮之士豈是教乎臣預除之加冠何損帝笑之自爾常淨剃髮著冠纓領人有問者曰我患熱也云云宋十

周祖平齊召僧敘廢立抗拒事　二

沙門慧遠

周武帝以齊承光二年春東平高氏召前修大德並赴殿集帝昇御座序廢立義云朕受天命寧一區宇世弘三教其風逾遠考定至理多愆陶化今並廢之然其六經儒教之弘政術禮義忠孝於世有宜故須存立且真佛無像遙敬表心佛經廣歎崇建圖塔壯麗修造致福極多此實無情何能恩惠愚人響信傾竭珍財徒爲引費故須除蕩故凡是經像皆毀滅之父母恩重沙門不敬悖逆之甚國法不容並退還家用崇孝始朕意如此諸大德謂理何如于時沙門大統等五百餘人咸以王威震赫決諫難從關內已除義非孤立衆各默然下勑催答並相顧無色俛首垂淚有慧遠法師聲名光價乃自惟曰佛法之寄四衆是依豈以杜言謂能通理遂出對曰陛下統臨大域得一居尊隨俗致詞寵章三教詔云真佛無像誠如天旨但耳目生靈賴經聞佛藉像表真今若廢之無以興敬帝曰虛空真佛咸自知之宋十未假經像遠曰漢明已三前經像未至此土含生何故不知虛空真佛帝時無答遠曰若不藉經教自知有法者三皇已前未有文字人應自知五常等法當時諸人何爲但識其母不識其父同於禽獸帝又無答遠曰若以形像無情事之無福故須廢者國家七廟之像豈是有情而妄相遵事帝不答此難乃云佛經外國之法此國不須廢而不用七廟上代所立朕亦不以爲是將同廢之遠曰若以外國之經非此用者仲尼所說出自魯國秦晉之地亦應廢而不行又以七廟爲非將欲廢者則是不尊祖考祖考不尊則昭穆失序昭穆失序則五經無用前存儒教其義安在若爾則三教同廢將何治國帝曰魯邦之與秦晉封域乃殊莫非王者一化故不類佛經七廟之難帝無以通遠曰若以秦魯同遵一化經教通行者震旦之與天竺國界雖殊莫不同在閻浮四海之內輪王一化何不同遵佛經而今獨廢帝又無答遠曰詔云退僧還家崇孝養者孔經亦云立身行道以顯父母即是孝行何必還家帝曰父母恩重交資色養棄親向疏未成至孝遠曰若如來言陛下左右皆有二親何不放之乃使長役五年不見父母帝曰朕亦依番上下得歸侍奉遠曰佛亦聽僧冬夏隨緣修道

春秋歸家侍養故目連乞食餉母如來擔棺臨葬此理大通未可獨廢帝又無荅遠抗聲曰陛下今恃王力自在破滅三寶是邪見人阿鼻地獄不簡貴賤陛下何得不怖帝勃然作色大怒直視於遠曰但令百姓得樂朕亦不辭地獄諸苦遠曰陛下以邪法化人現種苦業當共陛下同趣阿鼻何處有樂可得帝理屈言前所圖意盛更無所荅但云僧等且還有司録取論僧姓字帝已行虐三年關隴佛法誅除略盡旣克齊境還准毀之爾時魏齊東川佛法崇盛見成寺廟出四十千並賜王公充爲第宅五衆釋門減三百萬皆復軍民還歸編戶融刮佛像焚燒經教三寶福財簿録入官登即賞賜分散蕩盡帝以爲得志於天下也未盈一年癘氣內蒸身瘡外發惡相已顯無悔可措遂隱於雲陽宮纔經七日尋爾傾崩天元嗣曆於東西二京立陟岾寺置菩薩僧用開佛化不久帝崩國運移革至隋高祖方始大通如後所顯近見大唐吏部尚書唐臨冥報記云外祖隋左僕射齊公親見文帝問死者還活人云初死見周武帝云爲我柏閒大隋天子昔與我共食倉庫玉帛亦我儲之我今爲滅佛法極受大苦可爲我作功德也文帝出勑普及天下人出一錢爲之追福焉

周高祖巡鄴除殄佛法有前僧任道林上表請開佛法事十二

周建德六年十一月四日上臨鄴宮新殿內史宇文昂上士李德林收上書人表于時任道林以表上之上士覽表曰君二教也聖主機辯特難酬答可思審之對曰主上鋒辯名流十方林亦早聞矣正以聞辯故來得辯無奕云云乃引入上階御座西立詔曰御旣上事助匡治政朕甚嘉尚可條別目申勿廣詞費林乃上安撫齊餘省減賦役事帝備納之又曰林原誓弘佛道向且專論俗政似欲諂附宮父其實天心護法自釋氏弘訓權應無方智力高奇廣宣正法救茲五濁特拔三有人中天上六道四生莫不皈依迴向受其開悟自漢至今踰五百載王公卿士遵奉傳通及至大周頓令廢絶陛下治襲前王化承後帝何容偏於佛教獨不師古如其非善先賢久滅如言有益陛下可行廢佛之義臣所未曉詔曰佛生西域寄傳東夏原其風教殊乖中國漢魏晉世似有若無五胡亂治風化方盛朕非五胡心無敬事旣非正教所以廢之奏曰佛教東傳時過七代劉淵篡晉元非中夏以非正朔稱爲五胡其漢魏晉世佛化已弘宋趙苻燕久習崇盛陛下恥同五胡盛修佛法請如漢魏不絶其宗詔曰佛義雖廣朕亦嘗覽言多虛大語好浮奢罪則喜推過去無福則指未來事者無徵行之多惑論其勸善未殊古禮研其斷惡何異俗律昔嘗爲廢所以暫學決知非益所以除之奏曰理深語大非近情所測時遠事深寧小機欲辨豈以一世之局見而拒久遠之通議封迷忽悟不亦過乎是以佛理極於法界教體通於外內談行自他俱益辯果常樂無爲樹德恩隆天地捘道廣利無邊見奇則神通自在布化則萬國同歸救度則怨親等濟慈愛則有識無

傷戒除外惡定止內心非慧照古今智窮萬物若家家行此則民無不治國國修行之則兵戈無用今雖不行何處求益因重奏曰臣聞孝者至天之道順者極地之養所以通神明光四海百行之本孰先此孝昔世道將傾魏室崩壞太祖奄咸補天夷難創啓王業陛下因斯鴻緒遂登皇極君臨四海德加天下追惟莫大終身無報何有信己心智執固自解倚恃爪牙任從王力殘壞太祖所立寺廟毀破太祖所事靈像休廢太祖所奉法教退落太祖所敬師尊且父母牀几尚不敢損[illegible]況父之親事輙能輕壞國祚延促佛由於佛政治興毀何關於法豈信一時之慮招萬世之譏愚臣冒死特爲不可詔曰孝道之義等非至極若專守執惟利一身是使大智權方反常合道湯武伐主仁智不非尾生守信禍至身滅事若有益假違要行儻非合理雖順必剪不可護己一名令四海懷惑外乖太祖內潤黔元令沙門還俗省侍父母成天下之孝各各自活不惱他人使率土獲利捨戎從夏六合同一即是揚名萬代以顯太祖即孝之終也何得言非奏曰若言壞佛有益毀僧益民昔太祖康日玄鑒萬理智括千途必佛法損化即尋除蕩寧肯積年奉敬興遍天下又佛法存日損處是何自破已來成何利潤若實無益寧非不孝詔曰法興有時道亦難准制由上行王者作則縱有小利尚須休廢況佛無益理不可容何若敬事無微招感無効自救無聊何能益國自廢已來民役稍希租調年增兵師日盛東平齊國西之妖戎國安民樂豈非有益若事有益太祖存日屢嘗討齊何不見獲朕壞佛法若是違害亦可亡身既平東夏明知有益廢之合理義無更興奏曰自國立政唯貴於道制化養民寧高於德止見道消國喪未有兵强祚久是以虐紂恃衆禍傾帝業周武修德福集皇基夫差驕戰遂至滅身勾踐以道危而更安以此論之何關壞佛退僧方平東夏直是毀佛當此訖定之時偶然斯會妄謂壞法有益若爾湯伐有夏文王滅崇武王誅紂秦并天下亦漢滅項此等諸君豈由壞佛自後交論譏毀人法或以抗禮君親或謂妄稱佛性或譏辯析色心或重見作非業或指身本陰陽林皆隨難消解帝雖構難重疊三番五番窮理盡性林則無疑不遣有難斯通帝曰卿言業不乖理凡有入聖之期性非業外道有通凡之趣此則道無不在凡聖該通是則教無孔釋虛崇如是之言形通道俗徒加剃翦之飾是知帝王即是如來宜停丈六王公即是菩薩省事文殊耆年可爲上座不用賓頭仁惠眞爲檀度豈假棄國和平第一精僧寧勞布薩貞謹即成木叉何必受戒儉約實是少欲無假頭陀蔬食至好長齋豈煩斷穀放生妙同無我何藉解空忘功全過大乘寧希般若文武直是二智不觀空有權謀終成巧便豈待變化加官眞爲授記無謝證果爵祿交獲天堂何待上界罰戮見感地獄不指泥犂以民爲子可謂大慈四海爲家即同法界治政以理何異匡救安樂百姓寧殊拔苦翦罰殘害理是降魔君臨天下眞成得道汪汪何殊於淨土

濟濟嵩謝於迦維卿懷異見妄生偏執即事而言何處非道奏曰伏承聖旨義博言深融道混俗移專散執乃令觸處乘眞有情俱道物我咸適千徒齊一美則美矣愚臣尚疑若使至道唯一則無二可融若理恒外內則自可常別若一而非一則半是半非二而無二則尒道尒俗是則緇素錯亂儒釋失序外內交雜上下參倫何眞遠沉清化亦是近惑氓俗是以陰陽同氣生殺恒殊天地齊形高卑當異不可以其俱形而使地動天靜或者見其並氣而令陰生陽殺即事永無此理虛言難可成用所以形齊氣一可得言同生殺高卑義無不別故使同而不同一而不一道俗之理有齊無與無爲自別又若王名雖一凡聖天殊形事微同寬狹全異是故儒釋與無始俱興道俗共天地同化若欲泯之爲一正可以道廢俗如其俱益於世則兩理幽顯齊明今則興一廢一眞成不可詔曰卿言道俗天殊全乖內外亦可道應自道無預於俗釋應自釋莫依儒生道若唯道道何所利佛若獨佛化有何功故道俗相資儒釋更顯卿不因朕言卿欲何論是以內外抑揚廢興彼此令國法不行王法所斷廢興在數常理無違義無常興廢有何咎奏曰仰承聖旨如披雲覩日伏聽勅訓實如聖說道不自道非俗不顯佛不自佛唯王能興是以釋教東傳時經五百弘通法化要依王力是知道藉人弘神由物感佛之成毀功歸聖旨道有興廢義無恒久法有隱顯理難常存比來已發義無即行休斷既久興期次及興廢更迭理自應機並從世運不亦宜乎詔曰帝王之法善決取捨明斷云就審鑒同異妙察非常朕於釋教以潛思於府內校量於今古驗之以行事算之以得失理非常而不要文高奇而無用非無端而棄廢何愛憎於儒釋奏曰弘法之本必留心於達人通化之首要存志於正道勿見忤已以惡者懷之以踈隔容已以美者歡心以親近是則自惑於所見自亂於所聞不可數聞有謗正之言遂使信納從唱而和衆生是非尋討愆短日懷憎薄是則以偽移眞衆聲惑志故令當踈者更進之當親者更遠之遂使談論偏駮取捨專非斯乃害眞之禍患喪懷之妖累於是帝不答乃更開異途以發論端問曰朕聞君子舉唇必合於禮明哲動止要應於機比頻賜卿食言不飲酒食肉且酒是和神之藥肉爲充肌之膳古今同味卿何獨鄙若身居喪服禮制不食即如今賜自可得食可食不食豈非過耶奏曰貪財喜色貞夫所鄙好膳嗜美廉士所惡割情從道前賢所歎抑欲崇德往哲同嗟況肉由殺命酒能亂神不食是理寧可爲非詔曰肉由害命斷之且然酒不損生何爲頓制若使無損計罪無過言非飲漿食飯亦應得罪而實不爾酒何偏斷奏曰結戒隨事得罪據心肉體因害食之即罪酒性非損過由弊神餘處生過過生由酒斷酒即除過所以遮制不同非謂酒體是罪詔曰罪有遮性酒體生罪今有耐酒之人能飲不醉又不弊神亦不生罪此入飲酒應不得罪斯則能飲無過不能招咎何關斷酒以成戒善可謂能飲耐酒常名持

戒少飲即醉是大罪人奏曰制過防非本爲生善戒是正善身口無違緣中止息遮性兩斷乃名戒善今耐酒之人既不亂神未破餘戒實理非罪正以飲生罪酒外違遮教緣中生犯仍名有罪以乖不飲猶非持戒詔曰大士懷道要由妙解至人高達貴其不執融心與法性齊寬肆意共虛空同量萬物無不是善矣惡何有非道是則居酒卧肉之中寧能有罪帶婦懷兒而遊豈言生過故使太子以取婦得道周陀以捨妻沉淪淨名以處俗高達身子以出家愚鈍是故善者未可成善惡者何足言惡禁酒斷肉之奇殊乖大道奏曰龍虎以銛牙爲能猿鳥以超翔爲才君子以解行爲道賢哲以真實成德故使內外稱奇緇素高尚若唯解而無行同沙井之非潤棄虛而不實似空雲而無雨是以匠萬物者以繩墨爲正御天下者以法理爲本故能善防邪萌防察姦究故使一行之失痛於割肌一言之善重於千金若使心根妙解則居惡爲善神智虛明處罪成福亦可移臣賤質居天重任迴聖極尊處臣卑下是則君臣雜亂上下倒錯即事不可古今未有何異詞談忠孝身恒叛逆語論慈捨形常殺盜口開百技觸事無能言通萬里足不出戶斯皆情切事奢虛高無用是以才有大而無用理有小而必適執此爲道誠難取信詔曰執情者未可論道小智者難與談真是以井坎之魚寧知東海深廣鷦雀籬翔詎委鵬鳳之遊斯皆固小以違大趣守文以害通途若以我我於物無物而非我以物物於我無我而非物我既不異於物物復焉異於我我物兩亡自他齊一虛心者是物無不同遺功者無事而不可奏曰仰承聖旨名義深博宗源浩汗究察莫由事等窺天誰測其廣又同測海寧識其深若以小小於大無大而不小以大大於小無小而非大大無不小則秋毫非小小無不大則太山非大大故使大大非大小小非小大是則小大異於同大小同於異無大小之異同何小大之同異方知非異可異同寧有同可同異無同可同異非異同無異可異同無同異是故無同而同非同無異而異非異何同異而可異同非異同而可同異帝遂不答於是君臣寂然不言良久詔乃問卿何寂漠乃欲散有歸無勿以談不適懷遂息清辯奏曰古人當言而懼發言而憂是以古有不言之君世傳忘功之士所以息言表知非爲不適詔曰至人無爲未曾不爲知者不言未曾不言亦有鷃鷄言而無用鳳凰不言成軌木有無任得存鴈有不鳴致死卿今取捨若爲自適又曰士有一言而知人有目擊而道存亦有覩色審情復有聽言辨德朕與卿言爲日既久其間旨趣寧不略委卿可爲朕記録在所伸陳令諸世人知朕意焉是則助朕何愧忠誠

林以佛法淪陷冐死申請帝情較執不遂所論辨論雖明終非本意承長安廢教後別立通道觀其所學者唯是老莊好設虛談通伸三教冀因義勢登明釋部乃表鄴城義學沙門十人並聰敏高明者請預通道觀上覽表即曰卿入通道觀大好學無不有至論補已

大爲利益仍設食訖曰卿可裝束入關衆人前却至五月一日至長安延壽殿奉見二十四日帝往雲陽宮至六月一日帝崩天元登祚在同州至九月十三日長宗伯岐公奏訖帝允許之曰佛理弘大道極幽微興施有則法須研究如此衆奏恐有稽違奏曰臣本申事止爲興法數啓殷勤惟願早行今聖上允可議曹奏決上下含和定無異趣一日頒行天下稱慶臣何敢言至大成元年正月十五日詔曰弘建玄風三寶尊重特宜修敬法化弘廣理可歸崇其舊沙門中德行清高者七人在正武殿西安置行道二月二十六日改元大象又勑佛法弘大千古共崇豈有沉隱捨而不行自今已後王公已下并及黎庶並宜修事知朕意焉即於其日殿嚴尊像具修虔敬于時佛道二衆各詮一大德令昇法座歎揚妙典遂使人懷無畏伸吐微言佛理汪洋沖深莫測道宗漂泊清淺可知挫銳席中王公嗟賞至四月二十八日下詔曰佛義幽深神奇弘大必廣開化儀通其修行崇奉之徒依經自檢遵道之人勿須翦髮毀形以乖大道宜可存鬚髮嚴服以進高趣今選舊沙門中懿德貞潔學業沖博名實灼然聲望可嘉者一百二十人在陟岵寺爲國行道擬欲供給資須四事無乏其民間禪誦一無有礙唯京師及洛陽各立一寺自餘州郡猶未通許周大象元年五月二十八日任道林法師在同州衛道虔宅修述其事呈上內史沛公宇文澤親覽小內史臨涇公宇文弘披讀掌禮上士拓跋行恭委尋都上士叱冠臣審覆

周天元立有上事者對衛元嵩十三

前僧王明廣大象元年二月二十七日王明廣答衛元嵩上破佛法事鄴城故趙武帝白馬寺佛圖澄孫弟子王明廣誠惶誠恐死罪上書

廣言爲益州野安寺僞道人衛元嵩既鋒辯天逸抑是飾非請廢佛圖滅壞僧法此乃偏辭惑上先主難明大國信之諫言不納普天私論兆庶怪望是誠哉不便莫過斯甚舊學非幼敏才謝生知嘗覽一志之言頗讀多方之論訪求百氏復審六經驗考嵩言全不符會嗚呼佛法由來久矣所悲今日枉見陵遲夫諂諛苟免其身者國之賊也直言不避重誅者國之福也敬憑斯義敢死投誠件對元嵩六條如左伏惟天元皇帝開四明達四聰暫降天威微迴聖慮一垂聽覽恩罰之科伏待刑憲謹上

臣廣謹對詩云無德不報無言不酬雖則庸愚聞諸先達至道絕於心慮大德出於名聲君子不出浮言諸佛必爲篤論去迷破執開導群冥天人師敬由來久矣善言教物凡聖歸仁甘露闌之誰其見德縱使堯稱至道不見金夢平陽舜號無爲尚隔瑞光蒲坂悲夫虛生易死正法難聞淳勝之風頗違諂曲之言難用若使齊梁坐興佛法國祚不隆唐虞豈爲叢於僧坊皇宗絕嗣人飢菜色詎闕梁史浮天水害著自堯年全道何必唐虞之邦民壞豈止齊梁之域至如義行豊國寶殿爲起非勞禮廢窮年土階處之爲逸故傳毅云世人稱美神農親耕堯舜茅茨蓋褒周之言

非先王之道也齊梁塔寺自開福德之因豈貴交報之祐故曾子曰人之好善福雖未至去禍遠矣人之為惡禍雖未至去福遠矣抱朴子曰貧不必壽愚不必殘善無近福惡無交禍為責斯近驗而遠棄大徵者乎今古推移質文代變治國濟俗義貴適時悲夫恐唐虞之勝風言是不獨是齊梁之末法言非不獨非

臣廣又對詩云有覺德行四國順之造化自然豈關人事六天勸請萬國皈依七處八會之堂何量豈止千僧之寺不有大賢誰其致敬不有大聖誰其戾止涅槃經云不奪他人財常施惠一切造招提僧房則生不動國詩經既顯庶事有由不合佛心是何誣罔寺稱平延嵩乃妄論佛立伽藍何名曲見斯乃校量過分與奪乖儀執行何異布鼓而笑雷門對天庭而誇蟻穴勸以夫妻為聖衆苟恣婚婬言國主是如來冀崇諂說清諫之士如此異乎何別魏陵之鬼交寵勸楚王奪子之妻宰嚭求於近利為吳主解蒼蒼之夢心知不順口說美詞彼信邪言由斯滅國元嵩必為過罪僧官驅擯忿着恥辱謗言因生覆巢破寺恐理不伸扇動帝心名尊為佛曲取一人之意理沒三寶之田凡百聞知孰不歎惜有佛法來永久無際天居地止所在遵崇前帝後王誰不重異獨何此國賤而者哉昔卞和困楚孔子厄陳方今擬古恐招嗤論

臣廣又對佛為慈父調御天人初中後善利安一切自潛神雙樹地動十方髮授四天軀分八國涅槃經云造像若佛塔猶如大拇指常生歡喜心則生不動國明知資父事師自關古典東脩發起孔教誠論巨有衛嵩橫加非難入堂不禮豈勝不言昔唐堯則天之治天有逸水之災周置宗廟之禮廟無降雨之力如謂塔無交福以過則歸亦可天廟虛求例應停棄若以理推寘運癘天廟之恩亦可數窮命也豈堂塔而能救設使費公縮地魯子迴天不奈必死之人豈續已休之命命而不定福也能排義異向論必須慈祐至如遍言像前病癩歸之得愈祇洹精舍平服殘患之人濟苦禳災事多非一更酬餘難不復廣論若夫道不獨偏德無不在千途一致何止內心至若輸伽之建寶塔百鬼助以日功雀離之起浮圖四天扶其夜力大矣哉感天地動鬼神外修無福是何言也此若課貧抑作民或嗟勞義出包容能施忘倦若必元由塔寺敗國窮民今既廢僧貧應卒富儉困城市更甚昔年可由佛之者也鬼非如敬謂之為諂拜求社樹何惑良多若言社樹為鬼所依資奉而非咎亦可殿塔為佛住持修營必應如法若言佛在虛空不處泥木亦應鬼神冥寂豈在樹中夫順理濟物聖教尤開非義麁盜經言不許頗有天宮佛塔撤作橋舟之牆繡像播經用衣臘血之服天下日日飢窮百姓年年憔悴鬼神小聖尚或叵欺諸佛大靈何容可負詩云浩浩昊天不駿其德降喪飢饉此之謂也更別往代功臣今時健將干戈討定清息遐方生乃偏受榮勳朱門紫室死則多使民夫樹廟興墳祭死殺生崇虛損實有勞無益初未涉言況釋迦如來道被三千

化隆百億前瞻無礙後望誰勝能降外道之師善伏天魔之黨不用寸兵靡勞尺刃五光遍照無苦不消四辯橫流怨蒙安樂爲將爲帥名高位大寺存廟立義有何妨土龍不能致雨尚遵之以求福泥佛縱使不語敬者豈得無徵昔馬卿慕藺孔父夢周故人重古敬遵舊德況三世諸佛風化理同就使彌勒初興不應頓棄釋迦遺法

臣廣又對今無行富僧從課有理有德貧僧奪寺無辜至如管蔡不臣未可姬宗悉戮卜商鄙悋詎可孔徒頓貶牧馬童兒先去亂羣之馬放牛豎子由寵護羣之牛莊子曰道無不在契之者通通得怪焉未合至道唯比而已至如釋迦周孔堯舜老莊發致雖殊宗歸一也豈得結繩之世孫稱正治剃髮之僧獨名權道向執之情甚矣齊物之解安寄老子曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑毀之元嵩既是佛法下士偷形法服不識荊珍謬量和寶醜詞出自僞口不遜費於筆端若使關西之地少有人物不然之書誰肯信也廣嘗見逃山越海之客東夷北狄之民昔著慕善而來今以破法流散可謂好利不愛士民則有離亡之咎矣然外國財貨未聞不用外國師訓獨見不柢天下怪望事在於此廣既志誠在念忠信爲心理自可言早望申奏但先皇別解可用嵩言已往難追遂事不諫三年久矣三思乃言有一可從乞尋改革

臣廣又對竊以山包蘭艾海蘊龍蛇美惡雜流賢愚亂處若龍蛇俱寵則無別是非若蘭艾並捉誰明得失若必存留有德簡去不肖一則有潤家風二則不惑羣品三則天無謎善之譏四則民德歸厚矣我大周應千載之期當萬機之位述禮明樂合地平天武烈文昭翼真明俗賢僧國器不弊姚氏之兵聖衆歸往豈獨龜茲之陣或有慈悲外披聰辯內明闡發大乘舟航彩庶或有禪林戢翼定水游鱗固守浮囊堅持忍鎧或有改形換服苟異常人婬縱無端還同愚俗元嵩乞簡差當有理夫天地至功有時動靜日月延縮猶或短長今莊老之學人間罕遇若使合國共行必應違式若罪何以得知現見時人受行儒教克己復禮觸事多違禮云饎乾不食未見與肉而求菜者爭爵盈不飲未見危滿而不勸者禮極飲不過三爵未見酣酒而不醉者天子不合圍諸侯不掩羣庶民不麛卵廣既少染玄門不閑揜圍之事舉目盡見麛卵之民復云何彼不合禮不罷儒服若乎夫化由道洽政以禮成榮辱所示君子刑罰所御小人類野耘田之法禾莠須分條桑初樹豈當盡杌

臣廣又對忠臣孝子義有多塗何必躬耕租丁爲上禮云小孝用力中孝用勞大孝不匱沙門之爲孝也上順諸佛中報四恩下爲含識三者不匱大孝一也是故詩云愷悌君子求福不回若必六經不用反信浮言正道廢虧竊爲不願若迴事親以力僅稱小孝租丁奉上黍是庸民施僧敬像俱然合理以蒿向背矛盾自妨上言慢人敬石名作癡僧敬像還成愚俗婬妻愛子畜生亦解詠懷尅念何

其陋哉孝經云身體髮膚受之父母不敢毀
傷孝之始也立身行道揚名於後世以顯父
母孝之終也若言沙門出家即違背親之譏
亦可曾參事於孔丘便爲不孝之子夫以道
相發聞之聖典東脩合禮僧有何愆老子曰

宋十　廿一

四象不行大象無以暢五音不聲大聲無以
至若欲永滅二乘亦可大乘無以暢元嵩若
志明出家不悔志若不明悔何必是昔丁公
入漢先獲至點之殘馬母叛姜自招覆水之
逝是驗敗國之師不任忠臣之用違夫之婦
終失貞淑之名嵩本歸命釋迦可言善始猷
道還俗非是令終與彼孽女亂臣計將何別
天無長惡何久全身背眞向俗取返何殊
請僧立寺者廣聞金玉異珍在人共寶玄
儒別義遐邇同遵豈必孔生自國便欲師從
佛處遠邦有心捐棄不勝事切輒陳愚亮是
非之理不敢自尊昔孔丘詞逝廟千載之規
摸釋迦言往寺萬代之靈塔欲使見形剋念
面像歸心敬師忠主其義一也至如丁蘭束
帶孝事木母之形無盡解瓔奉承多寶佛塔

眇尋曠古邈想清塵既種成林於理不越又
案禮經天子七廟諸侯五廟大夫卿士各有
階級故天曰神祭天於圓丘地曰祇祭地於
方澤人曰鬼祭之於宗廟龍鬼降雨之勞牛
畜挽犂之効猶或立形村邑樹像城門豈況
天上天下三界大師此方他方四生慈父咸
德爲百億所尊風化爲萬靈之範故善人迴
向若羣流之歸溟壑大光攝受如兩曜之伴
衆星自月支遺影那竭灰身舍利遍流祇洹
遂造乃賢乃聖憑茲景福或尊或貴冀此獲
安忽使七層九架頹龕墜構四戶八窓可無
於夾道不令而治形教隨時損益至理不言
而得經像自可令行通人達士隨方顯用異
眞明俗聖感應時若待太公爲卿相千載無
太公要得羅什爲師訓萬代無羅什法不自

宋十　廿二

顯弘必由人豈使大周法輪永滅聖上六條
御物九德自明曲理莫施直言必用昔秦始
皇發孔丘墓禍鍾三日魏太武滅僧伽藍災
起七年崔皓之說可知衛嵩之言難用仁者
不損他自利智者不樂禍邀名元嵩天喪無

祐只然一罷人身當生何處廣識謝指南言
慚信正此如不對恐傷衆善夫恕人之短者
厚之行也念存物德者仁之智也今倡美惡
假令相半豈宜驅擯一切不留普天失望率
土嗟傷愚謂此塗未光周德何爲敬儒士以
顯尊重賤釋子以快其意賤金貴石有何異
手計王道蕩蕩豈理應然土以負水而平木
以受繩故直明君納諫不諱達士好聞其非
智不輕怒下愚之見得申仁不輕絕三寶之
田頓立天無不覆地載寬勝山包海納何所
不容十室之内必有忠信一國之裏可無賢
僧伏惟天元皇帝舉德納賢招英簡俊去繁
就省州存一寺山林石窟隨便聽居有舍利
者還令起塔其寺題名周中興寺使樂慧之
士抑揚以開導志寂之侶息言以求通内外

宋十　廿三

兼盃公私無損即是道俗幸甚玄儒快志隆
周之帝葉重百王大象之君光於四海天高
聽遠輕舉庸言氣悖寃浮以生冒死乞降雷
電之威布其風雨之德謹上二月二十七日
納言韓長鸞受書内史上大夫歸昌公宇文

譯内史大夫拓跋行恭等問廣曰佛圖澄者乃三百年人觀卿不過三十遠稱上聖弟子不乃謬乎廣答曰其或繼周者雖百世亦可知先師雖復三百許年論時不過十世何足可惑譯曰元嵩所上由見伽藍害民損國卿今勸立有何意見廣答曰桀紂失國殷士歸周亡國破家不由佛法内外典籍道俗明文自古及今不可停廢是故請立

譯又問齊君高緯豈不立佛法國破家亡摧殘若此廣答曰齊君失國有兩義不由佛法一則曆數有窮開闢已來天下未見不亡之國二則寵罰失忠君子惡居下流是以歸周不由佛法譯又問經者胡書幻妄何得引為口實廣又答曰公謂佛經為妄廣亦謂孔教不真

譯又問曰卿據何為驗言孔教不眞廣答曰莊周有孔子之行古往事同已陳芻狗猶使百代歌其遺風千載詠而不絕遍尋諸子未見一人名佛幻妄矣

譯又問丁蘭木母卿引不類何者昔人蹟頓木母木母為之血出高祖破寺已來泥佛石像何箇出血廣答曰昔夏立九鼎以鎮九州一州不靜則一鼎沸九州不靜則九鼎都沸比來見二國交兵四方擾動不見一鼎有沸今日殿前尚依古立鼎獨偏責泥木石像不出血即使停廢宋十三月一日勅賜飲廿四食預坐北宮食訖駕發還京皇帝出北宮南門與上書人等面辭受拜拜訖内史拓跋行恭宣勅旨日月雖明猶假衆星輔曜明王至聖亦尚臣下匡救朕以闇德卿等各獻忠謀深可嘉尚文書既廣卒未尋究即當披覽別有檢校卿等並宜好住至四月八日内史上大夫宇文譯宣勅旨佛教興來多歷年代論其至理實自難明但以世漸澆浮不依佛教致使清淨之法變成濁穢高祖武皇帝所以廢而不立正為如此朕今情存至道思弘善法方欲簡擇練行恭修此理令形服不改德行仍存敬設道場敬行善法王公已下並宜知委

廣弘明集卷第十

音釋

培塿（培薄口切塿郎斗切培塿小阜也） 磧礰（磧七迹切礰郎擊切磧礰水中沙石渚也） 渤澥（渤蒲没切澥下買切渤澥海之別名） 憉悙（憉步行切悙許庚切憉悙自強也） 譎（古穴切詭詐也） 擯（必刃切斥也） 蚩（赤脂切笑也） 餚（胡交切凡非穀而食曰餚） 逭（胡玩切逃也） 杒（都勞切木名）廿五 嬖（卑義切賤而獲幸也） 宋十 邈（莫角切遠也） 悸（其季切動也） 拓（他各切）

廣弘明集卷第十一　給一

唐　西　明　寺　釋　道宣　撰

辨惑篇第二之七

唐上廢省佛僧表

廢省佛僧箴附前表弼

破邪論并序

唐上廢省佛僧表并箴附

太史令朝散大夫臣傅奕上減省寺塔廢僧尼事十有一條

臣奕言臣聞羲農軒頊治合李老之風弼曰詩云上以風化下下以諷刺上老子在周為守藏史如今秘書官也本非天子有何風化令否羲農上帝與之合治虞夏湯姬政符周孔之教弼曰周公孔子竝是四臣上述虞夏之教下化澆醨之民亦非人王不得自為教主豈令虞夏四君得周孔之教耶雖可聖有先後道德不別君有沿革治術尚同竊聞八十老父擊壤而歌十五少童鼓腹爲樂耕皆讓畔路不拾遺孝子承家忠臣滿國然國君有難則徇命以報讎弼曰既國竝忠臣何得有難而常六卿之徒不應起逆也父母有病則終身以側侍豈非曾參閔子之友庠序成林墨翟耿恭之儔相來羽翊弼曰二十九代上一曾參漢高已前獨推閔子成林之言無實羽翊之奏本虛事太過矣乃有守道含德無欲無求弼曰州吁叔段不能守道夏桀殷紂唯事貪求寵辱若驚職參朝位弼曰洛宗孫述來背若驚李氏陽貨亦居朝位荊山鼎上攀附昇龍緱氏壇邊相從駕鶴瑤池王母之使具禮來朝碧海無夷之神周行謁帝所以然者當此之時共遵李孔之教弼曰黃帝昇龍蓋是三皇之世瑤池王母復是周穆之時計此李老未出之前孔丘無名之日不應返遵老教卻習孔書者也而無胡佛故也弼曰汝既循無佛亦不得有道自漢明夜寢金人入夢傅毅對詔辯曰胡神弼曰周世不來傅毅豈知有佛並已先秉早有傅氏得知先祖言佛汝反循無五逆重殃自貽永劫也後漢中原未之有信弼曰虛皆太過魏晉夷虜信者一分弼曰禮樂衣冠儀制始備於洗謗言夷虜中夏是誰矣笮融託佛齋而起逆逃竄江東呂光假征胡而叛君峙立西土弼曰時人皆融謗云結聚呂光征還背主圖破逐在河右覇在涼州亦不內修叛居西土也降斯已後妖胡滋盛太半雜華箴曰吾悲所鼎出于末劫惡世有緣得座王在於斯搢紳門裏翻受禿丁邪戒儒士學中倒說妖胡浪語箴曰搢紳遵忍辱之服儒士貴金口之説曲類蛙歌聽之喪本臭同鮑肆過者失香弼曰發欣蛙聲揚汝鮑肆馳之必知喪本過者亦不失香仰面唾天自受其辱斯言信矣兼復廣置伽藍壯麗非一箴曰造之天業徑腕苦之因勞役工匠獨坐泥胡箴曰爭運身手儀像聖尊也撞華夏之洪鍾集蓄僧之偽衆箴曰鳴百練之仲鍾召三千之聖衆動淳民之耳目索營私之貨賄箴曰感信心之耳目發貪癡之貨賄也女工羅綺剪作淫祀之旛巧匠金銀散雕舍利之塚箴曰女工羅綺進續命之旛巧匠金銀起碎身之塔也秔粱麵米橫設僧尼之會香油蠟燭枉照胡神之堂箴曰秔粱米麵爭陳福田之會香油蠟燭永照慈悲之堂剝削民財割截國貯朝廷貴臣曾不一悟良可痛哉弼曰朝廷稽古捨俗歸真崇敬釋門不同邪見伏惟陛下定天門之開闔更新寶位通萬物之屯否再育黔黎布李老無爲之風而民自化執孔丘愛敬之禮而天下孝慈且佛之經教妄說罪福箴曰原教所由示人斷惡之門開人行善之路軍民逃役剃髮隱中不事二親專行十惡箴曰指二親之恩愛修十善之仁風忍其小違以成大順也已歲月不除姦僞逾甚臣閱覽書契爰自庖犧至於漢高二十九代四百餘君但聞郊祀上帝弼曰圓丘南郊不免殺牲豈知佛戒不殺爲先按竝是非識可知矣官治民察未見寺堂銅像建社寧邦請胡佛邪教退還天竺箴曰緣感則興事濟便息來往應物隱顯隨時凡是沙門放歸桑梓令逃課之黨普樂輸租避役之曹恒忻効力

勿度小秃長揖國家（琳曰昔嚴子陵不拜天子趙元叔長揖司空典籍稱其美也況沙門是出世福田釋氏爲物外高士欲令𢇁詘違損處深理不可也）自足忠臣宿衛宗廟則大唐廓定作造化之主百姓無事爲羲皇之民（琳曰造化之世人不輸租羲皇之民故腹而卧聖明在上豈信推皓髮賦之詞者）臣奕誠惶誠恐（琳曰事君盡忠言而有信聞奏不實罪有所歸誣罔國家終須伏留豈減惶誠恐能了者矣）謹上益國利民事十有一條如左謹言（琳曰如汝所奏損國害民事不可也）

武德四年六月二十一日

上秦王論啓

沙門法琳等啓琳聞情切者其聲必哀理正者其言必直是以窮子念達其言勞人願歌其事何者竊見大業末年天下喪亂二儀黮黷四海沸騰波震塵飛丘焚原燎五馬絕浮江之路七重有平壘之歌烽燧時驚羽檄競馳關塞多虞刁斗不息道消德亂運盡數窮轉輸延繁頭會箕斂積屍如莽流血爲川人不聊生物亦勞止控告無所投骸莫從百姓苦其倒懸萬國困其無主豈圖法輪絕響正教陵夷聖上興弔俗之心百姓順昊天之命爰舉義旗平一區宇當時道俗蒙賴華戎胥悅於是叶天地而通八風測陰陽而調四序和邦國序人倫功蓋補天神侔立極降雲雨而生育開日月以照臨發之以聲明紀之以文物恩霑行葦施洽蟲魚方欲重述九疇再敷五教興石渠之學布庠序之風遠紹軒羲近同文景功業永隆不知手之舞之足之蹈之者矣竊見傅奕所上之事披覽未遍五內分崩尋讀始周六情破裂嗚呼邪言惑正魔辯逼眞猶未足聞諸下愚況欲上干天聽但

奕職居時要物望所知何容不近人情無辜起惡然其文言淺陋事理不詳辱先王之典謨傷人倫之風軌何者夫人不言言必有中夫子曰一言合理則天下歸之一事乖常則妻子背叛觀奕所上之事括其大都窮其始末乃因冒闕庭處多毀辱聖人甚切如奕此意本欲因茲自媒苟求進達實未能益國利人竟是惑弄朝野然陛下應天順時握圖受籙赴萬國之心當一人之慶扶危救世之力夷兇靜難之功固以威蓋前王聲高往帝爰復存心三寶留意福田預是出家之人莫不感戴天澤但由僧等不能遵奉戒行酬報國恩無識之徒非違造罪致令傅奕陳此惡言蹐踊痛心投骸無地然僧尼有罪甘受極刑恨奕輕辱聖人言詞切害深恐邪見之者因此行非案春秋魯莊公七年夏四月恒星不現夜明如日即佛生時之瑞應也然佛有眞應二身權實兩智三明八解五眼六通神曰不可思議法號心行處滅其道也運衆聖於泥洹其力也接下凡於苦海自後漢明帝永平三年夢見金人已來像教東流靈瑞非一具在漢魏諸史姚石等書至如道安道昱之輩圖澄羅什之流並有高行深解當世名僧盡被君王識知貴勝崇重自五百餘年已來寺塔遍於九州僧尼溢於三輔並由時君敬信朝野歸心像教興行於今不絕者寔荷人王之力也世間君臣父子猶謂恩澤難酬昊天不報況佛是衆生出世慈父又爲凡聖良醫欲抑而挫之罪而辱之不可得也仰尋如來智出有心豈三皇能測力包造化非二儀

可方列子云昔商太宰嚭問孔丘曰夫子聖人歟孔子對曰丘博識強記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時政聖亦非丘所知太宰大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容有閒曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若三王五帝必是大聖孔丘豈容隱而不說便有匿聖之愆以此校量推佛爲大聖也老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹符子云老氏之師名釋迦文直就孔老經書師敬佛處文證不少豈奕一人所能謗讟昔公孫龍著堅白論罪三王非五帝至今讀之人猶切齒已爲前鑑良可悲夫主上至聖欽明方欲放馬休牛式問封墓興皇王之風開釋老之化狂簡之說尤可焚之若言帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短者案堯舜獨治不及子孫夏殷周秦王政數改蕭牆內起逆亂相尋爾時無佛何因運短但琳預居堯世日用莫知在外見不便事恐蕃國遠聞謂華夏無識夫子曰言滿天下無口過行滿天下無怨惡言之者欲使無罪聞之者足以自誡傳奕出言不遜聞者悉驚有穢國風特損華俗謹錄丹款冒以啓聞伏惟大王殿下天挺英靈自然岐嶷風神穎越器局含弘好善爲樂邁彼東平溫易是歡更方西楚加以阿衡百揆式序六條德旣褰帷仁兼裂綱開康莊之第坐荀卿之賓起脩竹之園醼文雅之客莫不詩極緣情而賦窮體物信可譽形朝野美貫前英者焉但琳等內顧闇如方圓寡用念傳奕下愚之甚媿凡僧禿丁之呵惡之極也罪莫大焉自尊盧赫胥已來天地開闢之後未有如奕之狂勃也不任斷骨痛心之至謹錄奕害事輒述鄙詞件答如左塵黷威嚴伏增殞絕謹啓

武德五年正月

奕云海內勤王者少樂私者多乃外事胡佛內生邪見剪剃髮膚迴換衣服出臣子之門入僧尼之戶立謁王庭坐看膝下不忠不孝聚結連房且佛在西域言妖路遠統論其教虛多實少捨親逐財畏壯慢老重富強而輕貧弱愛少美而賤耆年以幻惑而作藝能以矯詐而爲宗旨然佛爲一姓之家鬼也作鬼不兼他族豈可催驅生漢供給死胡賤此明珠貴彼魚目違離嚴父而敬他人何有跪十箇泥胡而爲卿相置一盆殘飯得作帝王據佛邪說不近人情且佛滑稽大言不及斿孟奢侈造作罪深桀紂入家破家入國破國者也

對曰夫出家者內辭親愛外捨官榮志求無上菩提願出生死苦海所以棄朝宗之服披福田之衣行道以報四恩立德以資三有此其之大意也若言佛爲胡鬼僧是禿丁者案孔子經書漢魏以來內外史籍略引孔老師敬佛處文證如左以吞邪人冀其伏罪

道士法輪經云若見沙門思念無量願早出身以習佛眞又云若見佛圖思念無量當願一切普入法門太上清淨消魔寶眞安志智慧本願大戒上品經四十九願云若見沙門

尼當願一切明解法度得道如佛老子昇玄
經云天尊告道士張陵使往東方詣佛受法
道士張陵別傳云陵在鶴鳴山中供養金像
轉讀佛經
昇玄又云東方如來遣善勝大士詣太上曰
如來聞子爲張陵說法故遣我來看子語張
陵曰卿隨我往詣佛所當令子得見所未見
聞所未聞陵即禮大士隨往佛所
老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹智
慧觀身大戒經云道學當念旋大梵流影宮
禮佛昇玄經云若有沙門欲來聽經䞋齋供
主不得計飲食費逆截不聽當推置上坐道
士經師自在其下昇玄又云道士設齋供若
比丘來者可推爲上座好設供養道士經師
自在其下若沙門尼來聽法者當隱處安置
推爲上座供主如法供養不得遮止也化胡
經云願採優曇華願燒旃檀香供養千佛身
稽首禮定光
又云我生何以晚泥洹一何早不見釋迦文
心中常懊惱靈寶消魔安志經云道以齋爲

先勤行當作佛（新本並改云勤行登金闕）故設大法橋普
度諸人物老子大權菩薩經云老子是迦葉
菩薩化遊震旦又靈寶法輪經云葛仙公生
始數日有外國沙門見仙公禮拜兩手抱持
而語仙公父母曰此兒是西方善思菩薩今
來漢地教化衆生當遊仙道白日昇天仙公
自語弟子云吾師姓波閱宗字維那訶西域
人也
仙公請問衆聖難經云葛仙公告弟子曰昔
與釋道微竺法開張太鄭思遠等四人同時
發願道微法開二人願爲沙門張太鄭思遠
願爲道士
仙公起居注云于時生在葛尚書家尚書年
逾八十始有此一子時有沙門自稱天竺僧
於市大買香市人怪問僧曰我昨夜夢見善
思菩薩下生葛尚書家吾將此香浴之到生
時僧至燒香右遶七帀禮拜恭敬沐浴而止
仙公請問上經云與沙門道士言則志於道
上品大戒經校量功德品云施佛塔廟得千
倍報布施沙門得百倍報

昇玄內教經云或復有人平常之時不肯作
福見沙門道士說法勸善了無從意（云云）
道士陶隱居禮佛文一卷
智慧本願大戒上品經曰施散佛僧中食塔
寺一錢已上皆二萬四千倍報功少報多世
世賢明號好不絕七祖皆得入無量佛國
仙公請問經云復有凡人行是功德願爲沙
門道士大博至後生便爲沙門大學佛法爲
衆法師
復有一人見沙門道士齋靜讀經乃笑曰彼
向空吟經欲何希耶虛腹日中一食此罪人
也道士乃慈心喻之故執意不釋死入地獄
考毒萬苦
仙公請問經云五經儒俗之業道佛各歎其
教大歸善也
太上靈寶眞一勸誡法輪妙經云吾歷觀諸
天從無數劫來見道士百姓男子女人已得
無上正真之道髙仙真人自然十方佛皆受
前世勤苦求道不可稱計
法輪妙經云道言夫輪轉不滅得還生人中

大智慧明達者從無數劫來學已成眞人高仙自然十方佛者莫不從行業所致也

右錄道經師敬佛文如前

案周書異記云周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然泛漲井泉並皆溢出宮殿人舍山川大地咸悉震動其夜五色光氣入貫太微遍於西方盡作青紅色周昭王問太史蘇由曰是何祥也由對曰有大聖人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何如由曰即時無他一千年外聲教被及此土昭王即遣鐫石記之埋在南郊天祠前當此之時佛初生王宮也穆王即位三十二年見西方數有光氣先聞蘇由所記知西方有聖人處世穆王不達其理恐非周道所宜即與相國呂侯西入會諸侯於塗山以禳光變當此之時佛久已處世至穆王五十三年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起發損人舍傷折樹木山川大地皆悉震動午後天陰雲黑西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆王問太史扈多曰是何徵也對曰西方有大聖人滅度衰相現耳穆王大悅曰朕常懼於彼今已滅度朕何憂也當此之時佛入涅槃也史錄曰吳太宰嚭問於孔子曰孰爲聖人乎孔子曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉

右錄孔書稱歎佛文如前

奕云僧尼六十已下簡使作民則兵強人衆

奕云寺多僧衆損費爲甚糺是寺舍請給孤老貧民無宅義士三萬戶州唯置一寺草堂土塔以安經像遣胡僧二人傳示胡法奕云西域胡者惡泥而生便事泥丸今猶毛臊人而而獸心土梟道人驢騾四色貪逆之惡種佛生西不非中國之正俗蓋妖魅之邪氣奕云庖犧已下二十九代父子君臣立忠立孝守道履德生長神州得華夏正氣人皆淳朴以世無佛故也

奕云秦起秦仲三十五世六百三十八年

奕云帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短自庖犧已下二十九代而無佛法君明臣忠國祚長久

奕云未有佛前人民淳和世無篡逆者

奕云佛來漢地有損無益入家破家入國破國

奕云趙建武時有道人張光反梁武時僧光反況今僧尼二十萬衆須早廢省

一答廢省僧尼事者

對曰夫形迹易察而眞僞難明自非久處未可知矣昔遠法師答桓玄書云經教所述凡有三科一者禪思入微二者諷詠遺典三者興建福業然有興福之人不存禁戒而迹非阿練者或有多誦經文諷詠不絕而不能暢說義理者或有年已宿長雖無三科可紀而體性眞正不犯大非者以此校量取捨難辨案出家功德經云度一人出家勝起寶塔至于梵天何者人能弘道自利利他潔己立身住持三寶津梁七世資益國家請有罪者依法苦治無過者爲國行道

一答毀寺給民草堂安像

對曰法流漢地五百餘年寺舍僧尼積世已

有龕塔堂殿皆是先代興營房宇門廊都由信心起造或爲存歿二親及經生七世求將來勝報種見在福田咸出彼好心非佛僧課立書云成功不毀故子產不毀伯夷之廟夫子謂之仁人況佛爲三界良田四生父母唯可供養不可毀除佛雖去世法付人王伏惟陛下再造生民重興佛道即是如來大檀越主請遵漢明永平之化近同文帝開皇之時一答西域胡者人面獸心貪逆惡種佛生西方妖魅邪氣者

對曰案史記歷帝記王儉目錄及陶隱居年紀等云庖犧氏蛇身人首大庭氏人身牛頭女媧氏亦蛇身人頭秦仲衍鳥身人面夏禹生於西羌文王亦生西羌簡狄吞鷰卵而生偰伯禹剖母胷背而出伊尹託自空桑元氏魏主亦生夷狄然並應天明命或南面稱孤或君臨萬國雖可生處僻陋形貌鄙麤而各御天威人懷聖德老子亦託牧母生自下凡何得以所出庸賤而無聖者乎夫子云君子之居何陋之有信哉斯言也儉曰有道則尊豈簡高下故知聖應無方隨機而應尋釋迦祖稱蓋千代輪王之孫剎利王之種子期兆斯赴物感則形出三千世界之中乃南閻浮提之大國垂教設方但以利益衆生爲本若言生在羌胡出自戎虜便爲惡者一昊大命皆非聖人老子文王不足師敬案地理志西域傳言西胡者但是葱嶺之東三十六國不關天竺佛生之地若知妄說何罪之深若不知浪言死有餘責

一答庖犧已下二十九代父子君臣立忠立孝守道履德稟華夏正氣者

對曰史記淮南等云黃帝時蚩尤銅頭鐵額作亂天下與黃帝戰于坂泉以登帝位蚩尤逆命復戰涿鹿之野凡經五十二戰顓頊時龔公作亂頭觸不周山天柱折地傾危顓頊又誅三苗於左洞庭右彭蠡汲冢竹書云舜囚堯於平陽取之帝位今見有囚堯城舜又與有苗戰于丹水之浦堯上射九日落其烏羽(楚詞十日代出流金鑠石)繳大鳳於青丘斬脩蛇於洞庭殺封豕於大澤殺九嬰於汹水尚書云洪水滔天懷山襄陵黎民阻飢百姓昏墊禹時百姓各以其心而栢谷子退耕於野三苗不修德政禹親滅之夏桀之居左河濟右太華伊闕在其南羊腸背其北焚皇圖殺龍逢囚成湯縱妹喜修政不仁湯放滅之湯凡九征二十七戰大旱七年河洛竭流銷金爍石高宗伐鬼方三年殷紂辛迷惑妲己恣十惡之害流五虐之刑剖賢人之心刳孕婦之腹囚文王禁箕子周武王伐紂於牧野血流漂杵誅之鹿臺王親射紂躬懸頭太白之旗而夷齊非之不食其粟孔子曰武盡美矣未盡善也武王之世三監作亂成王之日二叔流言宣王六月出征詩云薄伐獫狁至于太原採薇遣戍役云北有獫狁之難西有昆夷之患採芑又云宣王南征

對曰上來所道並是三皇已下三王之時必能守道履德懷忠奉孝爾時無佛足可清平何爲世世興師兵戈不息至於毒流百姓殃及無辜乃爲姚石慕容水嘉之世豈名蕩蕩無爲之時邪見失言一何謬矣

一答秦仲已下三十五世六百餘年者
對曰史記云自殷已前諸侯不可得而譜爲多失次第年代難知故尚書但以甲子爲次第而無年月者良以史闕不記也邪見乃始於秦仲迄于二世有六百餘年者一往似長出何的證案春秋已前秦本未有春秋已來始有秦伯當春秋時秦仲時雖漸霸但是周之小邑孝王之世令非子放馬於汧渭之間不承天命未有正朔曾孫秦仲宣王之世始受車馬侍御之臣仲孫襄公以送平王東遷進爵爲伯文公已下始見史記自茲訖滅不過三百餘年史記竹書及陶公年紀皆云秦無曆數周世陪臣故隱居列之在諸國之下何因得有年紀續至胡亥史記但從厲公列之一百一年終于二世縱有年代皆附春秋自無別紀赧王之末秦昭襄王因周微弱始滅周國僣號稱王諸史相承秦唯五世四十九年齊秘書楊玠史目云秦自始封至滅凡三十五世六百餘年者蓋取始封秦號經六百餘年非霸統中國經多年也邪見乃延秦短祚冒上長年一何虛妄哉

一答帝王無佛年長有佛祚短自庖犧已下爰至漢高二十九代君明臣忠者
對曰夫理貴深據言資實錄何故庖犧獨治不及子孫堯舜二君位居五帝堯則翼善傳聖舜亦仁盛聖明如尚書二典論其化民治道功業最高民無能名則天之明君也堯又發兒自立其子丹朱不肖舜則父頑母嚚並止一身不能及嗣爾時無佛何不世世相傳遽早摩滅

隱居年紀云
夏禹治九年　羿簒十五年
浞簒十二年　夏臯十一年
夏發十二年
對曰書云舜禹之有天下也巍巍乎其有成功煥煥乎其有文章大禹謨云禹能卑宮菲食皁振絺衣而盡力於溝洫爲民治水於民有功若皇天輔德何爲天祚不永治止九年勘年紀云夏后相及少康之世其臣有窮羿寒浞及風夷淮夷黃夷斟尋等國並相次作亂凡二十六年簒夏自立當時無佛簒逆由誰

殷湯治十三年　外丁治三年
仲壬治四年　太甲治十年
沃丁治十三年　太戊治十年
外壬治三年　沃申治四年
盤庚治九年　小辛治七年
對曰湯仁不殺開三面之網放夏桀於鳴條之野甚有仁德爾時無佛何以天曆不長外丁外壬其年轉促尚書云湯行九伐太甲五征伊尹立湯子勝又立勝弟仲壬又放太甲于桐宮汲冢書云伊尹自簒立後太甲潛出親殺伊尹而用其子既稱忠朴之世爾時無佛何爲釁起蕭牆君臣無道

周武王治十一年　懿王三年絕嗣
僖王五年絕嗣　頃王六年
匡王六年　元王八年
烈王七年　靜王六年
貞王八年　悼王一百一日
哀王三月　思王五月

對曰武王伐紂師渡孟津白魚入舟應天嘉
命謚法曰剋定禍亂曰武民賴來穌式閭封
墓休牛放馬治致太平汝言無佛年長何因
祚短治十一年懿王偒王更復絶嗣周武滅
佛壽祚更窮子孫披猖須叟運徙

秦五世六君四十九年
昭王五年（滅周後始稱王凡位五年）
孝文王式一年　襄王楚三年
始皇政三十七年　胡亥三年
殤帝子嬰四十六日

對曰周顯王五年秦穆公始霸三十四年秦
權周政竹書云自秦仲之前本無年世之紀
陶公並云秦是篡君不修德政次第不在五
運之限縱年長遠終非帝王以短爲長指虛
爲實有何意見秦時北築長城備胡偽殺扶
蘇矯立二世陳勝蜂聚作亂關東

漢高祖十二年　惠帝七年
文帝高祖第四子非嫡
武帝本膠東王景帝第六子非嫡
漢初凶奴入塞烽火照甘泉宮南越不賓乃
習水戰
孝景時吴楚七國皆反昭帝崩立兄子
昌邑王即位二十七日凡有一千一百
二十七罪霍光廢之後立宣帝此時無
佛何爲乃爾

後漢凡十二帝一百九十五年
光武三十三年　孝明十八年
章帝十三年　和帝十七年
安帝十九年　順帝十九年
桓帝二十一年　靈帝三十一年
獻帝三十年

對曰後漢書云光武撥亂反政明帝致治升
平民無百里之憂吏無出門之役麒麟入囿
神鳳栖桐赤雀文龜蒼烏白鹿嘉瑞備臻兆
民胥悦慶垂汾汩磅礴之恩布通天漏泉之
澤論衡等書並云後漢嘉祥不懸周夏汝言
有佛祚短何故長年

隱居云自魏皇初元年至蕭齊之末凡二百
八十二歲
拓跋元魏一十七君合一百七十九年爾時
佛來何故年久

一答佛未出前世無篡逆者

對曰何故周烈王弟顯王篡位四十八年悼
王立一百一日爲庶弟子朝所害敬王弟哀
王治三月思王外哀王弟治五月思王殺之
孝王復殺思王三王共立一年（出陽玠史日陶公年紀）

奕云西域胡旦末國兵三百二十人小宛國
兵二百人戎盧國兵三百人渠勒國兵三百
人依耐國兵三百五十人郁立師國兵三百
三十一人單相國兵四十五人孤胡國兵四
十五人凡八國胡兵合有一千八百九十一
人皆得紹其王業據其土地自相征伐屠戮
人國況今大唐僧尼二十萬衆共結胡法足
得人心寧可不備預之哉

對曰檢漢書西域傳云旦末小宛等八國並
是葱嶺已東漢域胡國計去長安不經萬里
本非天竺佛生之地又無僧尼在中謀逆縱
彼逆惡何關此僧但奕狂鬼入心外興邪説
虛引往事假謗令賢達者知其浪言愚人必
生異見惑亂朝野深可痛哉

一答佛來漢地有損無益入家破家入國破國漢明之時佛法始來者

大唐聖朝正信君子論曰諸佛大人遊涅槃之妙苑住般若之眞空不可以言象求不可以情慮揆形同法性壽等太虛但應物現身如水中月所以瞿師見三尺之貌羅漢觀丈六之容大滿虛空小入絲忽隨緣應質化無常儀尋釋迦之肇依後漢郊祀晉魏等書及王儉史錄費長房三寶錄考校普曜本行等經並云佛是周時第十五主莊王他九年癸巳之歲四月八日乘栴檀樓閣現白象形從兜率下降中天竺國迦毗羅城刹利王種淨飯大王第一夫人摩耶之胎至十年甲午二月八日夜鬼宿合時於嵐毗園波羅樹下從摩耶夫人右脇而生放大光明照三千世界瑞應經云沸星下現侍太子生本行又云虛空無雲自然而雨左傳云星隕如雨杜氏注解云蓋時無雲然與佛經符合信知佛生時也十九出家三十成道四十九年處世說法至周匡王四年壬子二月十五日後夜於拘尸城入般涅槃自滅度已來至大唐武德五年壬午之歲計得一千二百二十一歲滅後一百一十六年東天竺國有阿育王收佛舍利役使鬼兵散起八萬四千寶塔遍閻浮提我此漢土九州之內並有塔焉育王起塔之時當此周敬王二十六年丁未歲也塔興周世經十二王至秦始皇三十四年焚燒典籍育王諸塔由此淪亡佛家經傳靡知所在如釋道安朱士行等經錄目云始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者賫持佛經來化始皇始皇弗從乃囚防等夜有金剛丈六人來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉問曰雖有此說年紀莫知以何爲證請陳其決答曰前漢成帝時都水使者光祿大夫劉向傳云向博觀史籍備覽經書每自稱曰余遍尋典策往往見有佛經及著列仙傳云吾搜檢藏書緬尋太史創撰列仙圖自黃帝已下六代迄到于今得仙道者七百餘人向檢虛實定得一百四十六人又云其七十四人已見佛經矣推劉向言藏書者蓋始皇時人間藏書也或云夫子宅內所藏之書據此而論豈非秦漢已前早有佛法流行震旦也尋道安所載十二賢者亦在七十四人之數今列仙傳見有七十二人

案文殊師利般涅槃經云佛滅度後四百五十年文殊至雪山中爲五百仙人宣說十二部經訖還歸本土入于涅槃恒星之瑞即其時也案地理志西域傳云雪山者即葱嶺也其下三十六國先來屬秦漢以葱嶺多雪故號雪山焉文殊往化仙人即其處也詳而驗之劉向所論可爲證矣雖遭秦世藝除漢興復出所以荊楊吳蜀扶風洛陽有寶塔處皆發神瑞具在衆書依檢成帝鴻嘉三年歲在癸卯劉向撰列仙傳明矣故知周世佛法久來生盲人云有佛祚短良可悼矣依經律云釋迦正法千年像法千年末法萬年五千年已還四衆學者得三達智證四道果末法已去猶披袈裟勘周書異記云穆王聞西方有佛遂乘騄騮八駿之馬西行求佛因以攘之據此而推同齊時統上法師答高麗使云佛

是西周第五主昭王二十四年甲寅歲生至武德五年得一千五百七十七年也信穆王之世法已東行劉向之言益爲明證矣又漢武帝鑿昆明池得黑灰以問東方朔朔云非臣所知可問西域胡人後外國沙門竺法蘭來因以事問蘭云是劫燒餘灰也方朔旣博識通人生知儁異無問不酬無言不答豈容不達逆記胡人蓋是方朔久知佛法興行勝人必降故有斯對也佛旣去世阿難總持一言不失迦葉結集羅漢千人咸書皮紙並題木葉致令五百中國各共奉持十六大王同時起塔逮于漢世東流二京所經帝王十有六代翻梵經本爲漢正言相承至今垂六百祀是以佛日再曜起自永平之初經像重興發于開皇之始魏人朱士行沙門衛道安等並爲記錄總其華戎道俗合有一百八十二人所譯經律論或大小乘三藏雜記等凡二千一百七十一部總有六千四百四十六卷莫不垂甘露於四魔之境流慧日於三有之中汲引將來永傳勝業教人捨惡行善佛法最先益國利民無能及者汝言破家破誰家破國破誰國邪見豎子無角畜生夙結豺心久懷蠆毒無絲髮之善負山岳之辜長惡不悛老而彌篤乃以生盲之慮忖度聖尊何異尺鷃之笑大鵬井蛙不信滄海可謂闡提逆種地獄罪人傷而憫之故爲論也尋夫七十二君三皇五帝孔丘李耼漢地聖賢莫不葬骨三泉橫屍九壤未有如佛舍利現瑞放光火燒不然砧鎚不碎於今見在立試可明且據此一條足知佛法之神德也震旦諸聖孰與爲儔乃欲毀而滅之事難容忍傷風敗俗虧損福田誑惑生民汚黷朝野實可歎矣傅奕云佛法來漢無益世者

對曰準上以談此土先聖亦未可弘矣至如孔子周靈王時生敬王時卒計其在世七十餘年旣是聖人必能匡弼時主何以十四年中行七十國宋伐樹衛削迹陳絕糧避桓魋之殺懸喪狗之呼雖應聘諸國莫之能用當春秋之世文武道墜君暗臣姦禮崩樂壞爾時無佛何因逆亂滋甚篡弑由生孔子乃俯俛順時逡巡避患難保妻子終壽百年亦無取矣或發匏瓜之言興逝川之嘆然復遯詞於季氏傷鳳鳥不至河不出圖及西狩獲麟遂返袂拭面稱吾道窮雖門徒三千刪詩定禮亦疾没世而名不稱吾何以見於後世矣遭盜跖之辱被丈人之譏校此而論足可知也若以無利於世孔老二聖其亦病諸何爲訥其木舌而不陳彈也

一答寺饒僧衆妖孽必作如後趙沙門張光後燕沙門法長南涼道密魏文孝時法秀太和時惠仰等並皆反亂者

對曰檢崔鴻十六國春秋並無此色人出何史籍苟生誣枉誑惑君王請勘國史知其妄奏案前後漢書即有昆陽常山青泥綠林黑山白馬黃巾赤眉等數十羣賊並是俗人不關釋子如何不論後漢書云沛人道士張魯母有姿色兼挾鬼道往來劉焉之家焉後爲益州刺史任魯爲督義司馬魯共別部司馬張修將兵掩殺漢中太守蘇固斷絕斜谷殺漢使者魯旣得漢中又殺張修而并其衆于

時假託神言黃衣當王魯因與張角等相應合集部衆並戴黃巾披道士之服數十萬人賊害天下自據漢中垂三十載後爲曹公所破黃衣始滅爾時無一沙門獨饒道士何黠不論然漢魏名僧德行者衆益國甚多何以不說但能揚惡弄論人短豈是君子乎[二十五]魏志曰張魯字公旗祖父陵客蜀學道在鶴鳴山造作道書以惑百姓從受道者出米五斗世號米賊陵死子衡傳業衡死魯復傳之陵爲天師衡爲嗣師魯爲係師自號三師也素與劉焉善焉死子璋立以魯不順殺魯母及家室魯遂據漢中以鬼道化民符書章禁爲本其來學者初名鬼卒受道者用金帛之物號爲祭酒各領部衆衆多者名治頭有病者令首過大都與張角相似

後漢皇甫嵩傳云鉅鹿張角自稱大賢良師奉事黃老行張陵之術用符水祝法以治病遣弟子八人使於四方以行教化轉相誑惑十餘年間衆數十萬自青徐幽冀荊揚兗豫八州之民莫不必應遂置三十六方方猶將軍號也大方萬餘人小方六千人訛言蒼天死黃天當立歲在甲子天下大吉以白土書京邑寺門皆作甲子字中平元年三月五日內外俱起皆著道士黃服黃巾或殺人祠天于時賊徒數十萬衆初起潁川作亂天下並爲皇甫嵩討滅

南鄭反漢而蜀亡（出魏書）

孫思習仙而敗晉（出晉書）

道育醮祭因而禍宋（出宋書）

于吉行禁殆以危吳（出吳書）

公旗學仙而誅家（出華陽國志）

陳瑞習道而滅族（事在晉陽春秋）

魏華叛夫（出靈寶經序）

張陵棄婦（傳見陵傳）

子登背父衛叔去兄（出神仙傳）

右古來道士破家破國爲逆亂者略引如前[二十六]

對曰自陵三世專行鬼道符書章醮出自道家禁厭妖孽妄談吉凶姦由茲起然吳魏已下晉宋已來道俗爲妖數亦不少何以獨引衆僧不論儒道二教至如大業末年王世充李密建德武周梁師都盧明月李軌朱粲唐弼薛舉等並是俗人曾無釋氏何爲不道事偏理局黨惡嫉賢爲臣不忠明矣

奕云請胡佛邪教退還西域凡是僧尼悉令歸俗者

對曰莊周云六合之內聖人論而不議六合之外聖人存而不論老子云域中有四大而道居其一者詩書禮樂之致但欲修序彝倫明忠列孝慈之先意在敬事君父縱稱至德唯是安上治民假令要道不出移風變俗自衛反魯詎述解脫之言六府九疇未宣究竟之旨及養生齊物之談龍圖鳳紀之說亦可懷仁抱信導厲鄉之志刪經讚象肆闕里之文次曰九流末云七略案前漢藝文志所紀衆書一萬三千二百六十九卷[二十七]莫不功在近益但未暢遠途皆自局於一生之內非迴拔於三世之表者矣遂使當現因果理涉旦而猶昏業報吉凶義經丘而未曉故知逍遙一部猶迷有有之情道德二篇未入空空之境

斯乃六合之寰塊五常之俗謩詎免四流浩汗為煩惱之場六趣諠譁造塵勞之業也原夫實相杳冥逾要道之要法身凝寂出玄之又玄惟我大師體斯妙覺二邊頓遣萬德俱融不諠不寂安能以境智求非爽非昧胡可以形名取為小則小也而無内處大則大也而無外故能量法界而興悲揆虛空而立誓所以見生穢土誕聖王宮示金色之身吐玉毫之相布慈雲於鷲嶺則火宅燄銷扇慧風於雞峯則幽途霧卷行則金蓮捧足坐則寶座承軀出則帝釋居前入則梵王從後左輔密迹以滅惡為功右弼金剛以長善為務聲聞菩薩儼若侍臣八部萬靈森然翊衛演涅槃則地現六動說般若則天雨四華百福莊嚴狀滿月之臨滄海千光照曜猶聚日之暎寶山師子一吼則外道摧鋒法鼓暫鳴則天魔稽首是故號佛為法王也豈得與衰周迦葉比德爭衡末世儒童輙相聯類者矣是以天上天下獨稱調御之尊三千大千咸仰慈悲之澤然而理深趣遠假筌蹄而後悟教門

善巧憑師友而方通統其教也八萬四千之藏二諦十地之文祇園鹿苑之談海殿龍宮之旨玉諜金書之字七處八會之言莫不垂至道於百王扇玄風於萬古如語實語不思議也近則安國利民遠則超凡證聖故能形遍六道教滿十方實為世界福田蓋是蒼生歸處於時敬信之侶猶七曜之環北辰受化之徒如萬川之投巨海考其神變功業利益人天故無得而名也既滿恒沙之因故得常樂之果善矣哉不可測也但以時運未融遂令梵漢殊感所以西方先音形之奉東國暫見聞之益及慈雲卷潤慧日收光迺夢金人於永平之年覩舍利於赤烏之歲於是漢魏齊梁之政像教勃興燕秦晉宋已來名僧間出或晝滿月於清臺之側表相輪於雍門之外逮河北翻辭漢南著録道興三輔信洽九州跨江左而彌殷歷金陵而轉盛渭水備逍遙之苑廬岳總般若之臺深文與旨發越來儀碩學高僧蟬聯遠至暨梁武之世三教連衡五乘並騖雖居紫極情契汾陽屏酒正而

撤饔人薰戒香而味法喜恐四流而難拔躬七辯以能持乃輕袞飾而御染衣捨雕輦而敷草座於時廣創慧臺之業大啓寶塔之基（梁記云東臺西府在位八十餘年都邑大寺七百餘所僧尼講衆常有萬人討論内典共遵聖業孜孜無倦俗欲世榮也）遂令五都豪族猒冠冕而歸依四海名家棄榮華而入道自皇王所居之土聲教所覃之域莫不頂禮迴向五體歸依利物之深其來久矣孔老垂化安能與京案三十六國春秋高僧名僧牟子等紀傳始後漢永平十年已來佛法東流政經十代年將六百名僧大德世所尊敬者凡二百五十七人傍出附見者及燕趙王公齊梁卿相等凡二百五十一人陳其行業大開十例一曰譯經二曰義解三曰神異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福九曰經師十曰唱導此例高僧皆德効四依功備三業法傳震旦寔所賴焉邪見隱而不論但說五三惡者夫雪山之内本多甘露亦有毒草大海之中既有明珠亦饒羅刹喻崑岳鈌於片石鄧林損其一枝耳復何可怪之哉

廣弘明集卷第十一

音釋

軒頊 頊許玉切軒頊軒顓顓頊也顓音專 姬 居宜切周姓也 徇 松閏切 痾 音阿 羿浞 羿音詣浞助角切羿浞並人名 緱 古侯切維氏山名 驂 黷 黲七感切黷音獨黲黷昏濁也 䛓 定美切人名 讟 音讀謗也 岐嶷 岐渠移切嶷宜力切小兒有知識曰岐嶷 醼 於句切合欽也 闕 去月切與闋同 滑稽 滑音骨稽音雞滑稽辯捷不窮之狀 雋 子全切刻也 梟 古堯切烏也 篡 初患切逆奪而取之曰篡 媧 音瓜女媧古之神聖女 偰 音薛殷之祖也 蚩 尺之切蚩尤人名 坂 音反 繳 音酌繳繫矢而射也 癭 幺郢切 㟢 兄拱虛容二切 墊 音店溺也 妲 丁達切妲己紂妃 刳 寺枯剖也 獫狁 獫音險狁音尹獫狁北狄也 卅二 芑 音起禾屬 渭 汧音牽渭音謂汧渭水名 三十 赧 乃版切周王名 玠 音介 綈 音啼厚繒也 洫 況域切洫也 釁 許覲切椆也 諡 音示誄行易名曰謚 猖 齒良切 殤 音傷 沕汩 沕音密汩于筆切沕洄水流貌 磅礴 磅普郎切礴音薄磅礴廣被也 拓跋 拓音託跋蒲末切拓跋元魏姓 豺 音柴狼屬 蠆 丑芥切長尾毒蟲 悛 七夌切改也 鷃 音晏尺鷃小鳥名 聃 土甘切老子名 砧鎚 砧之林切鎚直追切 鵰

徒回切桓魋人名 逡 七旬切逡巡行不進貌 匏 蒲交切匏瓜瓠也 跖 音隻盜跖柳下季也 孽 魚列切怪孽也 璋 音章 訛 愚和切謬也 謩 與謨同 筌 七全切魚笱也 諜 與牒同 鶩 音務馳也 撤饔 撤直列切去也 饔紆容切饔人割烹煎和之稱也 也 孜 音玆孜孜不息之意也 覃 徒南切及

廣弘明集卷第十二　　給二

唐 西明寺 釋道宣 撰

辯惑篇第二之八

決對傅奕廢佛法僧事 并表

綿州震響寺沙門釋明槩

僧明槩言槩聞三皇統天五帝御寓道合弘而遠大德普覆而平均敷善教以訓民布慈心而育物逮乎中古其道弗虧故漢武欽明見善而弗及顯宗睿哲體道而弗居遂能紆屈尊儀甘泉禮金人之瑞翹想夢寐德陽降銅像之徵於是秦景西遊越流沙而訪道摩騰東入踰葱嶺而傳真遂得化漸漢朝寺興白馬之號道流晉世剎建青龍之名其間盛寫尊儀競崇寺塔騰慧雲於落仞涌法水於窮源驅有識於福林登蒼生於善地開闡佛法昭化愚矇故得永平季年嘉瑞臻集慶雲流潤湛露凝甘澤馬騰驤神雀翔集朱英吐合穎之秀紫莖生連理之枝可謂不世之奇徵非常之嘉瑞者也於是西域入侍南越歸仁偃革休兵銷金罷刃豈不由感聖降靈奉

戒行善精誠昭著貫達幽明者哉故書云天
生神物以祚聖人無德斯隱有道則見著之
悖史可得而詳惟我大唐膺期啓運握機御
曆誕命建家初起義則道叶百靈始登圖則
威加萬國故世充化及授首於東都建德武
周櫬身於北朔荆吴剋定秦隴廓清方應駕
七寶而飛行導千輪而輕舉巍巍弗與蕩蕩
誰名功既成焉事亦畢矣加以留心佛法眷
言匡護故莊嚴總持再興九級沙門釋子更
度千人像化彌盛於前朝寺塔更興於聖世
方頂戴三寶弘護四依合掌低頭忘帝王之
貴歛心屈膝盡至敬之誠槃自慶遭逢屬此
嘉運方願息心淨刹畢志玄門懔厲六時以
酬聖世之德翹勤五體用報罔極之恩而奕
忽肆狂言上開朝聽輕辭蔑聖利口謗賢出
語醜於梟音發聲毒於鴆響專欲破滅佛法
毀廢衆僧剗斷衣粮減省寺塔其故何也奕
曾爲道士惡妬居懷故毀聖劣凡讃愚勝智
以下誇上用短加長違理悖情一至於此但
讒言害德偏聽傷賢故宋受子罕之言囚於

墨翟魯信季孫之説逐於尼丘二子之賢弗
能自免八條之謗或累於人然主上欽明弗
容讒慝縱其三至寧致一疑但浮雲在天白
日有時虧照遊翳拂日陽精爲之不明而傅
奕浮辭迷於視聽情理眩惑言語混淆弗可
專聽豈應偏信請共決對存毀分甘槃忝在
緇徒預參法侶忽聞誹謗寧不深傷縱迴刃
刳心未以爲痛抽刀斮髓詎以爲殘謗讟之
深傷酷甚此經云亡身護法沒命弘道此其
時也方抽膓瀝膽報邪逆之仇儵申表獻誠
雪師父之謗辱冒昧忓聽追用驚惶謹言

謹奏決破傅奕謗佛毀僧事八條列之如左

第一決破僧尼六十已還簡令作丁兵强嚴
勸事

槃聞至理絶言本出毀譽之外玄宗離説寔
超語默之端然物情不悟寄言深淺世道多
惑假示精麤故有内外道殊邪正説異凡聖
位别大小教分若以同會一乘豈執之以謗
佛終趣極果不封之以謬眞譬千川之赴滄
溟萬流之歸巨海内外明證豈虚言哉故法

華言於諸過去佛現在或滅度若有聞法者
無一不成佛又涅槃經言一切衆生皆有佛
性究竟皆當成得佛道又道家法輪云若見
沙門思念無量願早出身以習佛眞若見佛
圖思念無量當願一切普入法門又靈寶洞
玄眞一經云衆眞高仙已得佛道又靈寶太
上秘要經云各於現在同得佛道故知不二
妙門終須齊入唯一極果要必同登苟執異
端自貽迷墜近代學者率意庸愚偷竊眞言
安置僞典故五道輪轉託作仙經三千威儀
假稱道戒詣佛受法改作天尊勤行作佛轉
爲金關本行迴爲本相佛言題作道言攢託
佛法之威儀倣習衆僧之法式或持眞當僞
詎識是非翻正入邪豈知顚倒事同癡賊竊
狐裘而反披有類愚夫盜珠瓔而倒著如斯
條類數亦衆多略舉二三不可覼縷但傅奕
昔爲道士身服黃衣不遵李老無爲之風專
行張陵兵吏之法或身爲米賊聚歛無端名
稱鬼卒呪咀寧忌湯沐梳櫛與俗既同耽荒
愛慾將世何别加以内懷嫉意外肆狂言誹

誇紛紜罵詈重疊此而可忍孰不可容今依事條次第決破願垂聖鑒少詳覽焉奕言衆僧剃髮染衣不謁帝王違離父母非忠孝者今之道士戴幘冠巾應拜時君在家侍養爲忠孝不今既不然豈獨偏責夫論忠者事君以盡命徇義以忘身孝者奉親竭誠存沒以資濟故道安直諫以輔秦佛圖忠言以匡趙目連捧鉢而飼母釋迦擔棺而葬親寧國濟家豈非忠孝也不如道士張魯亂於漢朝孫恩反於晉國陳瑞習道而夷族公旗學仙而滅門亂國破家豈有忠孝也

又言衆僧仇疋內通衣形外隔夭胎殺子違禮逆天者今道士既含氣修齋交接受道應護胎生子順禮合天此則伉儷久成陰陽木合而無產孕眞是夭胎宜簡令作民使其養子增加戶口添足兵丁豈非益國利民者乎

又言僧有十萬六十已還簡令作丁則兵强農勸者夫論兵强者尋衆僧之類稟如來之教食唯米麵之素供唯芋蒻之質體瘠力羸心虛氣弱不折生草詎踐蜫虫習忍修慈好生惡殺對敵多怯下手必疑徒勞行陣無益兵勢也如論道士人足數萬祭三事五受禁行符章奏必宰雞豚祭醮要求酒脯犢膾醻酵恣其醉飽體肥力壯心勇氣强安忍無親惡生好殺臨陣必勇下手不疑列以軍伍決强兵勢若校其力則道士强論其德衆僧勝去取之宜斷可知矣若言躬耕力作以爲農勸者此由局見未是通途夫俗不可以一禮齊政不可以一道治士不可以一行取民不可以一業成故漢書貨殖部云古之四民不得雜處士相與言仁義於閑宴工相與議伎巧於官府商相與語財利於市井農相與議稼穡於田野此四者各安其居而樂其業故得財成天地之宜用資國家之利今者衆僧亦各有業論其內以慈忍推心即是士之仁義語其外權巧化物即是工之伎能談其行以施報相酬即是商之市井語其道以自他兼濟即是農之力田此則克誠可以感鬼神唯德能以動天地運慈心以降澤布恩惠以潤時故善政者驟雨隨車飛蝗避境隴麥雙穟成禾九栽蓋由善政之功匪唯勲農之力者矣

又言欲令衆僧拜謁帝王編於朝典者此之一見迷倒最深既自落坑引他墜井欲令同陷其可得乎昔桓玄篡逆狂勃無道已有此論朝議不從云沙門釋子剃髮染衣許其方外之人不拘域中之禮故袈裟偏袒非朝宗之服鉢盂錫杖豈廊廟之器而玄悖逆固執不悛既屈辱三尊飄蕩七廟民怨神怒衆叛親離軍敗於東陵身斃於西浦覆車明鑒孰不誠哉我大唐皇帝命聖挺生應休明之期當會昌之運止塗息炭拔溺濟沉弘聖教以訓民垂至仁以育物年和歲稔氣阜時昌至德玄功疇能殫紀加以內懷四信外奉三尊屈乘輿而歸依降冕旒而迴向故得八方稽顙萬國朝風豈責離俗之人令備在家之禮今道士披褐執板戴幘冠巾既服臣吏之衣須行朝謁之禮昔天師貴士尚拜帝王今鬼卒賤夫須跪卿相宜令道士習其師法朝謁帝王參拜官長編於朝典不亦宜乎

論言案漢魏已來時經九代其間道士左道亂朝妖言犯國者披閱國史何世而無後漢獻帝張陵張魯詐說鬼語假作讖書云漢祚滅後黃衣得天下遂與鉅鹿張角遠爲外應造黃巾披黃帔聚合徒衆誑誘愚民謀危社稷尋被誅滅故禮云左道亂羣者殺之今者道士不著李老參朝之服乃披張魯亂國之衣師弟相承賊行不改人數既多共結賊黨或致窺覦寧不備預計數有五萬簡令作丁年稅貲租歲産男女則利國益民强兵農勸如槃愚見其如法者遵而奉之其違禁者廢而使之庶莠稗一除田苗鬱茂姦邪既遣徒衆肅清豈不善歟

第二決破寺作草堂土舍則秦皇漢武爲有德之君者

槃聞法身無象應物有方故假現全身置于多寶之塔權分碎質流乎阿育之龕故能聚散隨緣存亡任物聖力權變不可思議但佛生天竺隨其土風葬必闍維收必起塔塔即是廟廟者貌也祭祀承事如貌存焉今之國家宗廟社稷類皆然也但如來滅度一百年後有阿輸伽王鐵輪御世以威德使鬼神修相力興靈廟故八萬四千之塔不日而成千柱百梁之堂匪朝而就詎勞人力自是神功豈以凡夫之情而疑聖賢之事何異斗筲測大海尺寸量虛空其可得乎舍利東流吳王創感僧會稽請丹誠至而忽臨孫權驗試砧碓陷而彌固於是騰光上徹照灼斧扆之間發彩傍通鬱映叢廊之下會時欣躍廣讚威靈爰及朝臣聞皆信伏即爲建塔并置伽藍緣是江左大弘佛事豈若太上骨朽於闕中別無舍利天師體葬於蛇腹詎有遺身靡所依憑便生妖詐聞佛有舍利八斛用表遺身遂畜小石二枚以代仙卵然仙卵本狂豕之陰玄壇乃老鬼之廟若言舍利胡骨理勝狂豕之陰佛圖胡塚寧同老鬼之廟豈可以高下相況等級寄言故今道士見舍利如眼梗詎肯歸依覩浮圖若心刺專謀破毀徒懷邪惡其可得乎歷代已來爲帝王者並夙種善根多懷正信傾珍造塔撤寶崇眞皆欲伸其追遠之誠致其如在之敬故繕興九級備盡莊嚴式構百梁窮其壯麗致使貧人捧與則梵宮立成長者絣繩天堂即現因果之道斯理皎然闇識之徒弗能悟矣

論言案仁王經世間帝王有其五種一粟散王威德最劣二鐵輪王治閻浮提三銅輪王兼二天下四銀輪王化三天下五金輪王統四天下此之五王論其位上下不同語其德勝劣有異推秦皇漢武閻浮提內唯王震旦五種王中粟散王也斯乃德劣而居勝殿位卑而處高臺不以恩惠感人專以鞭撻使物致神祇憤責民庶呼嗟故史官貶之以爲無道又身沒之後盛造墳陵費損萬金勞役百姓於是骨肉消散靈影滅無年代寂寥威福何在我釋迦應世德位獨高道冠百靈神超萬億聖中極聖德過千聖之前王中法王位居百王之上豈伊秦皇漢武而校其優劣者哉佛則德高而居勝殿位極而處高臺唯以德化感人不用鞭撻使物自有帝王喜捨靈神影助滅度之後爲興塔廟舍利不滅威靈

尚存毀之立見惡徵破之眼看致禍故吳主孫皓奢淫苛虐不忌罪福言無報應掘得銅像令置廁前至四月八日小便像頭云今八日以灌爾頂須臾之間即患陰痛苦毒難堪太史占之云犯大神遍禱靈祇都無降異後聞說佛方乃驚惶自慨前過即遣迎像香湯沐浴叩頭謝過應聲即愈緣是生信戒懼終身又宋臣謝晦身臨荊州城內有五層寺寺有舍利塔晦性凶勃先無誠信云寺塔不宜在城令毀而出之於是自領軍士直至塔前衆皆戰慄莫敢舉手晦遂嚴鼓駈逼軍人撞擊龕門破斫尊像俄而雲霧闇地風塵漲天晦及軍人身蒙灰土以手拭之皮肉隨落遂成惡疾遍身癩瘡不久叛逆尋被誅滅此事並如宋宣驗記說略依記傳疏此事條示諸未悟曉其心目耳如槩愚見釋迦應世物共尊崇在昔之時已有寺塔今之造者請而存之李老棄世止尚虛無在世之時全無館舍今之奢競請宜省之

第三決破諸州及縣減省寺塔則民安國治者

槩聞在昔明王恭己南面智擬天地不自慮也辯雕萬物不自說也何則勞於求士逸於驅使之任役得其人天下自治故訪道宣室思政明堂揆務分司沿方授職八愷並列十亂當朝用能保乂國家克寧社稷於是弘慈悲之化緩賦而恤貧行至仁之教省刑而慎獄數德澤遠至而遐安定成功制禮而作樂斯爲至治可得而稱故書云治國以安民爲基安民以良吏爲本若得其人則國安非其人則民亂故知忠臣良吏可以治國安民者也然須崇善建福樹果修因敬事神明承奉靈廟豈可毀塔廢廟併寺逐僧靈祇爲徵禍福須慎而奕凶勃專肆狂言聖朝明鑒理無致惑

論言竊見標樹爲社立塼石以稱君累土成壇東茅莫而爲飾至於急危求請微有感靈雨旱祈誠片致恩福況佛神儀疑爾靈相儼然而欲輕毀其可得也自漢明感夢寺與白馬之名孫權驗瑞塔始建初之號自斯厥後相係而興向若神道泯無帝王豈應敬事感靈歇滅國主寧復遵承並以目驗身臨故使歸依迴向未若道家都無承據李老事周之日未有玄壇張陵謀漢之晨方興觀舍故後漢順帝中有沛人張陵客遊蜀土聞古老相傳云昔漢高祖應二十四氣祭二十四山遂王有天下陵不度德遂構此謀殺牛祭祀二十四所置以土壇戴以草屋稱二十四治治館之興始乎此也二十三所在於蜀地尹喜一所在於咸陽於是誑誘愚民招合兇黨斂租稅米謀爲亂階時被蛇吞逆豎弗作至孫張魯禍亂方興起於漢中爲曹操誅滅自爾迄今群孽相係依託治館恒作妖邪故漢順帝中平元年鉅鹿人張角自稱黃天部師有三十六將皆著黃布巾遠與張魯相應衆至十萬焚燒鄴城漢遣河南尹何進將兵討滅又晉武帝咸寧二年爲道士陳瑞以左道惑衆自號天師徒附數千積有歲月爲益州刺史王濬誅滅又晉文帝太和元年彭城道士盧悚自號大道祭酒以邪術惑衆聚合徒黨

向晨攻廣漢門云迎海西公殿中桓秘等覺知與戰尋並誅斬又梁武帝大同五年道士袁矜妖言惑衆行禁步崗官軍收掩尋被戮滅至隋開皇十年綿州昌隆縣道士蒲童與左童二人在崩漢館自稱得聖誑惑人民重床至屋却坐其上云十五童女方堪受法令女登床以幕圍繞遂便姦匿如此經月計所姦女出數百人後事發覺因遂逃亡又開皇十八年益州道士韓朗綿州道士黃儒林扇惑蜀王令興惡逆云欲建大事須藉勝緣遂教蜀王傾倉竭庫造千尺道像建千日大齋晝先帝形反縛頭手呪而厭之河北公趙仲御檢察得實送身京省被問伏罪出市被刑令大唐革命妖惑尚興以去武德三年綿州昌隆縣民李望先事黃老恒作妖邪去大業季年有道士蒲子真微閑道術被送東京至梁漢身死因葬在彼而李望矯假云子真近還又彼縣山側有一石室巖穴幽闇人莫敢窺望乃依憑以作妖詐在明則張喉大語領納通傳入闇則噎氣小聲詐說禍福遂令正直櫝越幾致迴向邪曲愚夫理宜尋信道士傳說違縣閬州官人初愉並皆信受後刺史李大禮云此事非輕必須申奏要假親驗方定是非遂與閬州官人并道士等一百餘騎同乘鞍馬競飾衣巾多料祭盤倍科槧物酒脯雜味任彼所須同至窟前再拜祈請望時詐答聞者傾心唯巴西縣令樂世質深達機情知其誑詐入闇窖候見望咽聲質時呵之望即欵伏收禁州獄方欲科罪未經數日服藥而終槃細尋圖史博究古今記傳所聞眼目所見左道亂政世有其人略出五三以為鑒誡願垂照覽宜簡除之如槃愚見若行李老清虛之道依而存之若習張陵雜穢之法亂而廢之此則蕩彼妖邪去其殘賊可謂止暴息亂豈非治國安民者乎

第四決破僧尼衣布省齋則蠶無橫死貧人不飢

槃聞稟和合之氣成虛假之身外命所須藉衣食以資養內報所恃依形神以存立形神不可孤立藉衣食以資之衣食不可過費行康恥以節之故遺教經云比丘受食趣得支身又言著壞色衣以捨飾好斯為明訓孰不遵行但如來制戒對根不同人有上下制有寬急上則制之以急使其頻修下則授之以寬令其漸進上制急者日唯一食食止菜蔬身止三衣衣唯糞掃下制寬者食許兩時味通酥乳衣開十長服許繒綿或有老病之僧身兼凍餒沉痾之士體困飢寒須給其衣裘資其藥石此則上根不假衆具自爾證真下輩要藉資緣方得悟道欲令一准其可得乎若節僧尼衣布省齋濟貧活蠶者計僧尼一齋止餐一鉢一著唯衣數縑而言損田夫十口殺蠶十萬者計道士一醮酒脯百盤一年命綾千疋應損千軍之食殺萬億之蠶而奕知道士損多揚癡不計僧尼費少子細編論此全黨言君子弗聽如槃愚見宜斷道士醮祭及以命綾此則有益於國家不損於民物若縱而不禁損國害民聖上欽明寧不鑒照論言尋道士盟經先受十戒次八十戒後一百八十戒及三百大戒乃至坐起卧息三千

威儀皆云秘要不妄授人尋靈寶智慧上品十戒創首即言不色不欲心無放蕩又消魔智慧經言見人妻子願出愛獄道士稟承理應遵用而建首不行專事違犯何者戴巾執板似欲依經而畜婦養兒還成破戒此則公行色欲竟不知慙故違經戒寧應有愧何異雞雀對户交欲而無羞狗豕當衢行婬而無恥多飲醎水忘失思微縱恣六情違犯十戒初之一戒既破不持後之三千理廢無用符錄科禁何所施行又依老子金丹之經眞人內朝之律朔望之際侍師私効情意相親男女交接使四目二鼻上下相當兩口兩舌彼此相對陰陽既接精氣遂通此則夫婦禮成男女道合以斯修道道不可修以此出家家寧可出顛倒迷惑何其甚哉又言佛是黠兒五體智慧觀音戲伎實足權奇不同祭酒亂朝癡無智慧天師蚍蟞詎有神通夫免禁釋因諸佛大慈拔苦除害觀音至行祈恩自施非詐誘而覓財報德出心豈迫愶而取物若觀音慈悲拔獄即是詃因天師行禁殺怨應為斬士然佛覩善則勸聞惡則憐慈悲平等怨親無二老子亦言其善者吾亦善之其不善者吾亦善之不如天師事五將三神四司九府受呪咀之法行禁厭之符怨者令顛狂失心憎者使驚怖失命此眞世俗之惡神人間之殺鬼也如槃愚見今時道士塗炭合氣禁呪章符此並非李老正言乃是張陵邪法妖惑誑詐損國害民請宜禁斷息其邪僞也

第五決破斷僧尼賭貯則百姓豐滿將士皆富

槃閑八大覺行以少欲標先五比丘名以乞士為最故少欲省事無復經營之憂乞士任緣寧有藏積之累老子云多藏必亡又周禮云積而能散積而能散則行合樫那多藏必亡則言符聖旨尋老子行無為之道專任清虛修寂靜之心弗營世務然今道士都不遵承故二錄大齋三元慶會招合愚黨誘誑迷徒設厨食以邀賓置酒鮭以待客遂使監齋分肉事等庖丁觀主典鮭還如屠士肉須乾腊雜血便吞酒使清醇半糟即歡饕餮難滿縱恣無猒加以多料紬綾以為命綵廣科黍麥持作道租傍此興生積聚盈庫因斯畜轉賭貯連倉溪壑之心寧知滿極至於高門仕族判不歸從下姓田夫偏來湊集非是崇其道法直為貪其酒鮭猥雜繁多弗可殫述加以徒衆卑末人品凡庸故出家沙門多是貴勝在觀道士例是卑微故梁武帝登祚之後施身入寺供養衆僧隋帝之時秦孝王兒捨位出家修行佛法未曾聞一帝王施身入觀未曾見一王子出家事道自餘高門士族貴勝豪家或有夫婦相辭俱時離俗男女相勸同共出家目見耳聞何待言說若言斷僧尼賭貯令軍民富足者夫論貧富皆是業緣昔賤並關運命愚智不可易慮妍醜弗可換身故經云果報好惡定之於業書云命相吉凶懸之於天以此言之軍民業貧者與之而弗得必其相富者任置而恒豐故漢文帝以嬖而寵鄧通相者占通貧而餓死帝曰能富在我何謂貧乎與之銅山專任冶鑄後遭事逃避餓死人家又寧稟離王侍婢有娠相者占

之貴而當王王曰非我之胤便欲殺之娉曰氣從天來故我有娠及子之產王謂不祥捐圂則猪噓棄欄則馬乳而得不死卒爲夫餘之王故知業緣命運定於冥兆終然不變弗可與奪也

論言案經所明業果不謬作善得福爲惡受殃斯理皎然如何致惑今若引經據理彌益其深述且依書指事以開其殘識何者昔武丁之時亳有桑穀共生于朝太史占曰野草生朝朝其亡矣武丁恐懼側身修善桑穀枯死殷道中興豈非爲善而有福也又帝辛之時有雀生烏在城之隅太史占曰以小生大國家必昌帝辛驕暴不修善政殷國遂亡豈非爲惡之有殃也如奕所言將生時之實貨買死後之虛名意謂生時布施死後無報恐闇之甚矣可與言眼見春時種殖空竭倉儲秋收冬藏充牣府庫故施有來報感胎骶之與孝錢德必現酬致銜珠之與負鹿此並經籍明證何可致疑又言禮佛不得尊豪設齋不得富貴者尋國家太廟先皇之靈百神陪侍萬民侍賴至尊拜跪故得居大位而處尊名臣吏鞠躬荷寵靈而享富貴況佛法王威神高遠德過千聖道冠百靈禮拜祈誠理當富貴歸依懇至必致尊豪昔人一飯以濟餒夫尚得扶輪相報今一齋以供大聖寧無福祿相酬科類而言理無致惑如槃所見賭貯有二一則是衆佛已先聽二則是私如來久制此開衆禁私大聖明訓宜令道士習此成規禁私開衆漸學佛法故春秋云齊桓公問禮於左師與子產左師曰夫禮者天之經地之義民之行也大國用之小國習之今道習於佛類同此也

第六決破帝王無佛則大治年長有佛則虐政祚短

槃聞中國者三千日月萬二千天地之中央也故有輪王迭出聖主繼興御七寶而王四天行十善而被萬國開平等之化和怨以睦親扇慈悲之風勝殘而去殺故得不威不怒物以之行不役不勞民以之治自大劫將邁淳風漸澆至德云衰正氣斯殄於是五濁鼎沸三災競起十六大國各擅尊名八十衆落咸據封域競尋戈劍爭事廢興彼此貪殘更相屠害故釋迦愍斯塗炭哀其沉溺陳經教勸善以誘賢制戒律禁惡以懲罪皆令息妄歸眞還源返本比乎中原之地上古之初世朴時淳書契未作民澆俗僞典籍方興故周公不出於上皇孔子唯生於下代制禮作樂導俗訓民致治興風匡時救弊皆欲令止澆息競返素還淳比於釋迦其揆一也若見言帝王未有佛法之前則大治年長有佛法之後則虐政祚短不得事佛像不得讀佛經者科類而言帝王未有周孔之前則大治年長有周孔之後則虐政祚短亦不得祭周孔神行周孔教理豈然乎但無佛無法人不知遠惡以修善無禮無教世不識事君以養親以此而推禮教不可一日而虧佛法豈得暫時而廢也

論言尋奕所引自後漢光武已前無佛法則祚久長年子必嗣父臣不篡君從漢明已後爲有佛法子弗嗣父臣多篡君驗奕此言知

其庸闇雖引圖史弗究始終緬尋上代已來爲帝王者或一身而絕或累世而亡如帝摯少昊治政繁雜九黎作亂其嗣不肖一世即亡帝摯亦無正嗣治不滿朞一身而滅自後唐堯虞舜子皆不肖一身絕滅夏桀殷紂並皆暴虐爲臣所誅其間或爲臣而篡君如羿之與寒浞或爲弟而奪兄如仲壬之與雍已至乎周世子朝之逐敬王子廢父也暨乎秦室趙高之殺二世臣殺君也至前漢呂后亂朝王莽篡政此豈有佛法使之然也若言自漢明已後迄乎蕭齊皆爲崇佛法虐政祚短至於宇文既破滅佛法應善政祚長而奕盡蕭齊則論至宇文不說非但誑惑民庶亦乃欺罔聖朝以此而論事合繩糾但宇文篡魏而立虐政無道君臣猜貳兄弟相誅陵蔑聖賢毀破佛法治唯五主二十四年推此一條帝王無佛法則虐政祚短有佛法則善政祚長近代同知寧不信也但奕太史之官委任處重須慎機密無得妄言故古者聖人當言而懼發言而憂而奕不慮禍福專事妖邪或置後引初或隱首露尾藏護道法謗毀佛僧唯事偏辭竟無正語聖朝明鑒寧不察哉如桀愚見帝王欲得祚久年長者必須興隆佛法樹善修功慈育群民勝殘去殺明死生之分守止足之心納忠諫之言遠佞諂之說如此則三十之期自遠七百之祚悠長故淮南子曰夫天下有貴而非位勢有壽而非千歲適情知足則貴矣明死生之分則壽矣

第七決破封周孔之教送與西域而胡必不肯行用

桀聞仲尼逝而微言絕弟子喪而大義乖自爾詩書紛然淆亂至秦皇焚滅典籍散亡漢武聿興文藝還闡至於延大庭之館居玄宮之室習無爲之道行不言之教以謙挹爲德卑弱爲心專任清虛杜絕仁義務存嘉遁委棄身名九流之中則道家之流也故漢書藝文志云道流者蓋出於史官歷記成敗古今之道有三十七家今之李老蓋一家耳至於建康莊之第築碣石之宮闡儒學之宗弘文藝之術與邦制治導俗訓民禮樂緝修憲章攸序九流之內儒學之流也故漢書藝文志云儒流者蓋出於司徒之官辨陰陽明教化宗堯舜師仲尼有五十二家今儒學所傳也九流之中二化爲最百家之內兩學爲先用各有宜弗可廢也何者道法是虛無之唱而違俗不可以救弊儒術乃教化之談而順民可以導物考而言之非無優降尋李老專任無爲止求自度心無廣濟行闕兼他片同聲聞之自利也故清淨法行經云摩訶迦葉化爲老子迦葉既是小心老子又無大志法行之言信而非謬也孔子以術藝訓人禮教齊俗少習利他漸學兼濟片同菩薩之利他也故清淨法行經云儒童菩薩化作孔丘儒童既是大心孔丘復有兼濟法行之說理豈虛哉考乎李典爰及孔經教迹乃分理致終一若言封周孔之教送與西域而胡必不行奕意豈不云胡教來此漢人亦不得受科類而言昇降懸矣尋佛是大聖化滿十方遠降威靈漢明親覩君臣欣感民庶歸心故遣使西行遠到天竺摩騰隨至傳化迄今周孔少聖

德局一方不能遠降威靈使彼親感故西域之人無緣生信亦不遠此迎周孔之經爲此禮教不行西土以此而推抑可知矣

論言尋辛卯夜明胷史傳其化迹丙子星殺漢冊記其威靈然後像教西移法流東漸自壁𤓰降漢創譯眞言岌多入隋盛翻釋典滕皮貝葉遠傳天竺之文王牒金牋近翻震旦之語爾來流演迄至于今從漢明已來時經一十五代譯人一百九十有六所出經律記論二千一百四十五部合有六千一百五十二卷此並梵音所演天竺所傳論其龍宮經厨十分而未盡鷲山法藏萬倍而何窮今之所翻蓋少多耳考其帝代尋其國史典誥明據奚可致疑緬尋道家所注經籍昔無今有員少僞多如藝文志明於道流雖有三十七家七百九十三篇唯七家八十二篇明李老清虛自守之道自餘三十家七百一十一篇乃明帝王治化古今之道故後漢書法本內傳云漢明帝永平十四年正月一日朝正之次五岳十八觀諸山道士褚善信等六百九十人聞攝摩騰竺法蘭等將佛經像來到洛陽傾國敬崇率土歸向信等內懷惡嫉求欲校量盡將道家經書合三十七部七百四十四卷當時對燒並皆灰燼善信等慚憤感激而死以此而推漢明之時道家經書只有三十七部七百四十四卷雖有多軸非盡道經唯五百九卷是天尊道君所說餘二百三十五卷乃黃老等諸子之書自爾已來過此數者並是道士增加妄造不可承信爰至宋朝道士陸修靜答宋明帝云道家經書并藥方符圖總有一千二百二十八卷唯此爲正餘者並非而今道士或出情製造或改換佛經添足目錄增加部袠云有二千四十卷復過前數幾許浪言請問道士後出之經爲是天尊更說爲是老子前陳縱使說經應有處所爲是何帝何時何年何月如必有據容得流傳如其詐妄理合刊削又俗士所製取作道經此之流類數亦多矣如太玄經楊雄所造洞玄經王褒所製指歸經嚴君平造三皇經鮑靜所製開天經張泮所造化胡經王浮所製或取盤古之傳或取諸子之篇假認俗書以爲道教偷竊釋典持作老經前已略陳不能重述似貧人盤窟盜他寶爲家財飢者困窮啜芻芥爲美食如槩所見老子二篇正是道經依令行之自餘諸部皆是妄認事須正之庶知道與佛殊李將釋別則使鼠璞不濫雉鳳條分後學之徒豈應謬歟

第八決破統論佛法虛多實少道人假說

槩聞眞身絕待非形方質礙可求至理出情豈言談語論可得大矣哉蕩蕩乎大道之外妙矣哉超絕乎眞一之表於是四句頻亡百非洞遣窮言極慮物莫能名者哉但妄識悠悠迷情蠢蠢縱四狂而弗悝耽五醉而長昏故大聖垂慈志存拯拔於是開五乘之迹通四辯之音非身現身身滿於法界無說示說說遍乎大千故有微塵化身分散而莫盡恒沙法藏流演而無窮故須彌圖經云寶應聲菩薩化爲伏羲吉祥菩薩化作女媧儒童應化作孔丘迦葉化爲李老妙德託身關士能儒誕孕國師又涅槃經云所有經書記論伎

藝文章皆是佛法以此而推三皇五帝孔李周莊皆是菩薩化身所妝文字圖書詩章禮樂並是諸佛法藏所攝文理昭然豈爲虛妄而奕執言謬理覩化迷眞專以形迹見識名器相局將泥木以毀聖持鑴畫以難眞然鑴畫代眞寧是眞佛泥木表聖非即聖人故佛有覺名假名非實佛有形像假像非眞非眞而立像爲令因像以悟眞非實以施名爲令因名以悟實無名無實悟者所以豁虛非像非眞造人所以玄會妙哉斯言之至也深矣斯理之極也而奕閽於深理迷於業報弗論身後唯計眼前若言欲求富貴唯須壯馬負鐵効力驅場不須造像修功以祈福力者武周壯馬最多世充厚鉀不少効力征戰固守驅場常應富貴今者何在若言欲得布絹豐饒穀米成熟但栽蒔桑麻積聚爛糞不須寫涅槃千部誦法華百遍以祈福力者建德廣占桑田薛舉大足馬糞長應積殖多納倉廚今復何在若言欲得粮貯充牣耕穫弗愆但開渠引水灌畦注埠不須轉海龍王經十部以求雨潤者蕭銑據有荊州堤堰倍常沃潤應課收納保據封疆今復何在以此而推我大唐皇帝内則樹善憑福外則應天順民故得華戎率從羣兇授首倉庫充牣封域廓清若非内外福饗豈能剋定艱難者也若言欲求忠臣孝子佐世治民唯讀孝經一卷孝子二十四二篇不須廣讀佛經者尋此經但明世間忠孝未及出世忠孝何者夫處俗躬耕奉親以竭力出家修道遵法以興慈竭力者荅現前之小恩興慈者報將來之大德雖暫乖敬養似若慢親終能濟拔方爲至孝斯則利沾三世豈唯旦夕之勞恩潤百生寧責晨昏之養校其在生勝劣明矣若言老子二篇足明忠臣孝子佐世治民者尋老子絕慮守眞亡懷猒俗捐親弗顧棄主如遺豈論奉孝守忠治民佐世也故老子云吾所以有大患者爲吾有身及吾無身有何患乎此全猒身棄世弗可佐世也又言貴身有天下者可以暫託不可久也河上公注云人君貴身而賤人欲爲天下主則可暫寄不可久居此令捨俗遺榮不可以治民也尋傳奕負恃凶頑輕弄脣吻辭繁理寡語少罵多縱瞋毒以中人逞惡言以迷俗於是梟音醜氣稍滿村閭鴆響妻聲漸喧行路遂令無識邪黨唱快相傳達見士流傷嘆憐愍而偏護道法憎惡佛僧物類相感人畜同爾有類蚩尤之犬吠於軒轅盜跖之徒惡於夫子二十五弗可怪也但奕覩佛法尊高衆僧貴勝坐必居上行要在先帝王盛崇朝臣頂戴寺塔宏壯齋供充盈民庶爭歸士女奔湊至於玄壇之内事等荒村治觀之中還同廢杜時因祭醮託酒肉以招人或賴吉凶假送餉以來物故微沾識解弗受欺誣少有信心豈從迎請愧斯寂寞恒有嫉心致使虛構浮辭強相挫辱罵詈極其醜氣呪詛窮其惡言誹謗弗忌殃尤譏毀寧計罪福縱令眼前焚蕩不稱其心手下屠刑寧猒其快書云民惡其上獸惡其網斯之謂歟昔崔晧說魏太武令破滅佛法殺害僧尼自於家内禮事尊像太武察得忿其矯誑即便誅戮暴屍都市勑令行人咸糞其口太武還興佛法敬事

如初又周武帝狂悖無道毀滅佛法焚燒經像破壞塔寺罷廢衆僧遂身生癩瘡惡疾而死斯並近代殊驗靈祟著明聖上文思久已玄鑒奕之罪業方墜泥黎永劫沉淪深可憐愍槩矜其邪謬曉以正言儻或返迷去道何遠望諸同志咸識此心龍朔三年七月十九日長安令清河公李義節於西明寺索破邪論往光明寺經坊所立抄演說以其月二十一日進了

廣弘明集卷第十二

音釋

櫬初覲切棺也 懍呂稔切危懼貌 蔑莫結切陵蔑也 鴆直禁切毒鳥也 斮側略切斫也 忤五故切逆也 [illegible]郎和切力七切醜擾妻出也 咀莊助切與沮同 櫛阻瑟切梳篦也 紛紜紛音芬紜音云擾亂也 詈力智切罵詈正斥曰罵旁及曰詈 伉儷伉苦浪切儷太帝切配合也 芋蒻芋于句切蒻日灼切 瘠才亦切瘦也 臠呂卷切塊切肉也 膾音檜細切肉曰膾 醑醪醑息呂切醪音勞 稼穡稼音嫁種也穡音色斂也 穟音遂垂頴也 帔彼義切裙帔也 覦音逾覬覦欲得也 莠稗莠音酉似莠也稗旁卦切稗作也 筲所交切斗筲小竹器 斧扆斧音甫扆於豈切斧扆天子南鄉所倚之屏風也 絣補耕切以繩直

物也 苛虐苛音呵虐魚卻切酷毒也 蕝子悅切以茅翦樹爲蕝尊卑之次也 旌咨盈切 噎於結切氣窒也 闔胡臘切總合也 愶虛業切威力相恐也 誸胡犬切詐謗也 賭貯賭音覩貯長呂切賭貯聚積也 鮭音圭魚名 腊音昔肉脯也 歠昌劣切飲歠也 饕餮饕音叨貪財也餮音鐵貪食也 紬直由切紡絲繒 囷其卷切倉囷也 噓音虛吹也 牣音刃滿也 餒奴罪切飢也 摯音至 淆戶交切混淆也 窘巨隕切窮迫也 蒔時吏切種也 銑先典切 堰於扇切埭也

廣弘明集卷第十三上　給三

唐西明寺釋道宣撰

辯惑篇第二之九

辯正論十喻九箴篇

釋法琳　給三

十喻篇上　答李道士十異論　一

有黃巾李仲卿學謝管窺智慚信度矜白鳥之翼望駭萬華負爝火之光爭輝日月乃作十異九迷貶量至聖余慨其無識念彼何辜聊爲十喻曉之九箴誡之用指諸掌庶明達君子詳玆而改正焉

外一異曰

太上老君託神玄妙玉女剖左腋而生

釋迦牟尼寄胎摩耶夫人開右脇而生

內一喻曰

老君逆常託牧女而左出

世尊順化因聖母而右生

開士曰案盧景裕戴詵韋處玄等集解五千文及梁元帝周弘政等考義類云太上有四謂三皇及堯舜是也言上古有此大德之君

臨萬民之上故云太上也郭莊云時之所賢者爲君材不稱世者爲臣老子非帝非皇不在四種之限有何典據輙稱太上耶檢道家玄妙及中台朱韜玉劄等經并出塞記云老是理母所生不云有玄妙玉女既非正說尤假謬談也仙人玉籙云仙人無妻玉女無夫雖受女形畢竟不產若有玆瑞誠曰可嘉何爲史記無文周書不載求虛責實信矯妄者之言乎

禮云退官無位者左遷論語云左衽者非禮也若以左勝右者道士行道何不左旋而還右轉耶國之詔書皆云如右竝順天之常也

外二異曰

老君垂訓開不生不滅之長生

釋迦設教示不滅不生之永滅

內二喻曰

李聃稟質有生有滅畏患生之生反招白首

釋迦垂象示滅示生歸寂滅之滅乃耀金軀

開士曰老子云有大患莫若有身使吾無身吾有何患患之所由莫若身矣老子既患有身欲求無惱未免頭白與世不殊若言長生何因早死

外三異曰

老君應生出茲東夏

釋迦降迹挺彼西戎

內三喻曰

重耳誕形居東周之苦縣

能仁降迹出中夏之神州

開士曰智度論云千千重數故曰三千二過復千故曰大千迦維羅衛居其中也婁炭經曰葱河以東名爲震旦以日初出耀於東隅故得名也諸佛出世皆在中州不生邊邑邊邑若生地爲之傾案法苑傳高僧傳永初記等云宋何承天與智嚴法師共爭邊中法師云中天竺地夏至之日日正中時竪晷無影漢國影臺至期立表猶餘陰在依筭經天上一寸地下千里何乃悟焉中邊始定約事爲論中天竺國則地之中心方別巨海五萬餘里若准此土東約海濱便可震旦本自居東迦維未肯爲西其理驗矣

外四異曰

老君文王之日爲隆周之宗師

釋迦莊王之時爲罽賓之教主

內四喻曰

伯陽職處小臣忝充藏吏不在文王之日亦非隆周之師

牟尼位居太子身證特尊當昭王之盛年爲閻浮之教主

開士曰前漢書云孔子爲上上流是聖老子爲中上流是賢何晏王弼云老未及聖二教論云柱史在朝本非諧贊出周入秦爲尹言道無聞諸侯不見天子若爲周師史無明證不符正說其可得乎案史記王儉百家譜云李者高陽之後始祖咎繇爲舜理官因遂氏爲李氏之興起於聃也自聃之前未有李姓唯氏理焉以樹下生乃稱李氏老子之子名宗仕魏文侯蓋春秋之末六國時人也文王之世既無李姓何得有聃出爲周師年代參

差無的依據抱朴云出文王世嵇康皇甫謐並生殷末者蓋指道之僞文非國典所載

外五異曰

老君降迹周王之代三隱三顯五百餘年
釋迦應生梵國之時一滅一生壽唯八十

內五喻曰

李氏三隱三顯既無的據可依假令五百許年猶慙龜鶴之壽
法王一滅一生示現微塵之容八十年間開誘恒沙之衆

開士曰撿諸史正典無三隱三顯出没之文唯藏兢諸操等考義例云爲孔說仁義禮樂之本爲一時赧王之世千室以疾病致感老君受百八十戒并太平經一百七十篇爲二時至漢安帝時授張天師正一明威之教于時自稱周之柱史爲太上所遣爲三時也夫應形設教必籍有緣覩化度人皆資徒衆豈可五百年間全無弟子三出三隱不見門人禀學親承杳然河漢烏有之說委巷空傳在周为駕小車鬢垂絲髮來漢即能簫鼓雲萃而從于寳搜神未聞其說齊諧異記不載斯靈撫臆論心詭妄尤甚

外六異曰

老君降世始自周文之日訖乎孔丘之時
釋迦下生肇於淨飯之家當我莊王之世

內六喻曰

老聃生桓王丁夘之歲終景王壬午之年雖訖孔丘之時不出姬昌之世
調御誕昭王甲寅之年終穆王壬申之歲是爲淨飯之胤本出莊王之前

開士曰孔子至周見老聃而問禮焉史記具顯爲文王師則無典證出於周末其事可尋若在周初史文不載又檢周禮官儀文武成康之世並無柱史藏吏之名當是正品關係周末小吏耳

外七異曰

老君初生周代晚適流沙不測所終莫知方所
釋迦生於西國終彼提河弟子搥胸羣胡大叫

內七喻曰

老子生於賴鄉葬於槐里詳乎秦佚之弔責在遁天之形
瞿曇出彼王宮隱茲鶴樹傳乎漢明之世秘在蘭臺之書

開士曰莊子內篇云老聃死秦佚弔之三號而出弟子怪問非夫子之徒歟秦佚曰向吾入見少者哭之如哭父老者哭之如哭其子古者謂之遁天之形始以爲其人也而今非也遁者隱也天者免縛也形者身也言始以老子爲免縛隱形之仙今則非也嗟其諂曲取人之情故不免死非我友也

外八異曰

老君蹈五把十美眉方口雙柱參漏日角月懸此中國聖人之相
釋迦异如金鋌眼類井星精若青蓮頭生螺髮此西域佛陀之相

內八喻曰

李老美眉方口蓋是長者之徵蹈五把十未爲聖人之相

娑伽聚日融金之色既彰希有之徵萬字千輻之奇誠標聖人之相

開士曰老子中胎等經云老聃黃色廣顙長耳大目踈齒厚脣手把十字之文脚蹈二五之畫止是人間之異相非聖者之奇姿也傳記並云老子鼻隆薄頭尖口高齒踈眼睞耳擿髮蒼黧色厚脣長耳其狀如此豈比佛耶如來身長丈六方正不傾圓光七尺照諸幽冥頂有肉髻其髮紺青耳覆垂埵目視開明師子頰車七合綱盈口四十齒方白齊平舌能掩面蓮華葉形手内外握掌文皆成其語雷震八種音聲胷上萬字足輪千縈色融紫磨相好難名具三十二八十種禎放一光而地獄休息演一法使苦痛安寧備列衆經不煩委指

外九異曰

老君設教敬讓威儀自依中夏

釋迦制法恭肅儀容還遵外國

内九喻曰

老是俗人官居末品衣冠拜伏自奉朝章

佛爲聖主道與俗乖服貌威儀豈同凡制

開士曰昔丹陽余玠興撰明眞論以駮道士出其僞妄詳彼論焉言巾褐之服正是古日儒墨之所服也在昔五帝鹿巾許由皮冠並俗者之服耳褐身長三丈六尺有三百六十寸言法一歲三十六旬或象一年三百六十日也褐前有二帶言法陰陽兩判巾之兩角又法二儀余氏又云若周秦二世即以夏之十月爲年至於分度盈縮曆運折除復焉得二百六十數耶考堯舜周孔不爲此服尋黃帝之遇皇人九眞之靈又降帝嚳至夏禹開塗鍾二山之藏窮此等服曾無據焉案周有赤雀之徵旦感丹書之瑞既符火德世服朱衣老是周人兼陪末吏冠屨拜伏自奉恒儀即曰治頭本名鬼卒黃巾赤䄊不効伯陽祝水行符親師張氏非道非俗祖習誰風

外十異曰

老君之教以復孝慈爲德本

釋迦之法以捨親戚爲行先

内十喻曰

老訓狂勃殺二親爲行先

釋教仁慈濟四生爲德本

開士曰汝化胡經言喜欲從聃聃曰若有至心隨我去者當斬汝父母妻子七人頭者乃可去耳喜乃至心便自斬父母七人將頭到聃前便成七猪頭夫順天地之道者行已不傷和氣者孝也丁蘭感通於朽木董永孝致於天女禽獸猶有母子而知親況聃喜行道於天下斬其父母何名孝乎戮其妻子豈謂慈乎

内十喻答外十異

内從生有勝劣一　立教有淺深二

德位有高卑三　化緣有廣陿四

壽夭有延促五　化迹有先後六

遷謝有顯晦七　相好有少多八

威儀有同異九　法門有頓漸十

外從生左右異

外論曰聖人應迹異彼凡夫或乘龍象以處胎乍闢腸脕而出世雖復無關兩氣非假二親至於左右之殊其優劣之異一也

內從生有勝劣一
內喻曰左衽者則戎狄所尊右命者爲中華所尚故春秋云冡卿無命介卿有之不亦左乎史記云藺相如功大位在廉頗右頗恥之又云張儀相右秦而左魏犀首相右韓而左魏蓋云不便也禮云左道亂羣殺之豈非右優而左劣也皇甫謐高士傳云老子楚之相人家于渦水之陰師事常樅子及常子有疾耳往問疾焉嵇康云李耳從涓子學九仙之術檢太史公等衆書不云老子剖左脇生旣無正出不可承信明矣驗知揮戈操翰蓋文武之先五氣三光寔陰陽之首是以釋門右轉且符人用張陵左道信逆天常何者釋迦起無緣之慈應有機之召語其迹也則行滿三祇相圓百劫降神而乘玉象掩耀而誕金姿三十二祥休徵開於地府一十八梵禎瑞駭於天宮靈相周於十方神光顯乎八極述其本也久證圓明塵沙莫能筭其壽早登寂照虛空無以量其體豈唯就攀枝而偉瑞徵白首而効祥猶螢光與龍燭競輝魚目共蛇珠並曜爾道之劣一也

外教門生滅異
外論曰夫等無生滅其理則均導世引凡不無差異但生者物之所以欣滅者物之所以惡然則生道難得必俟修功滅法易求詎勞稟學是知騰神駕景自可積劫身存氣盡形殂固當一時神逝此教門之殊二也
內立教有淺深二
內喻曰夫滅身以懼大患絕智以避長勞議生靈於懸疣齊泯性於王樂蓋老莊之談也且綿綿常住古皇則不死不終繩繩無名老氏則復歸無物然常存非永沒之稱無物豈長生之化耶抑復明其淺深至如保弱守雌之文虛心實腹之論審浮生之有量嗟智水之無涯語大則局在域中陶鈞則不出性分蓋其志也豈與夫大覺開無窮之緣挺圓極之照測微則窮乎絕隙究理則控在無方美氣與氤氳共和神軀同太虛比固語其量也猶嵩華與培塿殊峻溟渤將坎井異深爾道之劣二也

外方位東西異
外論曰夫東西二方自有陰陽之別左右兩位便成仁義之殊仁唯長善陽又通生義主裁成陰論肅殺二氣爲教則陰不及陽五德爲言則仁深義淺此方位之殊三也
彈曰乾爲陽爲父位在西北坤爲陰爲母之西南北方盛陰之鄉便爲中男之位南方盛陽之地翻成中女之居男女旣無定方陰陽不均恒準所以木賊土故以己爲甲妻金剋木故以乙爲庚妻乾旣位高乃居西北震能出帝復在東方至如檀帝若南北鮹之即以西方爲上言順乾尊也東西列之即以南方爲上言逆陽盛優劣自見此之謂歟
內德位有高卑三
內喻曰夫金夫木妻陰陽孰可永執離南坎北男女匪有定方所以子午以東爲陽者取男女生於東方也子午以西爲陰者言父母老於西方也此則從生老以判陰陽非尊卑以言勝劣假令父母在西未應卑子男女在東豈敢尊父仁非義則不成義非仁則不養所以子午以東仁也父西義也隨處立準無惑大方苟局判於所生所拘限於封域者亦當西羌大禹所出以仁況之德頓虛東夷文王所生裁成之教永缺吞江納漢排湫隘之

陋居浮渭據涇無帝皇之神宅（前折邪次欵正）夫釋氏者天上地下介然居其尊三界六道卓爾推其妙加以小學二乘之侶大心五品之倫譬衆星之拱北辰若金山之麗碧海是令鹿頭象面屈矯抗之心六異十仙伸伏膺之禮何止挫徐甲於庸夫導尹喜於關吏稟學於牙齒之際（高士傳曰常樅子因張其口老子曰將非謂齒剛而亡舌柔而存常子曰盡矣）收名於藏吏之間乎爾道之劣三也

外適化華夷異

外論曰夫華夷禮隔尊卑著自典墳邊正道乖勝負存乎史冊戎狄之主不許僭號稱王楚越之君故自貶之爲子豈可摽躅之小匠延我天王之大師此華夷之異四也

內化緣有廣狹四

內喻曰案道德序云老子修道自隱以無名爲務周衰出關二篇之教乃作然周書典謨無老氏所製案二教論云五千文者容成所說老爲尹談蓋述而不作也又職唯藏吏位非阿衡隆周之師將非烏有（前折邪次欵正）釋迦降神羅衛託質王宮智實生知道唯遍覺演慧明於百億敷法雲於大千靈澤周於十方神化覃於四表崇崖峻壁之與龍居象負之文蓋溢於茲矣雖弘羊潛計之術莫能紀其纖芥鄒衍談天之論無以議其涓滴豈天章詮八十（於三）文列五千而已哉（十二）恨子未窺牆仞致有武叔之毀亦復何傷日月故多念其不知耳爾道之劣四也

外稟生夭壽異

外論曰夫老君道契寰中與虛空而等量神超象外隨變化而無窮所以壽命固不同凡隱顯居然異俗釋迦生涯有限壽乃促期一滅不能再生（彈曰老子既云長生今日在何郡縣乎）八十何期危脆此壽夭之異五也

內壽夭有延促五

內喻曰序云懷於李氏處胎八十一年蓋太陽之數壽一百六十年處胎已過其半三變五百將非假稱珍怪太史公以爲楚老萊子及周太史儋皆老子也或言二百三十年或一百六十歲皇甫謐云諸子之書近爲難信唯秦佚弔焉老死信矣世人見谷神不死是以玄牝故好事者遂假託焉神仙傳云鬱華子錄回子傳豫子大成子赤精子武成子尹壽子眞行子錫射子及邑先生等並是老身者止見碎書不出神仙正經（於三）未可據用也（十三）夫有天地則有道術道術之士何時暫乏豈獨常是一老子也皆由晚學之徒好奇尚異苟欲推崇老子使之無限淺見道士欲以老子爲神異使後世學者信之故爲詭說耳誠哉斯言可爲鑒矣

夫妙樂資三德乃成法身爲五分所立是以生滅頓遣圓覺之性乃彰空有兼融靈儀之妙化在故得形超視聽之表名息情塵之外湛然常樂文系之所未詮巍爾圓明言象之所莫測雖西王桃實屢熟而靡延東海桑田數變而非永五雲九轉悲繩烏之暫留飛雪玄霜比遊駒以難固信終殖無大椿之久蜉蝣罕龜鶴之年爾道之劣五也

外從生前後異

外論曰道佛二經各陳其說或言劫劫出世現事無先或代代出生爭陳久遠此之眇邈難取證知今依傳史定其時代人倫而語則老尊而少卑鄉黨為言亦長兄而幼弟此先後之異六也

內化迹有先後六

內喻曰釋誕隆周之初老生姬季之末論年二百餘祀語世一十餘王紫氣青牛弗在昭莊之世神光白象非關桓景之年然而洞霧昏天濁流翳地文仲逆祀孔子非其不智子禽毀聖賜也譏其失言言點難磨駟不及舌誠不虛也(前析後嘆聖)

夫俯迹應凡託質於危脆蹈機化物同壽於百年故果局因脩信相由茲起惑齡促化廣慈氏以故發疑巨嶽非衡石所量譬壽久而猶邈玄虛非丈尺所辨方劫遠而無窮豈如蚍咒求仙翻其夭世蜆纓得藥未且延齡蓋騰鷃共鵬翼偶高馳駑與驥足爭遠爾道之劣六也

外還神返寂異

外論曰老君初誕之日既不同凡晦迹之時故當殊世所以西沒流沙途經函谷青牛出境紫氣浮天不測始終莫知方域釋迦抱危疾於舍衛告殞命於雙林燒柩焚屍還同梵法氣盡神謝曾不異凡此去世之異七也

內還謝有顯晦七

內喻曰序云託形李氏之胎示人有始終之義豈非生滅耶即莊生所云老聃死秦佚弔之是也而生依賴鄉死就槐里始終莫測何其瞽哉(前析後嘆正邪)

夫大慈化圓德滿緣謝機亡仁舟溺於兩河慧日沉於雙樹其六天八國之位法倚聖衆之倫且電合而風馳既雲委而霧集靈齒瑞骨昭勝福於殊方紺髮紅爪顯神功於絕代是知莫來莫往弘濟之德美焉非顯非昧聲華之風盛矣豈同鼎湖亡返嶠山之冢獨存流沙不歸扶風之隴空樹(皇覽云黃帝冢在橋山老子冢扶風)爾道之劣七也

外賢聖相好異

外論曰夫聖人妙相本異凡夫或八彩雙瞳河目海口龍顏鶴步反宇奇毫至如卷髮綠睛夷人之本狀高鼻深目胡子之常形豈可延我聖人用為奇相若事佛得此報者中國士女翻作胡形此相好之異八也

內相好有多少八

內喻曰聖人相質無常隨方顯妙是以蛇軀龍首之聖道穆於上皇雙瞳四乳之君德昭於中古周公反握猶騏驥之一毛禹耳齊肩乃崑山之片玉(前釋疑後歎正)

夫法身等於如如無方理絕稱謂化體由乎應物妙質可涉多言故有白毫紺睫之輝果脣花目之麗卍字千輻之相日輪月彩之殊非色妙色之容離相具相之體薄拘有而不具輪王具而不明(薩遮經云非色主性勝諸相百福勝八十種妙勝莊嚴佛日身譬如三千大千世界四生衆生並成輪王更增百倍始就如來一毛功德復加百倍始成一好功德復加百倍始成一相功德復加百倍始成眉間白毫相功德復加百倍始成一無見頂相復加百倍始成梵音功德)仙人覩而自悲嗟衰葉之旦暮梵志見而興感歎靈華之罕逢何止蹈五把十以標奇蒙倛斷檔以顯異(荀卿云孔子面如蒙倛周公形如斷菑也)豈陽文與敓蔑比麗孟陬

與龐麋競姸爾道之劣八也

外中表威儀異

外論曰老教容止威儀拜伏揖讓玄巾黃褐持笏曳履法象表明蓋華夏之古制(彈曰道士元來著俗服不異俗人至周武世始有被褐十四年以應陰陽二十四氣也出自人情亦無典據也)釋訓袈裟左衽偏袒右肩全幅橫縵之裙半片祇支之服禿髮露頂狗踞狐蹲非預人倫寔戎狄之風也豈用茲形制罡我威儀此容服之異九也

內威儀有同異九

內喻曰玉珮金貂莫施於樵野荷衣蕙帶弗踐於王庭故應器非靈廟所陳染衣異朝宗之服故乘於道者或順機而軌物據於德者或時而訓世是以翦髮文身仲尼稱太伯之善反常合道詩人美棠棣之華況將反性澄神隔凡踐聖而不異其容服未之有也故使衣像福田器繩難量絲桐弗意於耳朱紫無眩於目輕肥罔狎其體勢競莫駭其心故經云羅漢者眞人也聲色不能汚榮位不能動何必鶡冠雀弁反拘自縛磕齒嗑氣而稱道哉登木求魚去之彌遠挈船待劍何其鄙夫爾道之劣九也

外設規逆順異

外論曰老君作範唯孝唯忠救世度人極慈極愛是以聲教永傳百王不改玄風長被萬古無差所以治國治家常然楷式釋教棄義棄親不仁不孝闍王殺父翻說無愆調達射兄無聞得罪以此導凡更爲是惡用斯範世何能生善此逆順之異十也

內法門有衞頽十

內喻曰義乃道德所卑禮生忠信之薄瑣仁譏於罡婦大孝存乎不匱然對函歌笑乖中夏之容臨喪扣盆非華俗之訊(原壤母死騎棺而歌孔子助祭弗譏子桑死子貢弔四子相視而笑莊子妻死扣盆而歌)故教之以孝所以敬天下之爲人父也教之以忠敬天下之爲人君也化周萬國乃明辟之至仁形于四海實聖王之巨孝佛經言識體輪迴六趣無非父母生死變易三界孰辨怨親又言無明覆慧眼來往生死中往來多所作更互爲父子怨數爲知識知識數爲怨是以沙門捨俗趣眞均庶類於天屬遺榮即道等含氣於己親(行普正之心等普親之意)且道尚清虛爾重恩愛法貴平等爾簡怨親豈非惑也勢競遺親文史明事齊桓楚穆此其流焉欲以訾聖豈不謬哉爾道之劣十也

廣弘明集卷第十三上

音釋

爝(音雀炬火也) 詵(所巾切) 鋌(亭頂切) 睞(郎代切目斜視也) 撾(六摘) 駮(必角切) 礐(苦篤切) 藺(良刃切姓也) 渦(烏和切水名) 樅(七容切) 培塿(培步口切塿力侯切小阜也) 獿 儋(丁甘切) 尷 蜉蝣(蜉音浮蝣音由) 蜉蝣(朝生暮死也) 倛(去欺切方相也) 毆(子紅切) 陬(子侯切)

廣弘明集卷第十三下 給四

唐西明寺釋道宣撰

九箴篇下(答九迷論)

周世無機一　建造像塔二

威儀器服三　棄耕分衛四

教為治本五　忠孝無違六

三寶無翻七　異方同制八

老身非佛九

外論曰夫言者非尚於華辭貴在中理歌者非尚於清響貴貴合節佛經如來說法之時諸國天子普來集聽或放光明遍大千土但釋迦在世之日當我周朝史冊所書固無遺漏未聞天王詣彼葱嶺豈於中華之帝無善不預道場邊鄙之君有緣普霑法座光明所照則眾生離苦而此土何辜偏無人悟獨隅恩外曾不見聞仰度能仁不容私簡(彈曰汝無見佛)求心責實事并言乖詭妄(羣有謗聖怨何得怨神唯須自怨也)皎然足稱虛偽凡夫莫悟逐影吠聲而世不能知其迷一也

內周世無機指一

內箴曰夫淳曦麗天瞽者莫鑒其色震霆駭地聾夫弗聆其響者蓋機感之絕也作暴兇跖孔智無以遏其心結憤野夫賜辯莫能錮其忿亦情性之然也(莊子云孔子見盜跖跖反責孔子孔子懼逡巡而退劉子云孔子馬佚野人之苗野人怒止其馬孔子使子貢說解焉野人逾忿乃遣馬圉者辭焉野人乃悅也)故道合則萬里懸應勢乖則肝膽楚越況無始結曠惱愛與滄海校深有為業廣塵勞將巨岳爭峻群情不能頓至故導之以積漸眾行不可備修故策之以限分猶天地三化始合於自然(老云人法地地法天天法道)齊魯再變乃臻於至道審雲遊於時雨堅冰創於履霜皆漸積之謂也故二皇統化(須彌四域經云應聲菩薩為伏羲吉祥菩薩為女媧)居淳風之初三聖立言(空寂所問經云迦葉為老子儒童為孔子光淨為顏回)興已淳之末玄虛沖一之旨黃老盛其談詩書禮樂之文周孔隆其教明謙守質乃登聖之階梯三畏五常為人天之由漸蓋冥符於佛理非正辯之極談猶訪道於瘖聾麾方而莫窮遠邇問津於兎馬知濟而不測淺深因斯而談殷周之世非釋教所宜行也猶炎威赫耀童子不能正目而視迅雷奮擊懦夫不能張耳而聽是以河池涌泛昭王懼於誕神雲霓變色穆后欣其亡聖(周書異記云昭王二十四年四月八日江河泉池悉皆泛漲穆王五十二年二月十五日暴風卒起樹木摧折天陰雲黑有白虹之怪)豈能越葱河而稟化踰雪嶺而效誠淨名云是盲者過非日月咎適欲窮其鑿竅之辯恐傷吾子混沌之情非爾所知其盲一也

外論曰夫銅山崩落鍾應葭灰缺月暈虧未見虎嘯而風不生龍騰而雲不起今釋迦所說佛力最尊一念運心無不來應故凡俗各傾財產競造塔廟不悋珠璣爭陳堂宇或範土刻檀寫獯胡之狀鎔金織素代夷狄之容妙盡丹青巧窮剞劂一拜一禮冀望感通自胡法南漸已來六百餘載未聞一人言能見佛豈胡人頂禮即值如來漢國虔恭不逢調御若化不到此即是無靈誑惑人間空談威力而世不能知其迷二也

內建造像塔指二

內箴曰在徹慕聖刻像而拜軒皇勾踐思賢鎔金而模范蠡丁蘭允孝剞劂以代親顏在

資仁彩壁而圖聖故使憂喜形乎容色精誠通乎夢寐亦其至矣豈如忉利不還優塡以旃鏤木堅林晦影阿輸於是鑄金託妙相於丹青寄靈儀於銑鋈或覩眞避坐寫貌迴軀感應傳云楊州長干寺有育王像人欲模寫寺僧恐損金色不許造像主乃至心發願若精誠有感乞像轉身西向於是鎖閉高閣明旦開視像身定已西向遂許國之神應不窮由來尚矣自像流東被正化南移夕夢金人河浮玉馬神光導於湘水瑞彩發於檀溪感應傳云盧陵發蒙寺育王像記云像身出荒陂三曲灘光谿出相州照津並放光明照曜岸武昌檀溪寺瑞像身出控溪光映水上長沙標聚日之姿廬岳顯融金之質其事廣焉略而言矣如于寶捜神臨川宣驗及徵應冥祥幽明錄感應傳等自漢明已下訖于齊梁王公守牧清信士女及比丘比丘尼等冥感至聖目覩神光者凡二百餘人至如見迹萬山浮輝滬瀆清臺之下覩滿月之容雍門之外觀相輪之影南平獲應於瑞像文宣感夢於聖牙蕭后一鑄而剋成宋皇四模而不就其例甚衆不可具陳豈以爾之無目而斥彼之有靈哉然德無不備者謂之爲涅槃道無不通者名之爲菩提智無不周者稱之爲佛陀以此漢語譯彼梵言則彼此之佛昭然可信也何以明之夫佛陀者漢言大覺也菩提者漢言大道也涅槃者漢言無爲也而吾子終日踐菩提之地不知大道即菩提之異號也稟形大覺之境未閑大覺即佛陀之譯名也故莊周云且有大覺者而後知其大夢也郭注覺者聖人也言患在懷者皆未悟丘與爾皆夢也注云夫子與子游未能忘言而神解故非大覺也君子曰孔丘之談茲亦盡矣涅槃寂照不可識識不可智知則言語斷而心行滅故忘言也法身乃三點四德之所成蕭然無累故稱解脫此其神解而患息也夫子雖聖遥以推功於佛何者案劉向古舊二錄云佛經流於中夏一百五十年後老子方說五千文然而周之與老並見佛經所說言教往往可驗故孔子有言曰夫易者無爲也無思也寂然不動感而遂通非天下之至神其孰能與於此余今提耳語子當捨其積迷而何其晚悟也支提之製其流蓋遠夫且封且樹比干以忠勁顯墳勿翦勿伐展季以清貞禁壟四民懷於十善緬邈輪王之恩三界尊於六通昭旌羅漢之德正法念經曰種人得樹倚婆娑言家胡輪王羅漢辟支如來也況智周十力德滿四弘妙辯契於忘言能垂訓於不測大明窮於勿照乃賜燭於無幽故有香炭金瓶全身遍乎八國光螺鮮貝散體周於十方乍五色凝輝旋空彰於漢世八彩分耀神應顯於吳宮爾其百鏡靈龕千華妙塔掌承雲露鐸韻高風紫柱紅梁遥浮空界翔鵾跂鳳遠接靈方盡壯麗之容窮輪奐之美豈夫高山仰止不忘景行崇表峻闕標樹鴻猷而已哉無以欄孶之辯譏滄海之廣陋榆枋之智測崑閬之高卑乎而汝莫知其盲二也

外論曰夫禮義成德之妙訓忠孝立身之行本未見臣民失禮其國可存子孫不孝而家可立今瞿曇制法必令衣同胡服即是人中之師口誦夷言便爲世間之貴致使無賴之徒因斯勃逆箕踞父兄之上自號桑門傲慢君王之前乃稱釋種不仁不孝已著于家無

禮無恭復形千國（彈曰禮云子冠父親拜之母親拜之所爲爽高可亦無禮無孝也）斯則門門出梟獍之子人人養豺狼
之兒撫臆論心良可痛矣天道無親華夷詎
隔唯德是輔豈分胡漢豈可戴巾修善偏無
勝福禿頂行檀獨能感果仁惠豈可侯冕頭
守眞無勞毀形貌而世不能知其迷三也

內威儀器服指三

內箴曰夫玄聖創典以因果爲宗素王陳訓
以名敎爲本名教存乎治成因果期乎道立
立道既捨愛居首成治亦忠孝宜先二義天
殊安可同日而言也沙門者乃行超俗表心
遊塵外威儀進趣非法不動容服應器非道
不行故泥染乃萬質同歸緇衣爲衆彩壞色
簡易導於解脫條隔象於福田偏服示有執
勞（禮云執勞者袒也）鈌袂便於運役（論語云褻裘長短右袂言便於執作）（出四大）
聖制有以終不徒然是以捨愛捐親仰衆聖
也摧棄聲色遵梵行也剃除鬚髮去華競也
俯容肅質不忘敬也分衞掃衣支身命也言
無隱曲離邪佞也和聲怡氣入無諍也吐納
安詳愼詞令也世貴莫屈守貞勁也清虛恬

淡順道性也邪相不撓住八正也顏下色敬
毖衆病也人天崇仰三業淨也窮玄極眞取
究竟也廣仁弘濟亦忠孝之盛也道士則不
然言慕道而心不染眞謂捨家而形不變俗
戴圓冠無玄象之鑒履方屨闕地理之明著
南鄭反漢之巾把公旗誅家之笏飾道昰禍
宋之服曳孫恩敗晋之裳生常之業莫廢庸
隸之役無恥狎世則忠孝之禮虧求仙則高
尚之道鈌猶蒼蠅招白黑之論蝙蝠有鳥鼠
之譏蓋妖惑之儔矣爾不自見其盲三也（正法）
外論曰夫聖人應世本以濟益蒼生仰覩俯（心性云譬如蝙蝠人捕鳥時入穴爲鼠人捕鼠時出穴爲鳥今之祭酒蓋猶言長子謂方足受勤耕脩不出戴實王役鍊謂則謂爲宗亦猶蝙蝠之出入）
察利安群品是以味草木合五穀之精植桑
柘充八蠶之績故垂衣裳存稼穡立稷正置
司衣以利百姓（出四）於是乎在若一女不織（七）天下
爲之苦寒一男不耕天下爲之少食今釋迦
垂法不織不耕經無絶粒之法田空耕稼之
夫教闕轉練之方業廢機絍之婦是知持盂
震錫糊口誰憑左衽偏衣於何取託故當一

歲之中飢寒總至未覩利益已見困窮世不
能知其迷四也

內棄耕分衞指四

內箴曰謀道不先於食守信必後於飢是以
桀溺矜耕孔子譬諸禽獸樊須學稼仲尼譏
於小人稷下無位而招祿高其賢也黔婁非
仕而獲賜其尚清也善人之道何必耕稼吾
請言之釋教驗於因果該三世之洪源仙道
尚於金玉勞一生之虛費何者夫賢愚壽夭
信于指掌貧富貴賤昭於目前報應則形影
無差業緣亦聲響不異此其指也未見服丹
不死餌液長生古詩云服食求神仙多爲藥
所誤不如飲美酒被服紈與素寄語後世人
道士愼莫作言虛棄功夫浪殀年壽也汝有
轉練之方何因更請田地又談織絍之婦必
知並畜妻房故應道士專耕女冠勤織何爲
莫充糊口恒闕資身如其不織不耕即墮負
處竊見樓觀黃巾脫鹿皮而藉地玄都鬼卒
捨橫帔而耦耕既無絶粒之人頗慙客作之
倦自春自磨餧在其中勞形怵心何道之有

尋漢安元年歲在壬午道士張陵分別黃書云男女有和合之法三五七九交接之道其道真決在於丹田丹田玉門也唯以禁秘為急不許泄於道路道路溺孔也呼為師友父母與根之名又云女兒未嫁者十四已上有決明之道故注五千文云道可道者謂朝食美也非常道者謂暮成屎也兩者同出而異名謂人根出溺溺出精也玄之又玄者謂鼻與口也陵美此術子孫三世相繼行之汝法如是穢亂生民若勸百姓依汝法行則不孝不恭世出豺狼之種無禮無義家生梟獍之兒明矣夫辯奇貨者揀驪珠不忌九泂之深求華璞者追藍琰無憚三襲之險貴其寶也慕至道者窺其戶牖輕勢利於鴻毛入其隩隅忽榮位於脫屣重其真也故能使倦夫不愛其力貧容不恪其財蓋希冥益非其迷也至若仙術誕妄源流久矣韓終徐福始詐於秦邦文成五利紹偽於漢國叙控鶴弗自陵雲之實言餐霞莫覩療飢之信致有猱玃蠶蛤之論曹植辯道論云仙人者黨猱猨之屬與世人得道化為仙人夫雉入海化為蛤鷰入海化為蜃當其徘徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更為魚鱉豈復識翻翔林薄巢垣屋之娛乎牛哀病而為虎逢其兄而噬之若此〻何貴於變化耶繫風捕影之談故棄實錄者以非器也廢石田者以難藝也賤左道者以虛偽也蓋撿實則積其所同究虛則集其所異理符則世重情詭則物違故常事耳豈曰迷乎畢道尊佛不亦可矣而弗自知爾盲四也

外論曰夫國以民為本本固則邦寧是以賜及育子之門恩流孕婦之室故子孫享祀世載不虧雖至孝毀身不令絕嗣故得國家富彊天下昌盛未聞人民凋盡家國可存今佛教即不妻不娶名為奉法唯事早逝號得涅槃既闕長生之方又無不死之術斯一世之中家國空矣俗人雖欲求福不知形命已殘競慕家安豈覺宗禋久滅可謂畏死而服苟吻懼溺而赴長河且天皇地皇之世無佛而祚延後趙後魏已來有僧而運促正由真偽混雜禮樂不調世不能知其迷五也

內教為治本指五

內箴曰夫澄神反性入道之要門絕情棄欲登聖之遐本故云道高者尚德弘者貴以道傳神以德授聖神聖相傳是謂良嗣塞道之源伐德之根此謂無後非云棄欲為無後也子不聞乎昔何尚之言釋氏之化無所不可諒入道之教源誠濟俗之稱首夫行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家則萬刑息於國故知五戒十善為正治之本矣又五戒修而惡趣滅十善暢而人天滋人天滋則正化隆惡趣衰而災害殄正法念經云人不持戒諸天減少阿脩羅盛善龍無力惡龍有力惡龍有力則澍霜雹非時暴風疾雨五穀不登疾病競起人民饑饉互相殘害若人持戒多諸天增足威光脩羅減少惡龍無力善龍有力善龍有力風雨順時四氣和暢甘雨時降稼稔豐登人民安樂兵戈戢息疾疫不行猶屏薪去草益重而難彰絕欲息煨績微而易顯且彊骨弱氣李叟之至談寶寵愛精仙家之興旨今反謂婬欲為妙訓妻子為化源宗老而毀其言斅仙而棄其術且愛犬馬者貴其識恩嫉梟獍者惡其反噬爾則警夜代勞功劣於犬馬逆鱗反舌豐深於梟獍雄虺九首不其然乎載鬼一車吁可畏也且運祚脩短雖曰天命興替延促抑亦人符故堯舜禹湯

咸享嘉壽桀紂幽厲無終永年姬發履道而齡長嬴政刑淫而祚短陳思論昔堯舜禹湯文武周召太公並享百年之壽七聖三賢並行道備政治天下不足損神賢筆一國不足勞思是以各盡其天年桀放鳴條紂死牧野犬戎殺幽厲王不終周祚八百秦滅於二世此時本無佛僧暮詣在目非曰虛談豈無佛而祚延有僧而運局談何容易談何容易惜哉吾子自貽伊戚良足歎矣昏若夜遊爾盲五也

外論曰夫孝為德本人倫所先莫大之宗固惟恃怙昊天之德豈曰能酬故生盡溫凊之恭終備墳陵之禮令佛垂訓必令棄爾骸骨指茲草野多出財賄營我塔廟還使愚夫惑亂發茲典禮考妣棺柩曾無封樹之心禪曰觀夫上皇之世不行殯葬之禮始於聖周宅安之事故有滕緘柑槨瓦棺掩虞棺皆起於中古也暨周文之日以骸骨暴露於野因收而藏之始行葬禮故云葬者藏也欲人之所不見是以夫子病篤門人欲厚葬之孔子聞曰吾其欺天乎當選不毛之地不封不樹唯棘唯欒言衛同末世行於葬禮蓋未能免俗也戎狄屍靈翻蓋雕莊之妙且神不享非其族物不祀非其先不敬其親而敬他人其此謂矣且水葬火葬風俗不同埋死露屍鄉邦本異捨己徇他用為求福豈知土壤斯異各自而然世不能知其迷六也

內箴忠孝無違指六

內箴曰導啞聾者必俯仰而指撝啟愚滯者亦提耳而舉掌夫人倫本於孝敬孝敬資於生成故云非父母不生非聖人不立非聖人者無法非孝者無親此則生成之義通師親之情顯故顏回死顏路請子之車孔子云回也視余猶父余不得視回猶子蓋其義也且愛敬之禮異容不出於二理賢愚之性殊品無越於三階故生則孝養無違死則葬祭以禮此禮制之異也小孝用力中孝用勞大孝不匱此性分之殊也比夫釋教其義存焉至如灑血焚軀之流寶塔仁祠之禮亦敬始慎終之謂也暨於輪王八萬釋主三千阿育王經云王殺八萬四千宮人夜聞宮中有哭聲王悔乃起八萬四千塔令此震旦亦有在者釋提桓因天上造三千偷婆竭溟海而求珠淨康衢而徙石蓋勞力也總羣生為己任等含氣於天屬棲遑有漏之壞負荷無賴之儔蓋勞心也迴軒實相之域凝神寂照之場指泥洹而長歸乘法身而遐覽斯不匱之道也暨乃母氏降天剖金棺而演句父王即世執寶床而送終智度論云淨飯王終佛自執繩床一腳至闍維處亦於後世一切眾生報生養之恩孝敬表儀茲亦備矣教棄骸骨從何而至哉且經勸屍陀智施飛走意存宿債冀免將來不若莊周非末代厚葬失禮之本而云螻蟻何親禽獸何疎生既以身為逆旅死當以天地為棺槨還依上古不許埋藏嫌物輕生重死之弊也求仙道者或負笈從師擔簦遠岳披蘿緝蕙鳥申熊經金竈罕成玉華難覯凝髓化骨空致斯談截蜺馮蟜未覩其實或捐骸地肺喪骨天台生關蒸養之恩死無冥益之利例心危於庶物邪網挂於羣生九族延毀正之殃六親招罔聖之業攀危據朽諒足寒心傲然不懼何愚之甚爾盲六也

外論曰夫華夷語韻不同然佛經稱釋迦牟尼者此是胡語此土翻譯乃曰能儒能儒之名位卑周孔胡沒其能儒之劣名而存釋迦之戎號所言阿耨多羅三藐三菩提者漢言阿無也耨多羅上也三藐三正遍知也菩提道也此土先有無上正真之道老莊之教胡

法無以爲異故不翻譯又菩薩摩訶薩者漢
言大善心衆生此名下劣非爲上士掩其鄙
稱亦莫有翻凡不譯之流其例如是朦覆世
俗惑亂物心然猒舊尚新流蕩之常弊惡同
好異恒俗之鄙情是以邯鄲有匍匐之賓弱
喪有忘歸之客世不能知其迷七也

内三寶無翻指七

内箴曰夫名無得一物蓋謂實賓豈以順世
假談格玄聖之優劣夫荀家以首召質仲氏
將山製名山高於丘仲仁未如夫子首總於
耳荀德不逮老聃能儒之名何容遂卑周孔
然釋迦之號義含多種通能貫於萬德不可
以仁偏訓通仁絶於四句安得將能定翻述
者事不得已强復存其舊號耳又言道家符
有正遍知道與菩提不異者信是正教流後
僞竊此名叕實尋源豈得斯號夫上法高勝
道義清通正實翻邪眞由反僞今符書咒咀
不可謂正薫猶混雜不可謂眞（道士畏咒章符云左風太極辛右帶凡吾餓指日月倖邪擬咒千里血並仲迭黄仲述章設咒又造赤章去赤役人）
守雌羕下非名爲上（老云其若守雌又云道性近水）鉗口膠

目安得稱道（莊子云屠鄰來之月甜楊墨之口）猶春鳥轉哢
或似於歌鳥無能歌之實秋蟲蠹木或近於
字蟲嚙解字之眞名實斯濫蓋此之謂也又
疑菩薩不翻茲謬益甚書云上聖達於鴻蝢
皆有蟲稱經言多足二足如來最尊然蜫蝥
通於含靈衆生豈越凡聖大心之稱非爲下
劣子雖洗垢求瘢無損南威之麗捧心斅疾
未變西施之妍當更爲爾陳其指掌釋迦是
佛顯名菩提是法尊稱菩薩爲僧遵首三寶
勝號譯人存其本名非如朱門玉柱之讖陽
父陰母之謠（黄書云開命門抱眞人嬰迴龍虎數三五七九天羅地網開朱門進玉柱陽思陰母日如玉陰思陽父手摩足）號馬朱爲靈新呼口
唾爲玉液呼叩齒爲天鼓咽唾爲醴泉（馬泉爲哀新老風爲玉鼓出上而經也）事鄙而怯彰醉穢而難顯猶
靈鳳以容德希覩鼯鼠以醍懼潛形雖隱質
事同媸妍異矣寔焉不知爾盲七也
外論曰夫聖人應化隨方接引在梵則禿髮
露頂處漢則端委搢紳此華夷之常形非教
方之勝負若佛苟令去忝冠冕皂服披緇棄
我華風遠同梵俗則不能兼通冠冕便是智

力不周何謂隨方現形而爲設教苟若不能
則佛自是天竺之梵神非中華之大聖豈有
禿髮之訓施於正國若漢學梵形剪髮便名
事佛則應梵習漢法著巾亦爲奉道是知露
頂括髮鄉俗不同嗟乎士民用爲修善可謂
貴鱗室之弊稽賤自家之黼黻世不能知其
迷八也

内異方同制八

内箴曰夫至道應運無方聖賢乘機引物子
居九夷不患其陋禹入裸國欣然解裳姬伯
適越而文身武靈順世而梵服雖復荃蹄異
用而魚兎之功齊矣況變俗縅心毁形結志
去簪纓以會道棄鬚髮以修眞聖制不徒其
有致矣但仁義變於三遊盜跖資於五善聖
教綿遠終使鼠璞濫名（劉子云周人謂死鼠爲玉璞）玄化
幽微遂令雞鳳混質（文心云楚人以山雞爲鳳）故九十五
種騰翥於西戎三十六部淆亂於東國至如
優婁佉子之論衛世師主之經（涅槃云衛世師論也）吉
頭夷羅之仙（火仙外道名吉夷頭水仙外道名夷求羅）末伽闍夜
之道（若提子斷見外道也）或託水火而要聖憑日月而

斆神執四大以非因指三業爲無報滯識將冥山等閤邪心與昧谷同昏如斯之流西土之邪論也其次鬼笑虛談安歌浩唱呑刀吐火駭仲御之膚心漱雨噓風驚劉安之淺慮或身佩中黃之籙口誦靈飛之符蹈金閼而遊神憑玉京而洗累若此之例東區之異學也並皆邪網覆心倒針刺眼深持惑壍高築疑城各抱一隅迷淪於三界爭守二見沉瞜於九流識體輪迴無明翳其住本心用浮動取相溺其長源大聖道眼預觀隨機授藥誕質西土正教東流疾重則親降醫王患輕則寄方遙授偏裨以翦梟獍重將而戮鯨鯢此亦釋門和扁之術法王孫吳之勢也聖無二制容服義均猶清濟濁河歸滄海而同味緑儕絳類集須彌而共色沖和子曰璇璣文者皆是求神仙不死之道其次則養我今日身命駐彩延華儻至三五百年以此爲眞耳長生久視義在於斯今之道士所學之法不復以此爲念然大都止令如佛家身死神明更生勝地耳若不復貴此身者不如專心學佛道佛道鑒練精神日明日益甚有名理定慧之法孱然可修何勞勤苦自名道士而實是學佛家僧法耶學又不專蓋是圖龍畫虎之儔耳何不去鹿巾釋黃褐剃鬚髮染袈裟而歸依世尊耶世間道士經及行道義理則約數論而後通（言抹佛家經論改作道書如黃庭元陽靈寶上清等經及三皇之典並改換法華及無量壽等經而作）修心則依坐禪而望感（言改坐禪之名爲思神之號）上清尤高而未踰上界之域太清仙法又棄置而不論未知何法取異佛家而稱爲道士也其得意者當師佛矣子是南人躬學茅山道士沖和子之法沖和子與陶隱居常以敬重佛法爲業但逢衆僧莫不禮拜巖穴之內悉安佛像自率門徒受學之士朝夕懺悔恒讀佛經案璇璣抄文沖和所制以非當世道士不敬佛者故陶隱居答大鸞法師書云去朔耳聞音聲玆晨眼受文字或由頂禮歲積故致眞應來儀正爾整拂藤蒲採汲華水端襟儼思佇聆警錫也弟子華陽陶弘景和南法師事佛敬僧曾無異說爾何自陷違背本宗不義不仁罪招極法牟子論云堯舜周孔老氏之化比之於佛猶白鹿之與麒麟而子不能悟其盲八也

外論曰天皇九紀之前書契未作太昊六爻之後文字乃興自爾已來漸弘載籍前賢往聖皆著典墳揖讓干戈備陳篆冊所以左史右史記事記詞直筆直言無矯無妄魏書外國傳皇甫謐高士傳並曰桑門浮圖經老子所作（孫曰浮圖經者魏略及西域傳云臨倪國有神人名曰沙律沙律之所傳也沙律年老髮白常教人爲浮圖人有災禍及無子者勸行浮圖齋戒令捨財贖愆臨倪王久無太子其妃莫耶因祀浮圖而生太子遂名其子爲浮圖爲前漢哀帝時秦景使月氏國王令子太子口授於景所以浮圖經教前漢早行六十三年之後明帝方感瑞夢也考秦景傳經不云老說寔晉世道士王浮改西域傳爲明成化胡經乃稱老子流沙教胡王爲浮圖變身作佛方有佛興蓋誣罔之極也但罰冥夫此爲里已還秦漢至今商人蓄使相繼不絶契傳老子在彼化胡說浮圖經及身作佛未之間也幾使老爲浮圖始是報恩供養舍利方顯聖德何名誕哉）袁宏後漢紀云老子入胡分身作佛道家經誥其說甚多（檢袁宏漢紀本無老子作佛之文即日朝廷博識者多豈可塞耳偷聆指鹿爲馬何愚之甚也）明威化胡等經並云胡王不信老子老子神力伏之方求悔過自髡自翦謝愆謝罪老君大慈愍其愚昧爲說權教隨機戒約皆令頭陁乞食以制兇頑

之心赭服偏衣用挫強梁之性割毀形貌示爲剋剝之身禁約妻房絕其勃逆之種（禪曰公以禁約妻房而爲罪者女爲尼聖仍爲貶爾之坊至於清虛便是同牢之觀也既學長生汝恒對姤親基李氏皆須養兒位李耳李宗人人取婦張陵張魯世世畜妻故有男官女官之所名係師嗣師之別號魏晉已來館中生子陳梁之日國內養兒喚婦女爲朱門呼丈夫爲玉性好欲假濁出自道宗外假清虛內弃濁泄可恥之甚矣）所以謂重病加於毒藥宜令刳腹洗腸深罪約以嚴刑必須誅宗滅嗣但此土君子夙稟道眞（梅漢宮依云景帝已來於四學內立道館以教學徒不許人間別立館舍考梁陳齊魏之前唯以瓠盧盛經本無天尊形像案任子道論及杜氏幽求云道無形質蓋陰陽之精也陶隱居內傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝禮佛堂有像道堂無像王淳三教論云近世道士取活無方欲人歸信乃學佛家制立形像假號天尊及左右二眞人置之道堂以憑衣食宋陸修靜亦爲此形）無勞禿頂本遵至訓詎假髡頭可謂身無愆疵而樂著杻械家無喪禍而念居縗絰昏懟之甚良可悲痛昔漢明感夢此法始來還令梵人立廟漢土不許避行魏承漢軌還依舊貫石勒之日念其胡風與僧澄道人矯足毛羽避役之流競爲翦剃世不能知其迷九也

內老身非佛指九

內箴曰大厦爲衆材所成群生非一人可化故十方聖智比塵沙而不窮八萬法門傾河海而莫測故有此聖彼聖殊方類於比肩前佛後佛異世同於繼踵像正差降淨穢區分懲惡勸善其流一也且周孔世訓尚無改於百王鄒孟劇談猶垂美於千載豈容周姬一代而三變三遷老氏一身而成道成佛即是餘人無踐聖之理群萌絕登道之期又先識十異後讚一同首軸之間毀譽矛盾卷舒之際向背參商掩目盜衰信有斯謗夫眞僞相形猶禾莠之相類善耘者存禾而去莠求道者亦依眞而捨僞沙門之勝宗其流久矣至如漢帝降禮於摩騰（如法本傳）吳王屈節於康會（吳錄云吳主問僧會佛法何以異俗答曰爲惡於顯人得而誅之爲惡於隱鬼得而誅之易云積善餘慶詩詠求福不回雖儒俗之格言亦佛法之漸訓也）曇始延魏君之席（魏錄云拓跋燾用崔皓之說遂滅佛法悉以像燒經驅僧還俗始以正旦杖錫去衣流於城門門者白燾燾命斬之三刀而不傷刑者白燾燾自取佩刀又如前斫乃內始於虎圈虎閉眼伏頭燾乃試置天師圈側虎鳴吼欲噬燾乃知佛化清高黃老所不及延始上殿謝之）道林登晉主之床秦世道安榮參共輦趙邦澄上寵懋錦衣（符書云符主出遊命安師共輦生高僧傳云石虎號澄爲大和上衣以錦繡每上殿勅王公等扶擧之）皆道降極尊德迴萬乘良有以也黃老之術由來不競者費才以捔勝殯躬崔皓以邪誣喪體（魏書云崔皓寇謙之勸拓跋燾以正教者後身發惡疾乃誅崔皓二人）姜斌以集詐徙質王浮以造僞殃身皆驗之於耳目非取與之虛談其崇敬也如此其疵譴也如彼夫顏閔遇於孔門標德行之首蘇張逢於鬼谷居浮詐之先非獨人性之優劣亦所習之眞僞也且賢佞相濫佞泄而賢彰聖詐難分詐窮而聖顯猶蚍床與蘪蕪類質達方者辯其容苟吻與素華齊根曉藥者分其性是以公旦黜而還輔孔門虛而復盈有自來矣自漢明捔試邪見折鋒慧日凝輝法雲舒蔭姜滞捨家入道呂焦棄僞從眞曹馬傳燈而不窮秦魏涌泉而無竭汝言始於澄石不亦誣哉自黃老風澆容服亦變非道非俗謗號門人善詛善罵古名鬼卒其救苦也則解髮繫頸以繩自縛牛糞塗身互相鞭打其法律也若失符籙則倒銜手板逆風掃地楊枝百束自斫自負盜奏章也則關閉灰獄背負水漚（出道）

士孫氏法義責罰尤重同奴隸之法罪讃銜伏比畜生之類然釋門鍾磬集衆警時漢魏已來道家未有金剛師子護法善神蓋佛教之所明非黃領之先構亦効他勝範竊我聖蹤耳故頽之推云神仙之事有金玉之費頗為虛放華山之下白骨如莽何有得仙之理縱使得仙終當有死不能出世不勸汝曹學之佛家三世之事信而有徵家業歸心勿輕慢也原夫四塵五陰剖析形有六舟三駕運載群生萬行歸空千門入善辯才智慧豈徒七經百氏之博哉明非堯舜周孔老莊所及故著歸心篇以誡子弟爾不能知其盲九也

有考古通人與占衛君子觀李卿誹毀之論閲開士辯正之談詳而議之發憤興歎欲使邪正異轍真偽分流定其是非以明得失冀後進者永無疑焉

通人曰余觀造化本乎陰陽物類所生起乎天地歴三古之世尋五聖之文不見天尊之神亦無大道之像案靈寶九天生神章云氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地人生也皆由三元養育九氣結形然後生也是知陰陽者人之本也天地者物之根也根本是氣無別道神

君子曰道士大霄隱書無上真書等云無上大道君治在五十五重無極大羅天中玉京之上七寶玄臺金床玉几仙童玉女之所侍衛住在三十二天三界之外案神仙五岳圖云大道天尊治大玄之都玉光之州金真之郡天保之縣元明之鄉定志之里災所不及靈書經云大羅是五億五萬五千五百五十五重天之上天也五岳圖云都者覩也太上大道道中之道神明君最守靜居太玄之都諸天內音云天與諸仙鳴樓都之鼓朝晏玉京以樂道君推此謬談則道君是天之神明既屬州縣則天尊復是天之民伍如佛家經論三界之外名出生死無分段之形離色心境何得更有寶臺玉山州郡鄉里虛妄之甚轉復難矜但道家偽說無迹可覩習俗生常為日已久衆邪競叙至有不同如欲正名理須詳悉今略出緣起隨而判之案周禮自堯已前未有郡縣舜巡五岳始見州名尚書禹貢方陳州號春秋之時縣大郡小以郡屬縣漢高以來以縣屬郡典誥所明九州禹跡百郡秦并是也縱有道在天上猶應觸事無為何因戶屬鄉居與凡不異既有州縣即有官民州牧郡守姓何名何鄉長里司誰子誰弟並是管學道士無識黃巾不悉古今未窺經史人間置立州縣亦言天上與世符同保偽為真良可羞恥其根脉本末並如笑道論中委出也

通人曰莊周云察其始而無生也非徒無生而本無形非徒無形而本無氣恍惚之間變而有氣氣變而有形形變而有生人之生也氣之聚聚則為生散則為死故曰有有無相生也萬物一也何謂一也天下一氣也推此而談無別有道高處大羅獨稱尊貴

君子曰陽氣黃精經云流丹九轉結氣成精精化成神神變成人陽氣赤名曰玄丹陰氣黃名曰黃精陰陽交合二氣降精精化為神精神凝結上於九天九天之氣下於丹田與

神合凝臨於命門要須九過是為九丹上化下凝以成於人不云别有道神能宰萬物使之生也通人曰古來名儒及河上公解五千文視之不見名曰夷夷者精也聽之不聞名曰希希者神也摶之不得名曰微微者氣也是謂無狀之狀無物之象故知氣體眇莽所以迎之不見其首氣形清虛故云隨之不見其後此則叙道之本從氣而生所以上清經云吾生眇莽之中甚幽幽冥冥幽冥之中生乎空同空同之内生於太元太元變化三氣明焉一氣青一氣白一氣黄故云一生二二生三案生神章云老子以元始三氣合而為一是至人法體精是精靈神是變化氣是氣象如陸簡寂臧矜顧歡孟智周等老子義云合此三乘以成聖體又云自然為通相之體三氣為别相之體檢道所宗以氣為本考三氣之内有色有心既為色心所成未免生死之患何得稱常

君子曰原道所先以氣為體何以明之案養生服氣經云道者氣也保氣則得道得道則長存神者精也保精則神明神明則長生精者血脉之川流守骨之靈神精去則骨枯骨枯則死矣故莊周云吹歔呼吸吐故納新彭祖修之以得壽考校此而言能養和氣以致長生謂得道也

通人曰縱使有道不能自生從自然出道本自然則道有所待既因他有即是無常故老子云人法地地法天天法道道法自然王弼之言天地王道立不相違故稱法也自然無稱窮極之詞道是智慧靈和之號用智不及無智有形不及無形道是有義不及自然之無義也

君子曰易乾鑿度云昔燧人氏仰觀斗極以定方名庖犧因之而畫八卦黄帝受命使大撓造甲子容成次曆數五行九宫之說自此而興故說卦云陽數九者立天之道曰陰與陽陰二陽一則天有三焉立地之道曰柔與剛剛二柔一則地亦有三立人之道曰仁與義義二仁一則人亦有三三三合九陰陽相包以成萬物不聞别有道神處太玄都坐高宫之上行神布氣造作萬物豈非惑亂陷墜人間耶校功則業殊比跡則事異沙門旌德而靡違道士言行而多過立不利之遐迹遠不朽之玄猷洋洋乎弗可尚也其唯釋教歟豈以坳堂小水疋馮夷大波者哉非所類矣

廣弘明集卷第十三下

音釋

舛昌兗切錯也　詭過委切詐也　矇瞍矇音蒙瞍音叟矇瞍盲瞽者　圉音語養馬人也　剞劂剞居倚切劂居月切剞劂曲刀雕鏤也　銑鋈銑蘇典切金之澤者鋈烏篤切白金也　滬音戶滬瀆水名　跂遣爾切舉也　枋音方木名　閬音浪閬風仙苑也　梟獍獍音竟梟獍不孝鳥獸之名　蝙蝠蝙音邊蝠音福飛鼠也　猱玃猱奴刀切玃俱縛切猨屬　蜃蛤蜃時忍切蛤古沓切　[illegible]　堲音即　窀穸窀音屯穸音夕窀穸墓穴也　撟許[illegible]切小[illegible]　[illegible]　艴芳弗切　[illegible]　薰蕕蕕音由臭草也　[illegible]

寫朗切顙也　孱正作僝仕限切具也　月氏氏音支月氏國名　赭音者赤色也　剠劓剠巨京切刺面也劓魚至切割鼻也　圄音清囹也　縗絰縗七雷切喪服也絰徒結切喪服麻在首腰皆曰絰　戇竹降切惡也　拓跋燾拓音托跋蒲末切拓跋元魏姓也燾大到切魏太武名也　𢱢音角校也　榖苦候切與寇同　蘪音眉蘪蕪蘄芷也　閹邑鹽切去勢也

廣弘明集卷第十四　給五

唐西明寺釋道宣撰

辯惑篇第二之十

內德論第一

門下典儀李師政

若夫十力調御運法舟於苦海三乘汲引坦夷途於火宅勸善進德之廣七經所不逮戒惡防患之深九流莫之比但窮神知化其言宏大而可警去惑絕塵厥軌清邈而難蹈華夷士庶朝野文儒各附所安鮮晞斯道自非研精以考眞妄沉思而察苦空無以立匪石之信根去若網之疑蓋遠則淨名妙德知道勝而服勤近則天親龍樹悟理眞而敦悅羅什道安之篤學究玄宗而益敬僧叡慧遠之歸信迄皓首而彌堅邁士安之淫書甚宣尼之說易千金未足驚其視八音不能改其聽聞之愽而樂愈深思之深而信彌篤皆欲罷而不能則其非妄也必矣哉我皇誕膺天命弘濟區宇覆等蒼旻載均厚地掃氛祲清八表救塗炭寧兆民五教敬敷九功惟序總萬古之徽猷改百王之餘弊搜羅庶善崇三寶以津梁芟夷群惡屏四部之稂莠遵付囑之遺旨弘紹隆之要術功德崇高昊天罔喻但搢紳之士祖述多途各師所學異論鋒起或謂三王無佛而年永二石有僧而政虐損化由於奉佛益國在於廢僧茍明偏見未申通理愽考興亡足證浮僞何則亡秦者胡亥時無佛而土崩興佛者漢明世有僧而國治周除佛寺而天元之祚未永隋弘釋教而開皇之令無虐盛衰由布政治亂在庶官歸咎佛僧寔非通論且佛唯弘善不長惡於臣民戒本防非何損害于家國若人人守善家家奉戒則刑罰何得而廣禍亂無由而作騏驥雖駿不乘無以致遠藥石徒豐未餌焉能愈疾項籍喪師非范曾之無筭石氏興虐豈浮圖之不仁但為違之而暴亂未有遵之而凶虐由此觀之亦足明矣復有謂正覺為妖神比淨施於淫祀訾而謗之無所不至聖朝勸善立伽藍以崇福迷民起謗反功德以為疵此深訕上非徒毀佛愚竊撫心而太息所以發

憤而含毫者也忝藉皇恩預霑法雨切磋所惑積稔於茲信隨聞起疑因解滅昔嘗苟營而不信今則篤信而無毀近推諸已廣以量人凡百輕毀而弗欽皆爲討論之未究若令探賾索隱功齊於澄什必皆深信篤敬志均於名僧矣師政學匪鉤深識不臻妙少有所闡微去其惑謹課庸短著論三篇辨惑第一明邪正之通蔽通命第二辨殃慶之倚伏空有第三破斷常之執見聚之以群言考之以衆善上顯聖朝之淨福下折淫祀之虛誹徒有斯意寔乏其才屬詞鄙陋援證庸淺雖竭愚勤何宣聖德庶同病而未愈者聞淺譬而深悟也如蓄籬之斥或蠲疾於腹心藜藿之餐儻救餒于溝壑若金丹在目玉饌盈案顧瞻菲薄良足陋矣

辨惑篇第一 給三 三

一惑佛出西胡　二惑周孔不言
三惑毀佛譽道　四惑比佛妖魅
五惑昔有反僧　六惑比僧土梟
七惑譏毀鬚髮　八惑泥種寺泥
九惑有佛政虐
十惑無佛民和

有辨聰書生謂忠正君子曰蓋聞釋迦生於天竺修多出自西胡名號無傳於周孔功德靡稱於典謨寔遠夷所尊敬非中夏之師儒逮攝摩騰之入漢及康僧會之遊吳顯舍利於南國起招提於東都自茲厥後乃尚浮圖沙門盛洙泗之衆精舍麗王侯之居旣營之于爽塏又資之以膏腴擢脩幢而曜日擬甲第而富僭王公大人助之以金帛農商富族施之以田廬其福利之焉在何尊崇之有餘也未若銷像而絕鐫鑄貨泉可以無費毀經以禁繕寫筆紙不爲之貴廢僧以從編戶益黍稷之餘税壞塔以補不足廣賑恤之仁惠欲詣闕而効愚忠上書而獻斯計竊謂可以益國而利民矣吾子以爲何如乎

忠正君子曰是何言之過歟非忠孝之道也夫忠臣奉國願受福之無疆孝子安親務防災於未兆聞多福之因緣求之如不及覩速禍之萌柢避之若探湯國重天地之祈祈於福也家避陰陽之忌忌於禍也福疑從取禍疑徙去人之情也忠之道焉子乃去人之所謂福取人之所謂殃豈忠臣奉國之計非孝子安親之方覩疋夫之自愛尚不反醫而違卜況忠臣之愛君如何勸殃而阻福乎何異採藥物以薦君而取農岐之所忌求醫術以奉親而反和鵲之深致彼勸取忌而用妻良非重慎之至意施諸已而猶懼矣矧敢安於所天乎若夫廢宗廟之粢盛供子孫之魚肉 給五 四 毀蒸嘗之黻冕充僕妾之衣服苟求惠下之恩不崇安上之福恨養親之費饍思廢養以潤屋如此者可謂忠乎可謂孝乎且夫周棄弘播殖之教遂配稷以長尊勾龍立水土之功亦爲社而恒敬坊墉小益尚祭八蜡之祭林澤微靈猶行一獻之祀況夫三達無礙之智百神無以儔十力無等之尊千聖莫能匹萬惑盡矣萬德備矣梵天仰焉帝釋師焉道濟四生化通三界拔生死於輪迴示涅槃之常樂身光赫奕奪朗日之流暉形相端嚴具聖人之奇表微妙玄通周孔未足擬議博施衆濟堯舜其猶病諸等慈而無棄物可不謂之仁乎具智而有妙覺可不謂之聖乎夫體仁聖之德者豈爲譎誑之說哉靜而思之蔑

不信矣至如立寺功深於巨海度僧福重於高嶽法王之所明言開士之所篤信若與之者增慶益國不亦大乎敬之者生善利民不亦廣乎或小損而大益豈非國之所宜崇乎或小益而大損豈非民之所當避乎法眼明了覩福報之無量金口信實說咎因之不朽凡百士民皆非目見縱未能信其必爾亦何以知其不然哉冥昧不可以意決深遠唯當以聖證豈不冀崇之福資於君父畏毀之累及於家國乎臣無斯慎於其君非忠臣也子無此慮於其親非孝子也子欲苟遂娼嫉之褊心不弘忠慎之深慮阻祈福之大緣毀安上之善業乃取咎之道也豈盡忠之義哉余昔篤志於儒林又措心于文苑頗同吾子之言論良由聞法之遲晚賴指南以去惑幸失途之未遠每省過而責躬則臨餐而忘飯子若博考而深討亦將悔迷而知返矣竊閒有太史令傅君者又甚余曩日之惑焉內自省於昔迷則十同其五矣請辨傅君之惑言以釋吾子之邪執傅謂佛法本出於西胡不應奉之於中國余昔同此惑焉今則悟其不然矣夫由余出自西戎輔秦穆以開霸業日磾生於北狄侍漢武而除危害臣既有之師亦宜爾何必取其同俗而捨於異方乎師以道大爲尊無論於彼此法以善高爲勝不計於遐邇若夫尚仁爲美去欲稱高戒積惡之餘殃勸爲善以邀福百家之所同七經無以易但褊淺而未深至齟齬而不周廣其恕己及物孰與佛之弘乎其覩末知本孰與佛之遠乎其勸善懲惡孰與佛之廣乎其明空析有孰與佛之深乎由此觀之其道妙矣聖人之德何以加焉豈得以生於異域而賤其道出於遠方而棄其寶夫絕群之駿非唯中邑之產曠世之珍不必諸華之物漢求西域之名馬魏收南海之明珠貢犀象之牙角採翡翠之毛羽物生遠域尚於此而爲珍道出遐方獨奈何而可棄若藥物出於戎夷禁呪起於胡越苟可以蠲邪而去疾豈以遠來而不用之哉夫滅三毒以證無爲其蠲邪也大矣除八苦而致常樂其去疾也深矣何得拘夷夏而計親疎乎況百億日月之下三千世界之內則中在於彼域不在於此方矣

傅謂詩書所未言以爲修多不足尚余昔同此惑焉今又悟其不然矣夫天文曆象之秘與地理山川之卓詭經脉孔穴之譎候針藥符呪之方術詩書有所不載周孔未之明言然考之吉凶而有徵矣察其行用而多効矣且又周孔未言之物蠢蠢無窮詩書不載之法茫茫何限信乎書不盡言言不盡意何得拘六經之局教而背三乘之通旨哉夫能事未興於上古聖人開務於後世故棟宇易穴巢之居文字代結繩之制飲血茹毛之饌則先用而未珍火化粒食之功雖後作而非弊彼用捨之先後非理教之藏通豈得以詩書早播而特隆修多晚至而當替人有幼噉藜藿長餘梁肉少爲布衣老遇侯服豈得以藜藿先獲謂勝梁肉之味侯服晚遇不如布衣之貴乎萬物有遷三寶常住寂然不動感而皆遇化身示隱顯之迹法體絕興亡之數非初誕於王宮不長逝於雙樹何得論生滅于

起惑計脩促于來去乎
傅氏譽老子而毀釋迦讃道書而非佛教余昔同此惑焉今又悟其不然也夫釋老之為教體一而不二矣同錮有欲之累俱顯無為之宗老氏明而未融釋典言臻其極道若果是佛固同是而無非佛若果非道亦可非而無是理非矛盾之異人懷向背之殊既同衆狙之喜怒又似葉公之愛畏至如柱下道德之旨漆園内外之篇雅與而難加清高而可尚竊常讀之無閒然矣豈以信奉釋典而苟訾之哉抑又論之夫生死無窮之緣報應不朽之旨釋氏之所創明黄老未之言及不知今之道書何因類於佛典論三世以勸戒出九流之軌躅若目覩而言之則同佛而等其照若耳聞而放之則師佛而遵其說同照則同不當非於師則師不可毀譽道而非佛何謬之甚哉
傅云佛是妖魅之氣寺為淫邪之祀此其末思之言也妖唯作孽豈弘十善之化魅必憑邪寧興八正之道妖猶畏狗魅亦懼猫何以降帝釋之高心摧天魔之巨力又如圖澄羅什之侶道安慧遠之儔高德高名非狂非醉豈容捨受辭榮求魑魅之邪道勤身苦節事魍魎之妖神又自昔東漢至我大唐代代而禁妖言處處而斷淫祀豈容捨其財力放其士民營魑魅之堂塔入魍魎之徒衆又有宰輔冠蓋人倫羽儀王導庾亮之徒戴逵許詢之輩置情天人之際抗迹煙霞之表並稟教而歸依皆厝心以崇信豈容尊妖奉魅以自屈乎良由覩妙知真使之然耳又傅氏之先毅字武仲高才碩學世號通人辯顯宗之祥夢證金人之冥感釋道東被毅有功焉竊揆傅令之才識未可齊於武仲也何為毀佛謗法與其先之反乎吳尚書令闞澤對吳主孫權曰孔老二家比方佛法優劣遠矣何以言之孔老設教法天以制不敢違天諸佛說教諸天奉而行不敢違佛以此言之實非比對愚謂闞子斯論知優劣之一隅矣凡百君子可不思其言乎夫大士高僧觀於理也深矣明主賢臣謀於國也忠矣而歷代寶之以為大訓何哉知其窮理盡性道莫之加故也傅氏觀不深於名僧思未精於前哲獨師心而背法輕絕福而興咎何其為國謀而不忠乎為身慮而不遠乎大覺窮神而知化深勸思患而預防唯百齡之易盡嗟五福其難常命川流而電逝業地久而天長三塗極迷而杳杳四流無際而茫茫憑法舟而利濟藉信翮以高翔冝轉咎而為福何罔念而作狂也
傅云趙時梁時皆有僧反況今天下僧尼二十萬衆此又不思之言也若以昔有反僧而廢今之法衆豈得以古有叛臣而棄今之多士隣有逆兒而逐己之順子昔有亂民而不養今之黎庶乎夫普天之下出家之衆非雲集於一邑寔星分於九土攝之以州縣限之以關河無徵發之威權有憲章之禁約縱令五三凶險一二闡提既無緣以烏合亦何憂於蟻聚且又沙門入道豈懷亡命之謀女子出家寧求帶鉀之用何乃混計僧尼之數雷同梟獍之黨構虛以亂眞蔽善而稱惡君子有三畏豈當如是乎夫青衿有罪非關尼父

之失皂服為非豈老釋尊之咎僧干朝憲尼犯俗刑譬誦律而穿窬知讀禮而驕倨但以人稟頑嚚之性而不遷於善非是經開逆亂之源而令染於惡人不皆賢法實盡善何得因惡惡而及善以咎人而棄法夫口談夷惠而身行桀跖耳聽詩禮而心存邪僻夏殷已降何代無之豈得怒跖而尤夷惠疾邪而廢詩禮然則人有可誅之罪法無可廢之過但應禁非以弘法不可以人而賤道竊篤信于妙法不苟黨於沙門至於耘稊稗以殖嘉苗肅姦回以清大教所深願矣

傳云道人土梟驢騾四色皆是貪逆之惡種此又不思之言也夫以捨俗修道故稱道人學道離貪何名貪逆若云貪菩提道逆生死流則傳子與言未達斯旨衡沙門之律行也行人所不能行止人所不能止具諸釋典可得而究蠕動之物猶不加害況為梟獍之事乎嫁娶之禮尚捨不為況為禽獸之行乎何乃引離欲之上人疋聚麀之下物校有道之賢俊比無知之驢騾毀大慈之善衆嬈不祥之惡烏謂道人為逆種以梵行比獸心害善一何甚乎反白為黑類如此乎

余昔每引孝經之不毀傷以譏沙門之去鬚髮謂其反先王之道失忠孝之義今則悟其不然矣若夫事君親而盡節雖殺身而稱仁虧忠孝而偷存徒全膚而非義論美見危而致命禮防臨難而苟免何得一槩而訶毀傷雷同而顧膚髮劌股納肝傷則甚矣剃鬚落髮毀乃微焉立忠不顧其命論者莫之咎求道不愛其毛何獨以為過湯恤蒸民尚焚軀以祈澤墨歎絲愛欲摩足而至頂況夫上為君父深求福利鬚髮之毀何足顧哉且夫聖人之教有殊途而同歸君子之道或反經而合義則太伯其人也廢在家之就養託採藥而不歸棄中國之服章依剪髮以為飾反經悖禮莫甚於斯然而仲尼稱之曰太伯其謂至德矣其故何也雖迹背君親而心忠於家國形虧百越而德全乎三讓故太伯棄衣冠之制而無損於至德則沙門捨搢紳之容亦何傷乎妙道雖易服改貌違臣子之常儀而信道歸心願君親之多福苦其身意修出家之衆善遺其君父以歷劫之深慶其為忠孝不亦多乎謂善沙門為不忠未之信矣

傅又云西域胡人因泥而生是以便事泥丸此又未思之言也夫崇立靈像模寫尊形所用多塗非獨泥丸或彫或鑄則以鐵木金銅圖之繡之亦在丹青縑素復謂西域士女適從此物而生乎且又中國之廟以木為主則謂制禮君子皆從木而育耶親不可忘故為之宗廟佛不可忘故立其形像以表罔極之心用仲如在之敬欽聖仰德何失之有哉夫以善為過者故亦以惡為功矣

傅又云帝王無佛則國治年長有佛則政虐祚短此又不思之言也則謂能仁設教皆闡淫虐之風菩薩立言專弘桀紂之事以實論之殃不然矣夫殷喪大寶災興妲己之言周失諸侯禍由褒姒之笑三代之亡皆此物也三乘之教豈斯尚乎佛之為道慈悲喜護齊物我而等怨親與安樂而救危苦古之所以得其民者佛既弘之矣民之所以逃其上者

經甚戒之矣義軒舜禹之德在六度而包籠羿浞癸辛之咎總十惡以防禁向使桀弘少欲之教紂順大慈之道伊呂無以用其謀湯武焉得行其討可使鳴條免去國之禍牧野息倒戈之亂夏后從洛汭之歌楚子違乾溪之難然則釋氏之化爲益非小延福祚於無窮遏危亡於未兆傳謂有之爲損無之爲益是何言歟是何言歟與佛何讎而誣之至此佛何所負而疾之若讎乎

傳又云未有佛法之前人皆淳和世無纂逆

此又未思之言也夫九黎亂德豈非無佛之年三苗逆命非當有法之後夏殷之季何有淳和春秋之時寧無簒逆寇賊姦宄作士命於皐繇獯狁孔熾薄伐勞於吉甫而傳謂佛興纂逆法敗淳和尋搆虛言皆違實錄一縷之盜佛猶戒之豈長篡逆之亂乎一言之競佛亦防之何敗淳和之道乎惟佛之爲教也勸臣以忠勸子以孝勸國以治勸家以和弘善示天堂之樂懲非顯地獄之苦不唯一字以爲褒貶豈止五刑而作戒乃謂傷和而長亂不亦誣謗之甚哉亦何傷於佛日乎但自淪於苦海矣輕而不避良可悲夫於是書生心伏而色愧避席而謝曰僕以習俗生常違道自佚忽於所未究翫其所先迷背正法而異論受邪言以同失今聞佛智之玄遠乃知釋教之忠實豁然神悟而理攄足以蕩逆而袪疾雖從邪於昔歲請歸正於茲日謹誦來誡以爲口實矣

內德論通命篇第二

或曰聖人陳福以勸善示禍以戒惡小人謂善無益而不爲謂惡無傷而不悔然有殃有福之言乃華而不實無益無傷之論則信而有徵何以言之也伯夷餓矣啓期貧矣顏回夭矣冉耕疾矣或侈侈隆富言罕及於義方或皤皤壽考名不稱而歿世仁而不壽富而未仁書契已陳不可勝紀故知仲尼殃慶之言徒欺人耳文命影響之喻殆難信乎有救善行而不怠者嗟斯言之長惑焉乃論而釋之曰夫殃福蓋有其根不可無因而妄致善惡當收其報必非失應而徒已但根深而報遠耳目之所不該原始而究終儒墨之所莫逮故隨遭之命度於天而難詳殀壽之年考於人而易惑人之爲賞罰也尚能明察而不濫天之降殃福也豈反淆亂而無倫哉故知有理存焉不可誣矣非夫大覺而遍知者孰能窮理而除惑哉卜商賈誼之爲言班彪李康之著論但知混而謂之命莫辨命之所以然何異見黍稷於倉廩而不知得之由稼穡覩羅紈於篋笥而未識成之以機杼馬遷嗟報施之爽積疑而莫之通范滂惑善惡之宜含憤而無以釋皆覩流而弗尋源見一而不知二准觀釋氏之經論可以究其始終乎爲善爲惡之報窮枝泒於千葉一厚一薄之命照根源於萬古辨六趣之往來示三世之殃福乃知形歿而業無朽焉人死而神又生焉或賢聖而受宿殃六通乏適口之饍或禽獸而荷餘福四足懷如意之寶爲業既非一緒感報寔亦千變業各異而隨心報不同其如面也原其心也或先迷而後復或有初而無終或惡恒而罔悔或善粹而常崇或爲功而

兼咎或福微而慧隆或罪杓而情異或功殊而志同故其報也有先號而後笑有既得而患失有少賤而卒凶有始榮而終吉有操潔而年殀有行鄙而財溢有同罪而殊刑有齊德而異秩業多端而交加果遒酬而縷悉譬如畫工布丹青之彩鏡像應妍媸之質命招六印達季子之遊談業引萬金果朱公之計術取青紫如俯拾有昔因之助焉達禮樂而固窮無宿福之資也讀論者經躔而張文獨享其榮說詩者比肩而匡衡偏高其位或功勤可記而祿不及於介推或咎隙當陳而爵先加於雍齒韋賢經術遠勝黃金之遺趙壹文籍不如盈囊之錢此豈功業之異哉故由宿命之殊耳或材小而任大宰衡無赫赫之功或道著而身微孔墨有栖栖之辱亦有德位俱顯元凱列唐虞之朝才命並隆傅呂受鹽梅之寄二因雙殖則兼之也如此一業孤修則其偏也若彼管仲釋囚而登相李斯爲相而被刑范雎先辱而後榮鄧通始富而終餒非初訥而末辯豈昔愚而今智由果熟而

泰來以福盡而迍及若言敗伍胥者宰嚭也非由昔殃濟張倉者王陵也何關往福此爲見緣而不知因有斷見之咎矣若言業縻好爵不念同昇之恩命偶仁風無愧來穌之澤此爲知因而不識緣有背恩之罪矣若兼達其旨兩遣其累進德修業豈有閡乎春種嘉穀方賴夏雨以繁滋宿植良因乃藉今緣而起發受膏澤而荒蕪不墾之地也遇明時而貧賤無因之士也因緣之旨具諸經論觸途而長皆此類焉若唯見亓一不會其二咎累之萌傷其德矣觀釋典之所明也白黑之業有必定之與不定禍福之報有可轉及於無轉爲德爲咎唯禳可轉之業若賢若愚無移必定之命夫大善積而災銷衆惡盈而福滅理之必然信而不忒譬如藥石勝而疾除水雨注而焚息巨隄之堰涓流蕭斧之伐朝菌但疾處膏肓良藥有所不救火炎原隰滴水固其無解鄧林之木非隻刃而可盡長江之流豈一塊之能塞大德可以掩微瑕微功不足補大咎鑴金石者難爲功摧枯朽者易爲

力其業微者報不堅其行堅者果必定不堅故可轉必定則難移可轉之難故三唱息巨海之波難移之厄則四果遇凶人之害劉昆小賢致反風而滅火唐堯大聖遭洪水之襄陵准此而論未足惑矣晉文增德殄長蛇於路隅宋景興言退妖星於天際此不定之業也邾文輕己而利民有德而無應楚昭引災而讓福言善而身凶乃必定之命也或同惡而殊感或善均而報異皆昔因之所致也何足怪之於一生哉孔子曰小人不知天命而不畏又曰不知命無以爲君子佛之所云業也儒之所謂命也蓋言殊而理會可得而同論焉命繫於業業起於人人稟命以窮通命隨業而厚薄厚薄之命莫非由己怨天尤上不亦謬乎詩云下民之孽匪降自天傳曰禍福無門唯人所召此云天之不可推而責之於人矣孟軻干魯不憾臧倉之蔽仲由仕季無恚伯寮之讒則謂人之不可責而推之於天矣其言若反其致匪殊要而論之同歸進德克己戒人以勗乾乾之志樂天知命鎬其

感感之尤夫然故內勤克念之功外弘不諍之德上無怨天之咎下絕尤人之累行之中和於是乎在古之善爲道者其從事於斯乎昔者初聞釋典信之不篤拘其耳目之間疑於視聽之外謂前因後果之說等莊周之寓言天上地下之談類相如之烏有覩葢回之漏綱則爲非而不懲聞忠直之逢尤則輕善而無勸甚哉此惑也知業則不然夫達業之君子無私而委命仰聖賢之清德敦金玉之高行無闕于陋巷之居忘懷於名利之競所以畢既往之餘業啓將來之長慶不顧流俗之嗤毀豈求鄉曲之稱詠哉夫種植不見其長有時而大砥礪莫覩其虧終銷厥厚令形善惡之報爲時近而未熟昔世吉凶之果須數終而乃謝譬如稼穡作甘不朝種而夕稔蕤藥爲刺亦春生而秋實不耕而飽飫者因昔歲之餘穀不賢而富壽者荷前身之舊福天道無親踈人業有盈縮由斯以推天命可得除疑惑矣若夫虞夏商周之典黃老孔墨之言道唯施於一生言罔及於三世則可惑者有六焉無辭以通之矣示爲善之利謂爵賞及名譽陳爲惡之害明恥辱與刑罰然逃賞晦名之士以何爲利乎苟免無恥之夫不受其害矣何足以爲懲勸哉可惑者一也云天與善降之以百祥謂神糺淫加之以六極然伯牛德行而有疾天豈惡其爲善乎盜跖凶暴而無殃神豈善其爲惡乎何禍福之濫及哉可惑者二也若云罪隨形而並滅功與身而共朽善何慶之可論惡何殃而當戒若善惡之報信有而非無也食山薇以飢死何處而加之福膾人肝而壽終何時而受其禍何善惡之無報哉可惑者三也若云禍福由其祖禰殃慶延於子孫考之於前載不必皆然矣伯宗羊肸之嗣絕滅於晉朝慶父叔牙之後繁昌於魯國豈祖禰之由乎可惑者四也若云觀善察惡時有謬於上天故使降福流災遂無均於下土然天之明命寧當闇於賞罰乎曾謂天道不如王者之制乎可惑者五也若云禍福非人所召善惡無報於後而百王賞善而刑淫六經褒德而貶過則爲虛勸於不益妄戒於無損何貴孔丘之弘教何咎嬴政之焚書乎可惑者六也然則善惡之所感致禍福之所倚伏唯限之於一生不通之以三世其理局而不弘矣何以辯人之惑乎防於惡也未盡導於善也多闕其取義也尚淺其利民也猶微比夫十力深言三乘妙法濟四生于火宅運六舟於苦海高下之相懸也若培塿之與崑崙淺深之不類也疋潢汙之與江漢何可同年而語哉昔維摩詰之明達及舍利弗之聰辯經論詳之可得而校足以逾項託超孔丘邁李老越許由伏墨翟推莊周呑百氏該九流書籍所載莫之與儔然受諸異道不毀正信雖明世典常樂佛法師事釋迦伏膺善誘豈不識其道勝而鑽仰之乎

內德論空有篇第三

或有惡取於空以生斷見無所慙懼自謂大乘此正法所深戒也其斷見者曰經以法喻泡影生同幻化又云罪福不二業報非有故知殖因收果之談天堂地獄之說無異相如

述上林之橘樹孟德指前路之梅園權誘愚
蒙假稱珍怪有其語焉無有實矣至如舟㾪
顏夭以攝養之乖宜彭壽聃存由將衛之有
術貴賤自然而殊苦樂偶其所遇譬諸草木
區以別矣若蓂莢之表祥瑞蓮理之應休明
名載于竹帛肰圖於丹青此則草木之貴者
也若被三徑而易蔓亘七澤而難薊充僕妾
之薪蒸被牛羊之履踐此則草木之賤者也
若列挺千雲之峯羅生絶跡之地斤斧莫之
及樵蘇所不至此則草木之全壽者也若匠
石之所數顧農夫之所務去遭荷篠之䦨鋤
值工輸之揮斧此則草木之夭命者也若篠
蕩比質於松栢蕙若同氣於蘭芷翠陵寒而
未渝芳在幽而不已草木之賢俊者也若若
藜生而見惡枳棘多而莫美在詩騷之比與
以近姦而踰鄙草木之㢘猥者也若乃異臭
殊味千品萬形壞之所殖胡可勝名何業而
見重何因而被輕何尤而速斃何功而久生
何咎而枯槁何福而華榮何習而含毒何修
而播馨此豈宿業之所致乎乃自然而萬差
耳人之殊命蓋亦如是豈由前業使之然哉
然則無是無非大乘之深理明善明惡小乘
之淺教愚騃者合眞謹慎者乖道何爲捨惡
趣善而起分別之心乎又嫌佛之說法端緒
太多論空說有自相乖背此是佛闇衆生耳
何不唯明一種之法乎邪空之說云爾正空
則不然矣苟識空有之理者豈發如是之言
乎此旣喩非而傳言僞而辨懼其迷誤後人
增長邪見聊率所聞試論之曰
若夫如夢如幻如響如泡無一法而不爾總
萬像而俱包上士觀之以至聖至聖體之而
獨超大浸稽天而不溺大風偃岳而無飄具
六通而自在越三界而逍遙然理不自了正
觀以昭心不自寂靜攝斯調障不自遣對治
方銷德不自備勤修乃饒六蔽旣除則眞如
可顯三障未滅則菩提極遥故眞諦離垢淨
之相俗諦立是非之條指事必假於分別論
法豈宜於混淆六度不可爲墜苦之業三毒
不可爲出世之橋投谷難以無墜赴火何由
不燒堯舜不可比之於昏桀幽厲不可同之
於聖堯忠賢不可斥之於荒野邪佞不可弁
之於明朝不可反白而作黑不可俾晝而爲
宵不可以邪害於正不可持鳳比於梟何得
同因果於兎角齊罪福於龜毛乎雖引大乘
之妙言不得妙之眞致說之於口若同用之
於心則異異者何也正法以空去其貪邪說
以空資其愛智者觀空以除恚惑者論空而
肆害達者行空而慧解迷者取空以狂悖大
士體空而進德小人說空而善退其殊若此
豈同致乎良由反用正言以生邪執矣騏驥
浮水勤而無功舟檝登山勞而不進豈騏驥
舟檝之不善哉但浮水登山用之反也讀淨
名離相之典而發進修誦莊周齊物之言以
縱情欲無異策駟馬而泝流櫂方舟以登坂
望追造父之長驅欲比越人之利涉不亦難
乎夫淨名有清高之德莊周無嗜欲之累故
知斷見之論空與無爲之道反矣夫妙道之
玄致即群有以明空旣觸實而知假亦就殊
而照同其何類也譬如對廣鏡而傍觀臨碧
池而俯映衆像粲而在目可見而無實性緣

生有而成形有離緣而喪質水過寒而氷壯氷涉温而堅失凡從緣而爲有雖大有其何實故天與我皆虛我與萬物爲一菩提不得謂爲有何況群生與衆術故察於物而非物取諸身而匪身麗天著而皆妄鎮地崇而莫眞言論窮理而無說賔容盈堂而無人艷色絕世而無美環寶溢目而無珍善惡殊途而不二聖凡異等而常均尋夫經論之大旨也從緣以明非有緣起以辨非無事有而無妙實義空而匪太虛無人非闃戶之閴無見非而牆之愚無說非金人之口無體非棘猴之軀無動非山立之貌無別非雷同之詤無眞非魚目之寶無實非鴈足之書財比夢財而莫異色與幻色而何殊猗頓等原憲之瘠宋里死平城之姝道智了空而絕縛俗情滯有以常拘人與業報而非有業報隨人而不無天堂類天而匪妄地獄等地而焉虛非同揚雄之假稱玉樹曼都之矯見神居何乃取空言而背旨援夰木而比諸夫夜光結緣之寶南威毛嬙之色人皆見其有而興愛孰能體

其空而不涤睚眥慧芥之隙青蠅貝錦之辭莫不著其相而興憤勘能比於空而不憾獨謂鄙行空而不戒善法空而不遵三惑應捨而未悛五德應修而反棄不觀空以遣累但取空而廢善此豈淨名不二之深致莊周齊物之玄旨乎大矣哉至人之體空也證萬物之本寂知四大之爲假視西施如行廁比南金于碎瓦五欲不能亂其心四魔無以變其雅智日明而德富惑日除而過寡截手足而無憾乞頭目而能捨八法不生二相萬物覩如一馬故能證無上智爲薩婆若(如者反)得其理也解脫如此失其旨者過患如彼何得爲非而不懼崇邪以爲是夫見舟見水皆非眞諦而將涉大川非舟不濟病體藥性均是空虛而人由病殞病因藥除犀角鴆毛等類泡沫而飲鴆者死服犀者活淡水醇醪並非眞有而漿不亂人酒能生咎忠順叛逆皆如澗響而叛逆受誅忠順獲賞罪福之性平等不二而福以善臻禍因惡致善惡諸法等空無相而善法助道惡法生障故知萬法眞性同

一如矣無妨因緣法中有萬殊矣空有二門不相違矣眞俗二諦同所歸矣若謂小乘有罪福之言大乘無是非之語似胡越之殊趣若矛盾之相拒童子尚着翻覆聖人豈爲首鼠良以道聽而途說遂使謬量而惡取若博考而深思必疑釋而迷愈矣敬惟十力世雄無上慈父言無不實慈無不普相無不離視無不覩德無不周過無不去善無不勸惡無不沮香塗不欣刀割無怒不愛從順不憎違拒福慧圓滿而靡餘煩惱罄竭而無緒拔三界之沉溺啓四生之聾瞽空有俱照以相濟眞俗會通而雙舉務在量病而施藥不可違中而偏廢若夫方等一乘波若八部聖慧之極大乘之首莫不廣述受持之利深陳毀謗之咎經又云深信因果不謗大乘何謂大乘之理都無因果乎大取相而爲善則善而未精見相而斷惡則斷已復生若悟善性寂而無作了惡體空而何斷乃令三障氷銷而寂滅萬德雲集以彌滿智慧如海不可酌之以一蠡道邁人天豈得闚之以寸管而喻之於

檮杌測之以悬短不亦謬哉夫說空而恣情
者不能無所苦也疾痛惱之則寢不安矣刀
鋸傷之則體不完矣終日不食則受其飢矣
無裘禦冬則苦寒矣然則致苦之業豈可輕
而不避乎夫五福之與六極人情所不能齊
給五 二十四
也故居窮而思達處危而求安嬰疾而願愈
在感而羨歡愛壽考而忌短折榮世祿而耻
形殘樂加之而欣笑苦及之而憂歎何得雷
同於善惡而不修於福因乎覩萬姓之異稟
寔千種而殊級或比上壽而有餘或乏下殤
而不及或衣單布而無恙或服重襦而寒入
或藉草土而安和或處床褥而風濕或不治
而自愈或雖治而不立或無術而體康或善
攝而痾集其形之表也均有髮膚膚之內也
府藏奚殊皆含血而包肉並筋連而骨扶何
一壽而一夭何一充而一癯稟何靈而獨質
受何氣而偏虛虛者不獨埃塵而作體質者
豈偏金石以為軀未必壽長者有醫術齡促
者無道書何謂專由攝養不在業乎亦有夭
命胞胎受疾嬰孩喜怒未競嗜欲未開未溷

冒於寒暑未毀悴於悲哀壽欲何而夭疾何
從而來則其所以然者豈非前業之由哉至
如漢昭哀之二主魏文明之兩帝或未三九
而登遐或僅五八而捐世術人雲集但致李
氏之靈方士如林不救倉舒之逝君王不乏
給五 二十五
於藥巫醫豈秘其藝何寢疾而弗瘳何促齡
而莫繼豈非隨業而感報非道術之所濟乎
然經稱施藥之功佛歎醫王之德孔公明慎
疾之軌老子有攝生之則不信業者既迷不
順醫者亦惑能詳因果之深淺乃辨藥石之
通塞可究之以智慧難具之於翰墨至如公
明辨祟扁鵲除痾河東郭璞譙郡華佗廣陵
吳普彭城樊阿或禳凶而作吉或止疾以為
和何得不信醫術之有益乎然景純識加刑
之日而不能使刑之不加公明知壽盡之年
不能令年之不盡扁鵲華佗不能使其親不
殁吳普樊阿不能令其躬不殞何得不信長
短之業乎醫由業會藥依緣聚醫實有功藥
非無取必死之病雖聖莫之鐲可療之疾待
醫而方愈寃由業反則偃尸遇再生之藥命

以業徂則聖賢為一棺之土壽之脩促體之
安苦隨遭否泰妍媸伸偃千品萬端皆業為
主三界六趣隨業而處百卉無情故美惡非
關於業報四生有命則因緣不同於草莽斤
斧伐木不驚刀杖加人則懼匏瓜繫而不食
羽毛食而馳鶩此有情於無知何非倫而引
喻夫空有略談則率由心業前且詠其生常
今則示其正法小乘以依報為業有大乘以
萬境為識造隨幻業而施之天地逐妄心而
現之識草若翳目覩乎空華比睡夢現其生
老若悟之於心業則唯悶乎佛道原夫小乘
之與大乘如小學之與大學幼唯教之以書
計長乃慱之以禮樂始蒙然而類牛毛終卓
爾而同麟角此乃為訓之次序何有異同而
可剝良以眾生之根有利有鈍是故聖人之
給五 二十六
教或漸或頓或致之於深遠或進之以分寸
雖百慮而一致非異道而乖論乃有執空門
以反教論大乘而謗小佛不關眾生眾生自
不了譬闇室之無燭如夜遊而未曉故相剝
奪而諠諠競是非而擾擾何以揉芙蓉於木

末尋吳楚于燕趙不亦謬乎夫一味無以和羹一木無以構室一衣不稱衆體一藥不療殊疾一彩無以為文繡一聲無以諧琴瑟一言無以勸衆善一戒無以防多失何得怪漸頓之殊異令法門之專一夫法門之多品如藥石之殊功救冷以溫物為用去熱則寒藥宜豐或特宜於禦濕或偏須於止風不可同病而殊藥不可病殊而藥同若守株而必礙能違變而後通何得拘一途而相剝起戰爭於其中乎三世因果佛不誑欺十力勸戒開當不疑勸之者應修戒之者宜遠抑凡情之所眈行聖智之所願何得違經論之所明以胷臆而為斷而謂善惡都空無損益乎夫法眼明了無法不悉舌相廣長言無不實其析有也則一毫為萬其等空也則萬象皆一防斷常之生尤兼空有以除疾彼菩提之妙理實甚深而微密厭塵勞而求解慧當謹慎而無放佚非聖者必凶順道者終吉勿謂不信有如皎日

廣弘明集卷第十四

音釋

芟音杉代也　剪　藜藿藜郎低切藿忽郭切　餧奴罪切飤也　塏口改切高爽塏也　賑恤賑音軫以財濟貧乏曰賑恤辛聿切　粢音資稷也　墉音容　蜡音乍百神曰蜡年終祭　柢音帝木根　譎音決詭詐也　日磾音低金日磾　齷齪齷音握齪初角切齷齪急促局陿貌　嫓疋計切配也　褒姒褒博毛切姒似以切幽王妃　玁　儉虛檢切與儉同　彪必休切人名　邾音朱國名　杼直呂切持緯者　糺俱有切察也　隰音習下濕也　闃苦狊切寂靜也　菌巨隕切地菌也　睚眥睚牛懈切眥士懈切舉目相忤貌　蔕丁計切小　檮杌檮音桃杌五忽切檮杌凶人名四凶之一　祟雖遂切　譙昨焦切郡名也

廣弘明集卷第十五上　給六

唐西明寺釋道宣撰

佛德篇第三之一

序曰夫以蒙俗作梗妙藉舟師師之大者所謂王也故王者往也若海之朝宗百川焉王之取號況於此也然則統言王者約緣乃多事理兩分舉要唯二初謂詳事二謂明理故詳事之王則人王天王是也行化在事事止於身身存而化行身滅而化息此則外計其身而莫思其內識故目其化為外教也二謂明理則法王佛覺是也行化在理理在於心心存而化行想滅而境絕此則內檢其心而不緣於外境故目其化為內教也所以厚身而存生生生而不窮損生而去情情亡而照寂致使存形之教萬國同儀練心之術千聖齊一是則道俗兩教出入升沉俗則入有而沉形六道以之而綿亘道則出空而升位三聖自此而昌明焉自正道東流六百餘載釋蒙從信其徒不一獨夫震虐而坑僧擊像者二三明后重道寺塔崇樹者亦衆矣至如吳

王之詳佛聖曉天人之所歸宋君之叙佛德
明朝賢之宗奉諸餘蒙昧無足勝言故序現
迹之祥瑞又述頌作之盛德隨類覽歷豈不
昭彰心性乎

晉沙門支道林佛菩薩像讃
沙門釋慧遠佛影銘金像讃
宋侍中謝靈運佛法銘讃
梁沈約佛記序 并勅答

佛菩薩像讃

晉沙門支道林

釋迦文佛像讃 并序

夫立人之道曰仁與義然則仁義有本道德
之謂也昔姬周之末有大聖號佛天竺釋王
白淨之太子也俗氏母族厥姓裘曇焉仰靈
胄以丕承藉儁哲之遺芳吸中和之誕化稟
絲六 二
白淨之顯然生自右脅弱而能言諒天爵以
不加爲貴誠逸祿以靡須爲足故常夕惕上
位逆旅紫庭紆軫儲宮擬翮區外俄而高逝
周覽郊野四闗皇雍三鑒疾苦風人厲辭以
激興乃甘心受而莫逆訊大猷於有道慨在
兹之致淹遂乃明發遐征栖遲幽閑脫皇儲
之重任希無待以輕舉穢龍章之盛飾貿窮
巖之襤褐資送之儔自崖而反矣爾乃抗志
匪石安仁以山斑卉匡居摧心立盟甕安般
之氣緒運十算以質心併四籌之八記從二
隨而簡迯絕送迎之兩際緣妙一於鼻端發
三止之朦秀洞四觀而合泯五陰遷於還府
六情虛於靜林涼五內之欲火廓太素之浩
心濯般若以進德潛七住而挹玄搜冥魚於
六絕齒旣立而廢筌豁萬劫之積習同生知
於當年掩五濁以擅曜嗣六佛而徵傳偉雅
文六體佩圓光啓度黃中色豔紫金運動陵
虛悠往倏忽八音流芳逸豫揚彩妙覺未兆
則卓絕六位曲成已著則化隆三五沖量弘
乎太虛神蓋宏於兩儀易簡待以成體太和
絲六 三
擬而稱卲圓蓍者象其神寂方卦者法其智
周照積祐之留詳元宿命以制作或綢之以
德義或疎之以沖風亮形搖於日新期妙主
於不盡美旣青而青藍逞百練以就粹道蒸
物以歸宗拔堯孔之外揵屬八億以語極罩
墳索以興典掇道行之三無絡聃周以曾玄
神化著於西域若朝暉昇于暘谷民望景而
興行猶曲調諧於宮商當是時也希夷緬邈
於羲風神奇卓絕於皇軒蔚彩沖漠於周唐
頌味有餘於鄒魯信可謂神化之都領皇王
之宗謨也年逾縱心泯迹泥洹夫至人時行
而時止或隱此而顯彼迹絕於忍土冥歸於
維衛俗徇常以駭奇固以存亡而統之至於
靈覺之性三界殄悴豁若川傾頹如乾墜縣
首與永夜同幽冥流與涸津並匱六度與崩
岑俱穨三乘與絕軌解轡門徒泣血而心喪
百靈銜哀而情悴夫道高者應卑因巡者親
譽故不祈哭而哭豈非兼忘天下易使天下
兼忘雖靈風播越環周六合曆數終於赤縣
後死所以與聞景仰神儀而事絕於千載祇
洹既已漂落玉樹卒亦荒蕪道喪人亡時亦
已矣遁以不才仰遵大猷追朝陽而弗暨附
桑榆而未升神馳在昔願言再欽遂援筆興
古述厥遐思其詞曰
太上邈矣有唐統天孔亦因周籧盧三傳明

明釋迦寔惟帝先應期叡作化融竺乾交養
恬和濯粹沖源邁軌世王領宗中玄堂構洪
模揭秀負靈峻誕崑岳量裒太清太像罕窺
乃圓其明玄音希和文以八聲煌煌慧炬燭
我宵征人欽其哲孰識其冥望之霞舉即亦
雲津威揚夏烈溫柔晞春比器以形阜機以
神卷即煙滅騰亦龍伸鼓舞舟壑靈氣惟新
誰與茲作獨運陶鈞三無裒玄八億致遠二
部旣弘雙翰惟典充以瓌奇恬以易簡藏諸
蘊匱寔之令善可善善因乃讚乃演致存言
性豈伊弘闡日月貞朗顯晦周遍生如紛霧
曖朶已晞至人全化跡隨世微假云泥洹言
告言歸遺風六合佇方赤繖象罔不存誰與
悟機鏡心乘翰庶覿冥暉
阿彌陀佛像讚并序
夫六合之外非典籍所模神道詭世豈意者
所測故曰人之所知不若其所不知每在常
輒欲以所不能見而斷所未能了故令井蛙
有坎宅之矜馮夷有秋水之伐故其寡矣佘
遊大方心倦無垠因以靜暇復伸諸奇麗佛
經記西方有國國名安養迴遼迥邈路踰恒
沙非無待者不能遊其疆非不疾者焉能致
其速其佛號阿彌陀晉言無量壽國無王制
班爵之序以佛爲君三乘爲教男女各化育
於蓮華之中無有胎孕之穢也館宇宮殿悉
以七寶皆自然懸搆制非人匠苑囿池沼蔚
有奇榮飛沉天逸於淵藪逝寓群獸而率眞
閶闔無扇於瓊林玉響天諧於簫管冥霄隕
華以闔境神風拂故而納新甘露徵化以醴
被蕙風導德而芳流聖音應感而雷響慧澤
雲垂而沛清學文喻兮而貴言眞人冥宗而
廢翫五度憑虛以入無般若還知而出玄衆
妙於茲大啓神化所以永傳別有經記以錄
其懿云此晉邦五末之世有奉佛正戒諷誦
阿彌陀經誓生彼國不替誠心者命終靈逝
化往之彼見佛神悟即得道矣遁生末蹤忝
廁殘跡馳心神國非所敢望乃因匠人圖立
神表仰瞻高儀以質所天詠言不足遂復係
以微頌其詞曰
王猷外釐神道內綏皇矣正覺寔兼宗師泰
定軫曜黃中秀姿恬智交泯三達玄夷啓境
金方緬路悠迴于彼神化悟感應機五度砥
操六慧研微空有同狀玄門洞開詠歌濟濟
精義順神玄肆洋洋三乘詵詵藏往摹故知
來惟新二才孰降朗滯由人造化營域雲搆
峩峩紫館辰峙華宇星羅王闕通方金壙啓
阿景傾朝日豔蔚晨霞神提迴互九源曾深
浪無筌忘鱗罕餌淫澤不司虞駭翼懷林有
客驅徒兩埋機心甘露敦洽蘭蕙助馨化隨
雲濃俗興風清葳蕤消散靈飈掃英瓊林諧
響八音文成珉瑤沉粲芙蕖晞陽流澄其絜
藥播其香潛爽冥莘載哲來翔孕景中葩結
靈幽芳類諸風化妙兼于長邁軌一變同規
坐忘
諸菩薩讚十一首
文殊師利讚
童眞領玄致靈化實悠長昔爲龍種覺今則
夢遊方惚怳乘神浪高步維耶鄉擢此希夷
質映彼虛閑堂觸類興清遘目擊洞兼忘梵
釋欽嘉會閑邪納流芳

彌勒讚

大人軌玄度弱喪升虛遷師通資自廢釋迦登幽閑彌勒承神第聖錄載靈篇乘乾因九五龍飛兜率天法鼓震玄宮逸響亮三千晃晃凝素姿結加曜芳蓮寥朗高懷興八音暢自然恬智冥微妙縹眇詠重玄磐紆七七紀應運莅中幡挺此四八姿映蔚華林園亹亹玄輪奏三攄在昔緣

維摩詰讚

維摩體神性陵化昭機庭無可無不可流浪入形名民動則我疾人恬我氣平恬動豈形影形影應機情玄韻乘十哲頡頏傲四英忘期過濡首亹亹讚死生

善思菩薩讚

玄和吐清氣挺茲命世童登臺發春詠高興希遐蹤乘虛感靈覺震網發童蒙外見憑寥廓有無自冥同忘高故不下蕭條數仞中因華請無著陵虛散芙蓉能仁暢玄句即色自然空空有交映迹冥知無照功神期發筌悟豁爾自靈通

法作善菩薩不二入菩薩讚

乃昔有嘉會茲日多神靈維摩發淵響請定不二名玄音將進和法作率所情亹亹玄心運寥寥音氣清巍巍二標起分妙一寄無生

聞首菩薩讚

聞首齊吾我造理因兩虛兩虛似得妙同象反入麤何以絕塵迹忘一歸本無空同何所貴無貴乃恬愉

不眴菩薩讚

有愛生四淵淵況世路永未若觀無得德物物自靜何以虛靜間恬智翳神穎絕迹遷靈梯有無無所騁不眴冥玄和栖神不二境

善宿菩薩讚

體神在忘覺有慮非理盡色來投虛空響朗生應軫託陰遊重冥冥亡影迹隕三界皆勤求善宿獨玄泯

善多菩薩讚

自大以跨小小者亦駭大所謂大道者遺心形名外都忘絕鄙當冥默自玄會善多體冲姿豁豁高懷泰

首立菩薩讚

爲勞由無勞應感無所思悠然不知樂物通非我持渾形同色欲思也誰及之嘉會言玄志首立必體茲

月光童子讚

靈童綏神理恬和自交忘弘規愍俗統體稱月光心爲兩儀蘊迹爲流溺梁英姿秀乾竺名播赤縣鄉神化詭俗網玄羅摯遊方丘巖積陳痾長驅幸王堂汲引興有待冥歸無盡場戢翼栖高嵎綾風振奇芳

萬佛影銘 佛影今在西那伽訶羅國南山古仙石室中度流沙從徑道去此一萬五千八百五十里感世之應詳於前記也

晉沙門釋慧遠

夫滯於近習不達希世之聞撫常永日罕懷事外之感是使塵想制於玄襟天羅網其神慮若以之窮齡則此生豈遇以之希心則開悟靡期於是發憤忘食情百其慨靜慮閑夜理契其心爾乃思沾九澤之惠三復無緣之慈妙尋法身之應以神不言之化化不以方唯其所感慈不以緣冥懷自得譬日月麗天

光影彌暉群品熙榮有情同順咸欣懸映之在已罔識曲成之攸寄妙物之談功盡於此將欲擬夫幽極以言其道髣髴存焉而不可論何以明之法身之運物也不物物而兆其端不圖終而會其成理玄於萬化之表數絕乎無形無名者也若乃語其筌寄則道無不在是故如來或晦先跡以崇基或顯生塗而定體或獨發於莫尋之境或相待於既有之場獨發類乎形相待類乎影推夫冥寄為有待耶為無待耶自我而觀則有間於無間矣求之法身原無二統形影之分孰際之哉而今之聞道者咸摹聖體於曠代之外不悟靈應之在茲徒知圓化之非形而動止方其跡豈不誣哉遠昔尋先師奉侍歷載雖啓蒙慈訓託志玄籍每想奇聞以篤其誠遇西域沙門輒餐遊方之說故知有佛影而傳者尚未曉然及在此山值罽賓禪師南國律學道士與昔聞既同並是其人遊歷所經因其詳問乃多有先徵然後驗神道無方觸像而寄百慮所會非一時之感於是悟徹其誠應深其信將援同契發其真趣故與夫隨喜之賢圖而銘焉

廓矣大像理玄無名體神入化落影離形迴暉層巖凝映虛亭在陰不昧處暗愈明婉步蟬蛻朝宗百靈應不同方跡絕兩冥其一茫茫荒宇靡勸靡獎談虛寫容拂空傳像相具體微沖姿自朗白毫吐曜昏夜中爽感徹乃應扣誠發響留音停岫津悟冥賞撫之有會功弗由曩其二旋踵忘敬罔慮罔識三光掩暉萬象一色庭宇幽藹歸塗莫測悟之以靜震之以力慧風雖遐維塵攸息匪伊玄覽孰扇其極其三希音遠流乃眷東顧欣風慕道仰規玄度妙盡毫端運微輕素託彩虛凝殆映霄霧迹以像真理深其趣奇興開襟祥風引路清氣迴於軒宇昏明交而未曙髣髴鏡神儀依俙若真遇其四銘之圖之曷營曷求神之聽之鑒爾所修庶茲塵軌映彼玄流漱情靈沼飲和至柔照虛應簡智落乃周深懷冥託霄想神遊畢命一對長謝百憂其五晉義熙八年歲在壬子五月一日共立此臺擬像本山因即以寄誠雖成由人匠而功無所加至於歲次星紀赤奮若貞于太陰之墟九月三日乃詳撿別記銘之於石爰自經始人百其誠道俗欣之感遺跡以悅心於是情以本應事忘其勞于時揮翰之賓僉焉同詠咸思存遠猷託相異聞庶來賢之重軌故備時人於影集大通之會誠非理所期至於佇襟遐慨固已超夫神境矣

晉襄陽丈六金像讚序因釋和尚立丈六像作

晉沙門釋慧遠

昔眾祐降靈出自天竺託化王宮興于上國顯迹重冥開闢神路明暉宇宙光宅大千萬流澄源圓映無主覺道虛凝湛焉遺照於是乘變化以動物而眾邪革心躡神步以感時而群疑同釋法輪玄運三乘並轍道世交興天人攸夢淨音既暢逸響遠流密風遐扇遠生善教末年垂千祀徒欣大化而運乖其會弗獲叩津沙門發明淵極魍魎神影餐服至言雖欣味餘塵道風遂邁擬足逸步玄迹已邈每希想光晷髣髴容儀寤寐興懷若形心

目冥應有期幽情莫發慨焉自悼悲憤靡寄乃遠契百念慎敬慕之思追述八王同志之感魂交寢夢而情悟於中遂命門人鑄而像焉夫形理雖殊階塗有漸精麤誠異悟亦有因是故擬狀靈範啓殊津之心儀形神模闢百慮之會使懷遠者兆玄根於來葉存近者邁重劫之厚緣乃道福兼弘眞迹可踐三源反流九神同淵于時四輩悅情道俗齊趣跡響和應者如林鑄均有虛室之供而進助者不以纖毫爲挫勸佐有彌劫之勤操務者不以昏疲告勞因物任能不日而成功自人事猶天匠焉夫明志莫如詞宣德莫如頌故志以詞顯而功業可存德以頌宣而形容可像匪詞匪頌將何美焉乃作頌曰

堂堂天師明明遠度淩邁群萃超然先悟慧在恬虛妙不以數感時而興應世成務金顏映發奇相暉布肅肅靈儀峨峨神步茫茫造物玄運冥馳偉哉釋迦與化推移靜也淵默動也天隨綿綿遠御亹亹長縻反宗無像光潛影離仰慕千載是擬是儀

文殊像讚

殷晉安

文殊淵睿式昭厥聲探玄發暉登道懷英琅琅三達如日之明亹亹神通在變伊形將廓恒沙陶鑄群生眞風幽曖千祀彌靈思媚哲宗寤言祇誠絶塵孤栖祝想太冥

又

文殊師利者是遊方菩薩因離垢之言而有斯目非厥號所先也原夫稱謂之生蓋至道興其貌何者虛引之性彰於立德軌世之表闓於童眞厲俗之風移則感時之訓典故云濡首又以法王子爲名焉夫欲窮其淵致者必先存其深大然古邈矣豈言像之所極難算之劫功高積曆悠悠遐曠焉可爲言請略叙其統若人之始出也爰自帝冑尊號法王無上之心兆於獨悟發中之感無不由他近一遇正覺而靈珠內映玄景未移遂超登道位於是深根永搆於沖壤豐條翼神柯而同茂慈悲之氣與惠風俱翕三達之明與日月並曜具體而微固以功侔法身矣若乃天機將運即神通爲館宇圓應窈會以不疾爲影跡斯其所以動不離寂而彌綸宇宙倏忽無常境而名冠遊方者也世尊興出乃援躍進之明顯潛德于香林因慶雲而西徂復龍見於茲剎法輪既轉則玄音屢唱對明淵極輙暢發深言道映開士故諸佛美其稱體絶塵俗故濯纓者高其跡非夫合天和以挺作吸沖氣而爲靈舒亹以迴蔭吐德音而流聲亦孰能與於此哉將欲搖蕩群生之性宅至柔之主開玄基於一簣廓恒沙而爲宇若然而不悅文殊之風則未達無窮之量長笑於方寸之寂矣自世尊泥曰幾將千祀流光移藻復與昔而昇降由是冥懷宗極者感悲長津之喪源懼風日之潛損遂共表容金石繼以文頌人思自盡庶雲露以增潤令之所遇蓋是數減百年有鐵輪王王閻浮提號曰阿育仰規遺軌擬而像焉雖眞宰不存於形而靈位若有主雖幽司不以情求而感至斯應神變之異屢革民聽因險悟時信有自來矣意以爲接頹薄之運寔由冥維之功通夫昏

否之俗固非一理所弘是以託想之賢祇誠攸寄思紐將絶之緒引毫心以標位乃遠摸元匠像天所像感來自衷不覺欣然同詠眇眇童眞弱齡啓蒙含英吐秀登玄履峯神以道王體以沖通浪化遊方乃軌高蹤流光遺映炙曜茲隆思對淵匠靖一惟恭虛襟絶代脈落壓封

佛法銘讚 并序

宋侍中謝靈運

佛影銘 并序

夫大慈弘物因感而接接物之緣端緒不一難以形檢易以理測故已備載經傳具著記論矣雖舟壑緬謝像法猶在感運欽風日月彌深法顯道人至自祇洹具說佛影偏爲靈奇幽巖嵌壁若有存形容儀端莊相好具足莫知始終常自湛然廬山法師聞風而悅於是隨喜幽室即考空巖北枕峻嶺南映滮澗摹擬遺量寄託青彩豈唯像形也篤故亦傳心者極矣道秉道人遠宣意旨命余製銘以充刊刻石銘所始寔由功被未有道宗崇大若此之比豈淺思膚學所能宣述事經徂謝永眷罔已輙罄竭劣薄以諾心許徽猷祕奧萬不寫一庶推誠心頗感群物飛鶚有華音之期閑提獲自拔之路當相尋於淨土解顔於道場聖不我欺致果必報援筆興言情迫其慨群生因染六趣牽纏七識迭用九居屢遷劇哉五陰倦矣四緣遍使轉輪苦根迍遭迴遑未已轉輪在已四緣雲薄五陰火起豈歷正覺是極是理動不傷寂行不乖止曉爾長夢貞爾沉詖以我神明成爾靈智我無自我實承其義爾無自爾必祛其僞僞旣殊塗義故多端因聲成韻即色開顔望影知易尋響非難形聲之外復有可觀觀遠表相就近曖景匪質匪空莫測莫領倚巖輝林傍潭嬰井借空傳翠激光發囧金好冥漠白毫幽曖日月居諸胡寧斯慨曾是望僧擁誠俟對承風遺則曠若有槩敬圖遺縱疏鑿峻峯周流步欄窈窕房櫳激波映墀引月入窻雲往拂山風來過松地勢旣美像形亦篤彩淡浮色詳視沉覺若滅若無在摹在學由其絜精能感靈獨誠之云乎惠亦孔續嗟爾懷道愼勿中惕弱喪之推闢提之役反路今覩發蒙茲覿式厲厥心時逝流易敢銘靈宇敬告震錫

佛讚 范光祿今作

精粗事阻始末理通捨事就理即朗祛蒙惟此靈覺因心則崇四等極物六度在躬明發儲寢孰是化初夕滅雙樹豈還本無眇眇遠袖遙遙安如願言來期免茲淪滑

范特進書

卿常何如歷覯高士類多有情吾亦許卿以同何緬邈之過便是未孤了幽闢也吾猶存舊情東望慨然便是有不馳處也見熾公阡陌如卿問栖僧於山誠是美事屢改驟遷未爲快也杖策之郡斯則善也祇洹中轉有奇趣福業深緣森兮滿目見形者所不能傳聞言而悟亦難其人辭頓而已於此絶筆范泰敬謂祇洹塔內讚因熾公相示可少留意省之并同子與人歌而善

答范特進書送佛讚

辱告慰企晩寒體中勝常靈運脚諸疾比春

更甚憂慮故人有情信如來告企詠之結實
過飢渴山澗幽阻音塵闊絶忽見諸讚歎慰
良多可謂俗外之詠尋覽三復味翫增懷輒
奉和如別雖辭不足覩然意寄盡此從弟惠
連後進文悟衰宗之美亦有一首幷以遠呈
承祇洹法業日茂隨喜何極六梁徽緣竊望
不絶即時經始招題在所住山南南檐臨澗
北戶背巖以此息心當無所忝耶平生緬然
臨紙累歎敬惜爲先繼以音告儻值行李輒
復承問二月一日謝靈運白荅

和范特進祇洹像讚

范侯遠送像讚命余同作神道希微願言所
屬輙總三首期之道場

佛讚

惟此大覺因心則靈垢盡智照數極慧明三
達非我一援群生理阻心行道絶形聲

菩薩讚

若人仰宗發性遺慮以定養慧和理斯附爰
初四等終然十住涉求至矣在外皆去

緣覺聲聞合讚

厭苦情多兼物志少如彼化城權可得實誘
以涅槃救爾生老肇元三車翻乘一道

無量壽頌和從弟惠連

法藏長王宮懷道出國城願言四十八弘誓
拯群生淨土一何妙來者皆清英頹年欲安
寄乘化必晨征

維摩詰經中十譬讚八首

聚沫泡合

水性本無泡激流遂聚沫即異成貌狀消散
歸虛豁君子識根本安事勞與奪愚俗駭變
化橫復生欣怛

燄

性內相表狀非炎安知火新新相推移熒熒
非向我如何滯著人終歲迷因果

芭蕉

生分本多端芭蕉知不一含蕚不結核敷花
何由實至人善取譬無宰誰能律莫昵緣合
時當視分散日

幻

幻工作同異誰復謂非眞一從逝物過既往
亦何陳謬者疑久近達者皆自賓勿起離合
情會無百代人

夢

覺謂寢無知寐中非無見意狀盈眼前好惡
迭萬變既悟眇已往惜爲浮物戀孰視娑婆
盡寧當非赤縣

影響合

影響順形聲資物故生理一旦揮霍去何因
得像似群有靡不然昧漠呼自已四色尚無
本八微欲安恃

浮雲

泛濫明月陰薈蔚南山雨能爲變動用在我
竟無取俄已就飛散豈復得攢聚諸法既無
我何由有我所

電

倏爍驚電過可見不可逐恒物生滅後誰復
覈遲速慎勿留空念橫使神理恧發已道易
孚忘情長之福

佛記序

梁沈約奉高祖勑撰幷勑啓序合三

首

勑云去歲令虞闡等撰佛記幷令作序序體不稱頻治改猶未盡致尋佛教因三假以寄法藉二諦以明理達相求宗不著會道論其指歸似未至極乃不應以此相煩亦是一途善事可得爲厝筆以不故指勑闡等結序未體又似小異

臣約言佛記序令謹以上呈詞義無取伏懷自恧謹啓

勑云記序始得看令勑繕寫流布

序曰含靈萬品既非記諜所窮物物稟生豈伊積塵能計莫不起乎無理而至乎無生者也雖要終有地而原始莫闡自非靈照特達宗極斯在則理閑機初鑽叩事絕非唯四果不議固亦十地罔窺邈乎悠旻有之而莫知所從者也如來覆簀爰始言發永路起滅迴還馳驟不息去來五道大千比之毫端往復三界祇劫永足稱遠積明累照念念不休離此生滅證成妙果固已空有兼謝豈徒齊遷疊變而已哉旻旻區區猶秉何言之稱至人無已寧以詞義爲珍蓋由萬惑相翳昧明代起業假緣開事須曉達一音所吐無思不服義在徇物動非爲己法吼震灑於無外甘露炳燦於龍宮開宗闡教致之有漸標四諦於鹿園辨百非於雙樹廓不二之法門廣一乘之長陌行迷復路弱喪知歸而因應回舛厥塗不一白毫所照遍剎土於恒沙七步降蹤雖龍堆而攸被推極神道原本心靈感之所召跨無邊而咫尺緣之所乖面法城而不覩及像教云末經紀東流熱坂艱長寒山峻阻橫書左字累萬方通前翻葉成文重譯未曉自此迄今千祀過半靈迹稍啓名僧間出律藏方等行來漸至蘊乎西國未至者多雖法身常住之與遠二諦三假之淵曠悟道永宗於斯可足而能仁體燕大聖寔爲本師悠悠群品精靈所係迄于前因往業多所昧略然神化應感參差互見又世胄名氏本國俗緣散析衆部卒難討究神功妙力同出異名降胎求道寧止一相託生迦維本由權迹出自北門非悟法之始遍照東方豈通化之極適道已來四十九載妙應事多宜加總緝共成區畛至於經像舊錄境剎遺記開勸之功於斯自遠大權弘曠亡身以濟物應眞耿介標心非爲己分蹤或異適未必同神塗詭互難以臆辨靈怪倜儻言語斯絕圖澄之龍見趙魏羅什之鳳集關輔揵陀近遊京洛單開遠適羅浮雖迹與俗同而意無可察塗出王門法序不遠七處九會峨然在目靈應肸蠁徧富延澤以西光景嚴麗多見天山之表有志奇僧每經遊歷神迹昭然咸有文注繁蕪舛雜實須裁整分五道於人天設重牢於厚地各隨業力的焉不差此皆卷舒眞俗終始名相其玄塗幽遠大則直至道場其微證切近小則開勸晚學斯寔兼濟之方舟大悲之廣路雖復智昬視肉形窮尺棰緣動必應又況進於此者乎是以至聖慇懃每存汲引垂文見意貽厥將來皇帝行成無始道承曠劫十號在躬三達靡礙屈茲妙有同此轉輪傷昬懸惑久迷正路悱發之徒空懷鑽仰倐流緬曠事難總一志淺業勞迄用無就非所以闢彼

四衢出之火宅者也乃詔中書侍郎虞闡太子洗馬劉瀲後軍記室周捨博尋經藏搜採註說條別流分各以類附日少功多可爲譬此名曰佛記凡三十篇其有感應之流事類相似止取其一餘悉不書或後死而更生陳說經見事涉杳冥取驗無所亦皆靡載同之闕疑或憑人以言託想成夢尤難信曉一無所錄若夫欲退適者必遠記所從欲悟道者必妙識所宗然後能允得其門親承音旨未有不知厥路莫辨伊人膠目闇蹤自與理合所以引彼衆流歸之一源可令華華含識望塗知往崇砥失而言歸不迴遑於岐路俾厥清信之士亦有取於此云

廣弘明集卷第十五上

音釋

褫直离切解也 貿莫候切貿易也 襬褐襬所宜切衣也褐音曷毛衣也 罩竹孝切籠罩也 翕許及切 摹莫胡切模也 葳音威 涖音利 眩也 亹音尾亹亹不怠之意 頡頏頡胡結切頏胡郎切頡頏上下也 閙 音翰 怙愉怙侯古切愉羊朱切怙愉安樂也 婉紆阮切順也 蜿音宛

化也 簣求位切土籠也 欹丘衙切險也 滮皮休切山水流兒 鷚虛嬌切 切鳥名 詖彼義切佞也 囧俱永切明也 惕他的切怵惕也 譖徐息切 切正作胥 脣 昵尼質切親也 曾蔚音鬱尼之鳥名 切相牽引也 卹 僵 正切 齡 草木 忽尼六切慙也 夐虛正切遠也 陌 蘂 許乙切 樂儒隹切蘂盛貌 蔵 盻 遥布也

廣弘明集卷第十五下　　給七

唐西明寺釋道宣撰

佛德篇第三之二

唐終南山釋氏佛像瑞集幷經法神瑞迹

梁高祖出古育王塔下佛舍利詔幷爲像部

晉安王上菩提樹頌幷啓勅

簡文帝唱道文

王僧孺唱導發願文

佛像瑞集幷經法神瑞迹

唐終南山釋氏

余以佛化隄封三千國內近對小識且局南洲斯則通計神州咸蒙聲教神蹤遺跡閑在幾初前漢已來相從間出劉向校書天閣往往見有佛經赤縣山裂水開時時瑞像來現或塔由地踊或佛降因空事緒繁委略標十數有未見者須顯其相云略列大唐育王古塔來歷

越州東三百七十里鄮縣塔者西晉太康二年沙門慧達感從地出高一尺四寸廣七寸露盤五層色青似石而非四外彫鏤異相百

千梁武帝造木塔籠之八王自舉巡州里令
見神瑞光聲聖僧備如別傳
鄭州超化寺塔在州南百餘里基𢊍遍今寺
院並古時石砌合縫甚密鐵爲細要其石長
八尺四面細要長一尺五寸深五寸石下並
泥塔南基出泉十餘所徑三尺涌而無聲永
徽中有崑崙入泉向下窮之但有石柱羅列
竟不測其際中有石塔在空水凝而不及
冀州（州世北魏）臨黃縣西北三十里有育王舍利
寺近爲尼住寺有古塔編石爲基從水底出
塔三面水極深唯西面通行往足有蓮藕人
畏之無敢採捕
岐州岐山南岐山縣北二十里法門寺塔在
平原一古來三十年一度開開必感應顯慶
五年勅令僧智琮往請有瑞令開蒙光明照
燭道俗通見乃掘出進內龍朔二年還返故
塔其舍利如大人指節骨長二寸許其內孔
方色白光明如別圖狀
益州成都郭下福感寺塔本名大石寺隋初
詵律師尋其古迹欲尋其舍利掘至泉源唯
是一石見於其上架九級木浮圖備有靈相
隋蜀王秀又掘之至泉風雨至不可及際於
傍破得一片石出乃是鑿玉今見存
益州北百里洛縣城北郭下寶興寺塔其寺
本名大石其事大同福感
益州西南百餘里晉源縣等衆寺塔略同於
上
潤州江寧縣故都朱雀門西南古越城東廢
長干寺內昔西晉僧惠達感光掘之一丈得
三石匣中有金函盛三舍利幷髮爪其髮引
可三尺放則螺旋令有塼塔三層幷剎佛殿
餘但榛木大蟲登基穢污者被打號叫驚人
或有死者
懷州東武陟縣西七里妙樂寺塔方基十五
步幷以石編之石長五尺闊三寸已下極細
密古老傳云其塔基從泉上涌出云云
瓜州城東三里有土塔周朝育王寺今廢唯
有遺基上以舍覆四畔墻匝時見光明公私
士女往來乞福
青州臨淄城中有阿育王寺其形像露盤在
深林巨樹下昔石趙時佛圖澄知之令往取
入地二十餘丈獲之
河東蒲坂有育王寺時出光明姚秦時掘得
佛骨於石函銀匣中照耀殊常
幷州子城東育王寺者今見尼住爲淨明寺
失基所在
幷州榆社縣郭下育王寺小塔見有僧住
代州城東育王塔
洛州故都西白馬寺南一里育王塔
甘州東百二十里刪丹縣城東弱水北土堆
古老云育王古塔
沙州城內廢大乘寺塔基云是育王塔
晉州北霍山南土堆古老云是育王寺塔
已前諸塔並是姬周初有大輪王名爲
阿育此曰無憂統臨此洲萬有餘國役
使鬼神一日而造八萬四千塔此土有
之每發神瑞廣如感應傳
楊州育王金瑞像者吳孫皓時後園所獲皓
初褻而穢之腫痛遍身太史占曰犯大神也
皓謝之有閒因爾開信

吳郡松江浮水石像二軀昔西晉建興中像浮松江有居士朱應接而出之舉高七尺於通玄寺視背有銘一名惟衛二名迦葉

荊州長沙寺瑞像者東晉太元初見於州城北行人異之試以刀擊之乃金像也長沙寺僧迎至寺光上有梵書云育王所造梁武聞迎至都大放光明及梁滅迎上荊州至今見存歷代光瑞不可備載如別所顯

荊州大明寺檀優填王像者梁武帝以天監元年夢見檀像入國乃詔募得八十人往天竺至天監十年方還及帝崩元帝於江陵即位遣迎至荊都後靜陵側立寺因以安之

楊州長干寺阿育王像者東晉咸和中丹陽尹高悝見張侯浦有光使人尋之得一金像無光趺載像至長干巷口牛不復行因縱之乃徑趣長干寺後數年東海人於海獲銅趺浮水上因送像所果同後四十年南海獲銅光於海下乃送像所宛然符合自晉宋齊梁陳隋唐七代無不入內供養光瑞如別今在京師大興善寺模寫殷矣真身在廬山峯頂寺

涼州南百里崖中泥塑行像者昔沮渠蒙遜王有涼土專弘福事於此崖中大造形像千變萬化驚人眩目有土聖僧可如人等常自經行無時暫捨遥見便行人至便止覩其面貌如行之狀有羅土於地者後人看足跡納納今見如此

襄州檀溪寺金像行者東晉寧康中沙門釋道安之所造也及成就已乃行至萬山明迎返寺其夕又出至寺門至山蹋石現一足相周武滅法鎮副長孫哲志性兇麁先欲除毀令百人以索繫頸挽之不動哲大怒乃至加五百人方倒震地哲喜落馬尋卒當毀像時於脥下倒垂衣內銘云此像三周甲午當滅勘以長曆大略符焉其所蹈石在本寺今名啓法是也

涼州西番禾縣瑞石像者元魏太延中沙門劉薩訶行至番禾東北望御谷山而禮曰此山中有佛像出者若相不具國亂人苦經八十七載正光年初風雨震山挺出石像長一丈八尺形相端嚴唯無其首登即命造隨安隨落魏道陵遲分東西矣後四十年州東七里澗內獲石佛首即以安之恰然符合周保定中像首又落隋初還復立瑞像寺煬帝西征過之改為感通寺今圖寫多依量模准

京師崇義寺石影像者形長八寸徑五寸八楞紫石英色梁武太清中有僧從外國將來遇亂安廬山像頂上隋煬在蕃鎮江陽見別記往求得之及登儲貳送於曲池日嚴寺寺廢入崇義寺京師道俗咸就見之往往不同見佛見神山林幢蓋者前後異等貞觀十年勅迎入內

坊州玉華宮鐵礦瑞像者周武滅法有姜明者督事夜行每見山上光明旦往尋之有卧石狀如像便斵掘四邊乃是鐵礦不可傷損舉身三丈谷中有趺乃共村人枷舉忽然下流徑趣趺孔卓然特立以狀聞奏時天元嗣曆改元大像勅其處為大像寺因關佛法隋初改為顯濟寺太宗在宮時往禮謁莊嚴修飾在宮東三十里大苑內永徽中改宮立寺

陰闇之夕每放光明
襄州峴山華嚴寺盧舍那瑞像者本是周朝古像法滅藏之得存每有凶相以淚出爲期隋文將崩一鼻淚出沾汚于懷金薄剥起雖後修飾望還如淚貞觀末年四月内連淚不止塗汚胷懷方可尺許太宗升遐方驗先兆至六月内淚又流出合境同懼至七月洪水汎溢入城郭深丈餘今見在
陳朝重雲殿飛入海者此殿梁武所立中安像設並是珍寶梁謝陳登武帝既崩須葬具欲取殿中珠帳人力既豐四面齊至忽見雲氣圍繞大雨滂注雷電震擊百工奔走又見火列空中布歛相屬重雲大殿其中佛像一切上騰煙火相扶欻然東逝傾國上望絶目方止雨晴即日惟礎在焉月餘有人東州來是日見殿乘空入海今望海者時往見之元魏洛京永寧塔天震東海其事略同
江州盧山文殊師利瑞像者昔晉名臣陶侃建旗南海有漁人見海濱有光白侃令尋之俄見金像陵波趣船接銘乃育王所造文殊也送往武昌寒溪寺後遷荊州迎像上船船即沒水遠法師迎入廬山一無有礙今在山東林重閣
渝州西百里相思寺北石山上有佛跡十二枚皆長三尺闊一尺一寸深九寸中有魚文在佛堂北十五步見有僧住
循州東北興寧縣靈龕寺北石上佛跡三十餘大者長五尺已下京師大興善寺大有靈瑞佛像佛骨佛齒等
撫州顯慶年中有潭州行像自移來州東二十里山中道現兩迹長三尺相去五百餘步初不知其來有人尋山見怪遍告遠近將移就寺不動刺史已下官人酷旱步至像所請還州寺三人捧之至州隨行雲布當夜大澍遂以有年今在撫州
隋時蔣州興皇寺佛殿被焚中丈六銅像正當棟下及火發棟墜像自移南五六尺許形得安全四面瓦土灰炭去像五六尺曾不塵玷唐武德初於泰皇寺重被焚爐金色宛然玉毫無毀今在白馬寺烏雀所不侵陵
簡州三學山寺有佛跡每夜神燈在空遠見近滅至六齋夜其燈則多
坊州玉華寺東北慈烏川武德年中居人郝辦者素有信向每見鹿群常居山側異之遂掘其處得石像一軀高丈四五乃移出在川中家内其相大同玉華寺東者古老傳云迦葉佛時此山所藏者四十餘軀今有二現餘猶未出
邢州沙河縣四面銅佛者長四尺許隋初有人入山見僧守護此像因請供養失僧所在其人欲負將出而不動諸處人間助曳亦然沙河寺僧聞之試引輒行至寺後人於寺側獲金一塊上有一烏形銘曰擬鍍四面佛因度之佛形上適是烏影隋後主聞有瑞迹遣工冶鑄效之鑄辛不成終有缺少經二百日乃止今在寺中
已前神塔瑞像開俗引凡未深明者由茲發信既信殊相方能攝心披經討論資啓神解方知四魔常擾六賊恒陵覺而且怖超方有日不爾沉淪還同無始

弘明之道豈其然哉至於經卷不灰乃符火浣之布書空不濕便同天蓋之靈聖寺屢陳鍾聲流於遠近神僧數現受供通於道俗斯途衆矣備於感通記中

出古育王塔下佛舍利詔 并牙像詔 給七 九

梁高祖武皇帝

大同四年八月月犯五車老人星見改造長干寺阿育王塔出佛舍利髮爪阿育鐵輪王也王閻浮一天下一日夜役鬼神造八萬四千塔此其一焉乘輿幸長干寺設無礙法喜食詔曰天地盈虛與時消息萬物不得齊其蠢生二儀不得恒其覆載故勞逸異年權慘殊日去歲失稔斗粟貴騰民有困窮遂臻斯濫原情察咎或有可矜下車問罪閒諸往誥責歸元首寔在朕躬若皆以法繩則自新無路書不云乎與殺不辜寧失不經易曰隨時之義大矣哉今眞形舍利復現於世逢希有之事起難遭之想今出阿育王寺設無礙會耆年童齒莫不欣悅如積飢得食如久別見親幽顯歸心遠近馳仰士女霞布冠蓋雲集因時布德允叶人靈凡天下罪無輕重皆赦除之

大同四年七月詔曰天慈普覆義無不攝方便利物豈有方所上虞縣民李胤之掘地得一牙像方減二寸兩邊雙合俱成獸形其內一邊佛像一十二軀一邊一十五軀刻畫明淨巧迹妙絕將神靈所成非人功也中有眞形舍利六焉東州昔經奏上未以為意而胤之街徭縲紲東治眞形舍利降在中署光明顯發示希有相大悲救苦良有以乎宜承佛力弘玆寬大凡天下罪無輕重在今月十六日昧爽已前皆赦除之即日散出奉迎法身還臺供養

上菩提樹頌 并啓 勑

梁晉安王綱 給七 十

臣綱言臣聞擊轅小唱有慕風雅巴人淺曲實仰陽春是以葑葵細葉猶傾朝景爝火微光不能自息伏惟陛下至德欽明玄猷廣運乃神乃聖道跨軒嬀正覺正眞功符圓極常住為樂法喜為甘慈雨被於無垠睿化覃於幽顯故八風調四氣正天下定海外安弘龍窟之威紹鷲山之法無為不住實愍蒼生無相乃宣引歸眞域製玆道樹顯此金容使誓願者結因頂禮者增福會逵已一古今誰二伏以器表承露東阿薦銘瑞啓黃龍中山興頌臣雖不敏實有愚心謹上菩提樹頌一首學謝稽古思非沉鬱不足以光揚盛德髣髴一隅顧忝芻言伏紙懸震謹啓

手勑省啓覽所上菩提樹頌捃採致佳辭味清淨仰讚法王稱歎道樹意思口說乃至手書極得三業之善但所言國美皆非事實不無綺語過也越勑

菩提樹頌 并序 給七 十一

竊以因緣假有衆生之滯根法本不然至人之妙理是以三界六趣遶業障而自迷八解十智導歸宗而虛豁是以能仁大師隨緣布道愍燄宅之既焚傷欲流之永鶩託白淨之宮照黃金之色居玆三惑示畫篋之非眞出彼四門驚浮雲之易滅於是佛日啓法雷震設漸教降權跡三寶現世一道知歸大接群

蒼赦茲未度法雨法水之潤等世界於無邊智燈智炬之光同虛空於莫限物因難量化緣將息林開白樹日暎青枝悲哉六識沉淪八苦不有大聖誰拯慧橋皇帝體乾元之叡德含天地之純誠照玉鏡之神握太平之運吞虞孕夏罩漢籠周御六氣而子蒼生翕二儀而布亭毒緯樂經禮偃武修文秋荼不設發九律之嚴科春雨受生解三驅之密網因以咸池之靈自失汾水之德知慙少陽懋善於元貞蕃臣燮和於槐衮八凱三座九棘四科之士內宣王事運策橫行專城推轂之將外守封疆一同文軌萬方共貫穿胷鏤臆之酋短身長臂之師南越鑠石北極天沙東邁日枝西踰月紀莫不梯峯挂迥越繩度之山航海跨深汎浮毛之浪奉方入貢進忠請職獻同心之鳥貢比肩之獸爾乃嘉祥競發寶瑞咸委靈芝濇露月萃郊園義鳳仁虎日闕郡國如珠如璧既然照燭於中纖若雲非雲亦徘徊於宮雉於是驅黎民於仁壽濟動植於幽隍歲樂民殷家給戶足斑白不提挈童稚有謳歌從善如流應風猶草開農務本鑄刃銷鋒紅粒盈箱青蚨委貫上照天下漏泉天既成矣地既平矣天子乃均一子愍四先示正行之因標出要之路廣設道場大弘妙法涅槃寶棹接惑衆於背流慈悲光明照群迷於未曉法輪遍乎大千清涼被於小葉故天人舞鳳去照園而讚善菩薩飛象越香土而來儀五百寶蓋騰光自合十千纓珞懸空下墜龕室莊嚴國界殊特製三時之殿聳四柱之臺雖漢后望神之宮軒轅待仙之觀曾何足擬髣髴寶雲儀形等覺於是想成道之初建菩提之樹四海呈珍百工薦巧彫金鏤碧綴鏡懸珠製似雪山形同飛蓋四布垂陰五面益物名高滿月德踰普覆並豔千光之樹連英五色之華璧日垂彩玉帶生煙微風徐動實枝成樂儼然妙色蔭此曲枝顯若金山尊如聚月信女百味之初諸天四鉢之狀散漫祥草連翩青雀伏吐電之魔却擔山之鬼奇姿瓌質不可勝言此實生善之妙緣進行之深福當今盛美曩代未聞方應照德不窮懸諸日月巍巍永樂萬萬斯年敢作頌曰

綿史載觀靈篇盼鏡寶冊葳蕤帝圖掩映烏紀稱祥龍書表慶九州布德五絃作詠蒸哉至矣有梁啓聖功覆終古業高受命金輪降道玉衡齊政無思不服有德斯盛一乘運出五眼清淨稟識康歌昆蟲得性舜廚靈蓮堯庭神莢豈如道樹覆潤弘浹靡密垂光芬芳委疊時動百華乍開千葉現彼法身圖茲瑞牒海度六舟城安四攝惠澤既播淳風普叶休明智境清朗法泉百神嗟仰千佛稱傳榮光動照玉燭調年菩提永立波若長宣穆穆明后萬壽如天

唱導文

梁簡文作在蕃

夫十惡緣巨易惑心塗萬善力微難感靈性是以摩鉗赴火立志道場薩埵投身必之妙覺衆生積染流浪不歸苦海易沉慈波空蕩渴愛與生死共門無明與結網同路各趣百非纏茲四苦人思戮力昭彼三明是以如來因機致化如大醫王隨病施藥當今皇化之

基格天網地翕仁風於萬古改世季於百王覆載蒼生慈育黎首天涯海外奉道餐風抱嗉吹脣含仁飲德民無賢肖愛均一子衆等宜各克己丹誠澄心慊到奉爲至尊敬禮娑婆世界釋迦文佛歡喜世界栴檀德尊水精剎土月電如來寶明世界山海慧佛奉願聖御與天地比隆慈明與日月齊照九有被康哉之澤八方延仁壽之恩玉燭之美日著遐方擊壤之歌遍聞天下敬由心起五體所以外恭情發於中六識所以單到故一善染心萬劫不朽百燈曠照千里通明憑法致安積善延慶今日幸遇茲訓誘豈得不罄竭心途奉爲皇太子敬禮東方寶海南方燈明西方無量壽北方相德奉願離明內映合璧外和玉震雲浮金聲海鏡日朝顏色四善流風既擅溫文之德實著監國之重蒼生飲德有識餐仁變和內化事炳周經讚德含章訓高博史故以配正奉天表七教於仁德宣風緝熙闡六服於溫慈各宜攝心奉爲貴嬪歸命敬禮五十三佛三十五尊當來賢劫千見在百七十奉願月相與萬善同休金聲與四時並祐與七覺以炳照冏十智於常樂閫守奉仁宮儲欽德暉同疊璧煥若崑瓊

蓋聞嵩高惟嶽作屏皇家宗子維城克固磐石所以咸均魯衛任等蕭曹三台正席坐而論道九棘勤王恪居違事宜各運心奉爲臨川安城建安鄱陽始興豫章又南康廬陵湘東武陵諸王家國戚屬六司鼎貴歸命敬禮舍利形像菩提妙塔多寶踊現釋迦碎身奉願心鏡凝深身清岳峙克隆帝祉永茂皇枝衆各一心歸命三寶

三界異術五道分逕天人植業各歸一果鬼神牽報事炳冥途十善華果既乖正力五濁煩心彌多惱累雖復聰明正直三牲之祀未虧陰陽不測六根之滯猶染衆等宜各露誠逮爲天龍八部護塔善王乃至脩羅八臂摩醯三目盡爲敬禮尊經正典清淨波若究竟涅槃法華會一之文淨名不二之說願一切善神永斷無明長遵正本卧處寶宮坐甘香積帝釋淵廣泛般若之舟淨居深沉駕牛車之美澤及三界明照四天

大悲拔苦事炳前經弘慈與樂義高名訓是以靈權降迹出沒不同菩薩位懷顯晦多術無邊劇惱翕八苦於脩途有縛纏情繞六趣於危道金瑣玉牀猶念解脫彫珠飾綺不及塗中至如飄飆熱風滄浪氷水暗室千重黑城百仞鐵輪碎骨銅柱焦腸傷出刀峯横抽劒鍔如斯衆苦尤爲險脆一息不追則萬劫永别剎那暫斷則千代長離相與共託閻浮泡生幻處危脆之質有險蜉蝣風電之馳誠難可駐況復三相併處二鼠攢危毒箭惡蛇尤爲可畏庶憑正法拔茲累滌長享百福永斷六塵對至無强唯佛可恃今爲六道四生三途八難慈悲懇倒一心遍禮十住菩薩三行聲聞禮救世觀音獻蓋審積西方大勢東國妙音四辯淨名二土螺髻珠頂善宿彌勒文殊金剛藏解脫月棄陰蓋常舉手十大弟子五百羅漢願囹圄空虛疾惱消息城中百縣方外千城凡在幽執一同寛蕩人協覆蚍俗化匡蟻類服鴆之不死同拔劒之無傷含

生不纆轉死自温渭橋日飽翳桑無餓打塞三塗塡碎地獄破魔兵衆壞生死軍闍羅發十善之心牛傍啓五戒之業如魚少水若鴈窮林一聽洪音即捨穢質人運五體歸命三寶

禮佛唱導發願文

王僧孺

夫至覺玄湛本絶聲言妙𠁼虛通固略筌象雖事絶百非而有來斯應理亡四句故無感不燭皇上道照機前思超繫表凝神汾水則心謝寰中屈道軒丘則形勞宇內斯乃法忍降迹示現閻浮之境大權住地俯應娑婆之域故欲洗拔萬有度脫群生濯淨水於寶池蔭高枝於道樹折伏攝受之仁遇緣而咸拯苦言軟語之德有感而斯唱日用不知利益莫限衆等相與增到奉逮至尊五體歸命云云

仰願皇帝陛下至道與四時並運玄風與八埏共廣反淳源於三古捨澆波於九代至治已覩於今日大道復屬於此時虎豹蹈而不驚虺蛇蹍而莫噬埋金抵玉毀契焚文嘉禾生醴泉出金車玉馬自相暉曜玄鶴丹鳳飛鳴來往光景之所照燭舟車之所驅汎莫不屈膝係頸迴首革音入侍蘽街迎拜渭水與天地而長久等金石而逾固中岳可轉長河有清而我聖皇愈温愈粹不言而化行無爲而教肅

夫道備監撫望表元良察遠知微貫宗句極不勞斧藻無待審諭況復靜悟空有同觀眞俗能行能說既信既持衆等齊誠奉逮儲君殿下歸命敬禮云云

仰願皇太子殿下厚德體於蒼蒼廣載侔於磅礴前星照曜東離煥炳淑聞自遠和氣熏天異才爭入端人並至玉體怡清金聲妙越夫茂寶英聲道周德廣彖珪襲袞之貴坐槐懋棠之尊猶應共惜東暾俱吝西崦悟蕉蘆之非實知鏡月之虛銜信秉電之不留驗畫水之隨合唯宜照之智炬灌以寶澗增此睿根成斯妙植又各增到奉逮太尉等諸王殿下禮云云

仰願諸王既明且哲聲跨於河楚令聞令望道均於旦奭德貫右戚義藹周親作鉉則與二曜相終臨岳則與四維等固若彭涓之遐永譬松筠之貞悅

覘夫天枝峻密帝葉英芬莫不壬震蘭搖金鏘桂縟覩寸文而驗錦觀一毛而測鳳並能才高銅爵詞富雲臺彬彬亹亹超超灼灼以斯勝善奉逮諸王殿下禮云云

仰願諸王殿下穆穆與清風並扇英英將白雲共朗永鍾清祉長享元吉出牧則聲高民上入朝則譽光物右德重山王智超海藏鏗鏘麗於珠樹皎鏡光於玉田

夫道流雲幄德感椒闈必以前藉勝因宿殖嘉數況重霑法雨更拔慧日雖異姜后解珥請罪於周王不待樊姬捨肉有激於荊后而遵恭儉去奢欲棄彫璣撤靡麗了心不滯正見無疑衆等齊誠奉爲六宮眷屬歸命敬禮云云

願六宮眷屬葉華姬日聲穠媯辰震彩鵲圖傳芳詩史位齊寶印行等月光具六神通得四無礙

夫稟閑明之德懷深妙之心豈非修習有本故能依止無倦義興等諸公主忘斯華重甘此翫到並宿世之所記別故現前所以信了影響至眞寤寐玄極人各增到仰爲諸公主歸命敬禮云云

願諸公主日增智性彌長慧根四攝四依已尊已蹈七善七定靡退靡輟盛此王姬光茲帝女長享湯沐與河山而同固永服緹綺貫寒暑而無窮

夫三相雷奔八苦電激或方火宅乍擬駛河故以尺波寸景大力所不能駐月御日車雄才莫之能遏其間飲苦餐毒抱痛銜悲身口爲十使所由意思乃八疵之主衆等相與彼我齊到懺悔業纒無始以來至于今日所爲十惡自作教他見善不讚聞惡隨喜焚林涸澤走犬揚鷹窮鄭衛之響極甘旨之味戲笑爲惡倏忽成非侮慢形像陵踐塔寺不敬方等毀離和合自定權衡棄他斗斛愧心負理昧主欺親雖七尺非他方寸在我而能性其情在人未易恣此心口衆罪所集各運丹懇五體自投歸命敬禮云云

願現前衆等身口清淨行願具足消三障業朗三達智五眼六通得意自在

懺悔禮佛文　王氏　同前

夫有非自有有取所以有無非自無無著所以無故有取之惑興倏成萬累無著之念起一超九劫是知道之所貴空有兼忘行之所重眞假雙照稟氣含靈莫聞斯本宵形賦影靡測由來故發茲識窟猶綿蒙其莫辨導此愚相尚窈冥而未悟茫茫有同暗海幽幽實在危城業風縈薄三有長騖惑水邅迴二死相屬以苦捨苦從暗入暗尋本不離色心即事莫非生滅是用抱此纒蓋輪迴生死恣其六愛興其八邪或狙詐而克昌乍仁義而溘死或才均智等此賤彼豪或共日並時人升我墜唯言報施寂寥不知因對皎徹曩緣今果過現殖成有如符契不謬毫髮而欲以促生運其長術浮命迴其冥數當知刹那交謝瞬息不留東傳纔吐西崦已仄譬闕川之駛流若栖葉之輕露僞城易弛毒樹自攻若非假實兩明眞俗俱辯豈能寫誠迴向刻意修習不退不沒愈堅愈固南平大王殿下含辰象之正氣畜海岳之淳靈宿侍八恒早遊七覺藉妙因於永劫招勝果於茲地若眞金之愈鑒美玉之載琢是用未積已散不藏而捨故今式招靈指仰屈神儀建此齋肅譬茲閑楗盛來緇素濟濟洋洋名香遍室寶華覆地高梵宛轉寧止震木遏雲清梓遥奕非直騰魚御馬仰願四部至誠五體歸命東方云云

願大王殿下五畏內遣十力外扶百福莊嚴萬祉周集憀㦬無忤其慮甘寢有恬其神更闡寶衢愈興慧業

夫玄極凝淡非學者所窺妙本難思豈行人能測是以十地云覩有羅縠之疑三乘稱見懷狂羊之惑自非鑒窮機覺照極冥虛窮理盡性體元含一安能濟世仁壽拯物阽危道包碧海聲高赤縣昔堯曜唯在即世舜黑不兼來果四巡疲於禹迹六事倦於湯身並域中之勤勞方內之成益豈有度元元於苦海拔冗冗於畏塗運神力震法吼究香城之妙

理窮金河之奧說慧高龍樹智出馬鳴必欲
洗濯臣民獎導緇白天覆地養水產陸生咸
降慈悲悉蒙平等奉爲皇帝陛下儲君太子
敬禮云云
仰願皇帝陛下景祚與七政相齊皇基與二
曜均永地平天成樂和禮洽玉燭道正氤氳
無爽條風祥雨膏潤相屬却馬偃伯鑄戟銷
戈南洎北臨西被東漸灑甘雨布慧雲唯繩
可結在冠已盡唐哉皇哉爲導爲首又願皇
太子殿下睿業清暉與貞明而並燭粹範溫
儀從嵩霍而俱峻聲出姬誦道越漢莊永沐
智水長照慧日上妙居身至仁在已自雙樹
八枝潛光匿曜寶城不關慧扇方掩而聖后
鶩法輪於長路棹寶舟於遙壑道滲人祇福
隆桃墠肅事囷寢虔奉宗祐藉斯妙果奉逮
七廟聖靈歸命敬禮云云
仰願重明累聖儼然如在騰神淨國總駕天
宮託化金蕖遨遊寶殿
夫誠心內惻則至覺如在形力外殫則法身
咫步衆等相與增到爲諸王兄弟妃主戚屬

歸命敬禮云云
願諸王殿下裂壤盛於諸姬磐石過於隆漢
德高魯衛義重閒平論道則百辟依風作翰
則群黎仰化弘闡至教紹隆季像第內少長
並膺此多福若百華之春麗譬萬寶之秋成
信解堅深翹向無怠夫小乘志劣事唯一已
大士意均乃包六趣今日檀主信等明珠無
勞傍鏡質同挺玉不待外光常欲物我均心
怨親等觀衆等各歸誠爲二十八天四王釋
梵人間貧病地獄辛楚
敬禮尊儀靈像菩提寶塔云云
大乘與藏妙法深經大身無邊身大力無量
力四向四果八賢八聖願六氣氤氳四序熙
穆至治光萬宇玄化洞九幽襲介披鱗濕生
卵化八苦六窮三塗五道俱蒙惠利並識遵
依刀林罷刃劍樹摧險迷域開道直指四衢
闇室生明大啓三曜俱向道場同登種覺
初夜文
夫遠自無始至於有身生死輪鶩塵轢莫之
比明暗遞來薪火不能譬逝水非駛千月難

保蓼蟲習苦桂蠹喜甘大睡劇於據梧長昏
甚於枕麴義非他召事實已招曾不知臬此
形骸所由而至將斯心識竟欲何歸唯以勢
位相高爭驕華於一旦車徒自盛競馳鶩於
當年莫不恃其雄心壯齒紅顏緇髮口恣肥
醲身安輕靡縈絃促柱極酒湎而不猒玉牀
象席窮靡曼而無已謂悲泉若木出沒曾不
關人蹲烏顧兔升落常自在彼殊不知命均
脆草身爲苦器何異犬羊之趣屠肆麋鹿之
入膳廚秋蛾拂燄而不疑春蠶縈絲而靡悟
未辨先對不識因習及其一觸畏途孟門非
險鰥裂肢解方斯不臻其痛斷趾鑿肩比茲
未極其苦輪迴起伏杳杳悠悠是以天中之
天降悲提引踵夏河之長瀉撲秋原之猛燎
或同商主乍等醫王形遍三千教傳百億或
恣其神力或寂諸梵境言則三塗離苦笑則
四生受樂乃應病投機解紛說理制之日夜
稱爲八關以八正鑰爲法關楗斯實出世之
妙津在家之雄行衆等相與運誠奉逮南平
王殿下禮云云

願大王殿下睿業清暉與南岳而相固貞心峻節等東溟而共廣萬累煙消百災霧滅巧幻所不惑彊魔莫能嬈逐慘舒而適體隨暄涼而得性自稟儀天之氣永固膳衛之道得六神通力具四無礙智夫日在昆吾則廬爨事擾景落濛汜則神靜志怡璧月珠星含華相照輕雲薄霧朗然自戢鳴鐘浮響光燈吐輝法幢卷舒拂高軒而徐薄名香郁馥出重檐而輕轉金表含映珠柱洞色況復天尊端嶷威光四照煥發青蓮容與珂雪覺祇衛之咫尺若林園之斯在大招離垢之賓廣集應真之侶清梵含吐一唱三歎銮義抑揚連環不輟南平王體得機之敏資入神之微抱德含和經仁緯義善無細而不窮累有輕而必捨受同虛籥照如懸鏡忘魯衛之尊高略袝蕚之華重建希有之勝席臨難遇之法場相與五體歸命敬禮云云

願大王殿下入不二門登一相道德階不動智超遠行洋溢德聲與八風而共遠優遊玉體等六律而相調餐雪山之良藥挹露城之甘味袞服瓛珪與四時而永久朱輪緹幰貫千祀而常然

廣弘明集卷第十五下　給七　二十四

音釋

墌音基址也　璧鳥兮切天石也　榛鋤臻切木叢生貌　悝苦回切　斲音卓斲斫也　峴形頃切山名　旟音余旌旟鳥隼曰旟　縲紲力追切私列切黑索也　薊音計菜名　嬀居為切舜居嬀汭因以為氏　捃居運切拾取也　褻私列切　潏以律切　嗉音素吭也　鍔音各鋒鍔也　睍比吉切物名　埏時連切地際也　躔知演切履也　抵都禮切　奭許亦切召公名也　繂音律　珥而志切耳璫　瀘音盧　榑音扶日出處　崦衣檢切崦嵫山名日入處　仄音側　楗巨偃切門關也　捋盧活切　愕五各切　轂胡谷切　阽音簷危也　桃墠音善去壇為墠除地　傻音變　滔湮　濛汜音蒙汜日落之處　緹幰緹音啼帛丹黃色也幰許偃切　德音悳

廣弘明集卷第十六　給八

唐西明寺釋道宣撰

佛德篇第三之三

梁簡文謝述佛法事文書啓幷與人書啓共十七首

梁簡文寺刹佛塔像等銘讚頌十首　給八

謝述佛法事書啓幷與人書啓

梁簡文

奉阿育王寺錢啓

臣諱言臣聞八國同祈事高於法本七區皆蘊理備於涌泉故牙牀白㲲無因不覩金瓶寶函有緣斯出伏惟陛下懸天鏡於域中運大權於宇內三有均夢則臨之以慧日百藥同枯則潤之以慈雨動寂非已行住因物無能名矣臣何得而稱焉故以照光赤書則前史之為瑞珥芝景玉嗤往代之為珍難遇者乃如來真形舍利照景竅瓶浮光德水如觀鈎鎖似見龍珠自非聖德威神無以值斯希有天人頂戴遐邇歸心伏聞阿育王寺方須莊嚴施用萬金檀豐十藏實陳河府泉出水

衛比丘持土大厦方搆羅漢引繩高塔將表不勝喜抃謹上錢一百萬雖誠等散華心荷不盡而微均滴瀝陋甚隣空輕以塵聞伏啓悚汗謹啓

謝敕苦行像幷佛跡等啓

臣諱啓舍人顧度奉宣敕旨以金銅苦行佛幷佛跡供養具等賚使供養伏以六年道樹超出四魔千輻足輪德圓萬善故能聞見悟解逢遇袪塵天聽恩隆曲垂獎被謹修飾櫃宇齋潔身心翹仰慈光伏待照降千唱四辯尚不宣心輕毫弱簡豈能陳謝不任下情謹啓事謝聞謹啓

謝敕參迎佛啓

臣諱啓主書周昂奉宣敕旨曲賚恩參臣即爾到建元寺奉候法身金山戾止王人勞問榮恩頻疊啓謝無辭不任下情謹啓事謝聞謹啓

荅敕聽從舍利入殿禮拜啓

臣諱啓舍人王景曜至奉宣敕旨曲垂逮問幷聽臣隨從舍利入殿禮拜謹奉秋色照瑩頂表光瑞臣比身心得無障惱明陪巵寶函謹鞠躬恭到但不生羽翼無假神通身升淨土高排閶闔足踐蓮華方茲非喻升躡寶梯比斯未重誘導殊恩實迴始望顧茲塵縛喜戴不勝謹啓

謝敕賚銅供造善覺寺塔露盤啓

臣諱啓主書陳僧聰奉宣敕旨垂賚銅一萬三千斤供造善覺寺塔露槃是稱邪陽之珍實亦昆吾之瑤爍濕無變九布見奇寒暑得宜六律成用況復神龍負子光斯妙塔金烏銜帶飾茲高表函谷恥其詠歌臨淄愧其祥應陽燧含景還譬日輪甘露入盤足稱天酒辭林本闕心辯又慙徒戴重恩終難陳謝不任銘荷之誠謹奉啓聞謹啓

謝敕使入光嚴殿禮拜啓

臣諱啓舍人王景曜奉宣敕旨曲垂勞問幷使明入光嚴殿禮拜法身謹奉臣粗蒙恩造明守關恭到遂以勞屢升淨土風積水厚不足為喻微心悚躍上謝無辭不任下情謹啓事謝聞謹啓

謝敕使監善覺寺起刹啓

臣諱啓伏見敕旨使監作舍人王曇明材官將軍沈徽御伏吳景等監看善覺寺起刹事爰奉聖恩曲降神力命斯執事修茲長表寶塔雲搆無待喜園水精特進非差龍海大龜持泥未足為盛鷲鷺引繩方斯取埒仰瞻慈渥喜戴不勝俯循宿願私增涕噎不任銘荷謹奉啓謝聞謹啓

謝御幸善覺寺看刹啓

臣諱言即日輿駕幸善覺寺威神所被金表建立槃泰清而特起接庫樓而上征既等湛然長均淨土方為佛事未利天人頂荷之誠臣百恒品不任下情謹奉啓事謝聞謹啓

汝所營建慈悲寶刹諸佛威神不潛多功繞欲運力即便竪立幽顯欣仰我亦隨喜不得與汝同共瞻拜此以為恨耳越敕

謝敕賚錢幷白檀香充法會啓

臣諱啓傳詔奉宣敕旨以臣明法會垂賚錢二十萬白檀薰陸棧香各十斤黃紙詔書先開泉府青雲好氣次集桂宮貨壐文龜芳踰

麓草散金蓆下止及軍吏積穀充家纔班親
族未若貿此良田方開五蓋入玆法度長出
四流假詞敬祖尚慙難述借辯君卿猶知非
謝不任荷戴謹啓事以聞謹啓

謝勅賚栢刹柱幷銅萬斤啓

臣諱啓傳詔呂文强奉宣勅旨賚臣栢剎柱
一口銅一萬斤供起天中天寺九牧貢金千
尋擬樹永曜梵輪方興寶塔夏蓋神鼎晉惡
相風使福被域中功提無外臣以庸愚禀承
勝善樂受遍心恩光動色銘荷之誠無詞啓
謝不任頂戴謹奉啓謝聞謹啓

千佛願文

蓋聞九土區分四民殊俗昏波易滲慧業難
基故法身寂鏡有照斯感滌無明於欲海度
蒼生於寶船或輕慈導捨薄笑牽悲曲讌口
宣斜光項入自鹿樹衷光金河匿曜故像法
衆生希向有形雖千聖異跡一智同塗弟子
某甲久没迷波長流苦沫不生意樹未啓心
燈而蓋生一念敬造千佛雖復無上無為極
相難辯非空非有妙智誰覩而紺髮日光蓮
眸月面蓆可長表誠敬水寄心期

為人造丈八夾紵金薄像䟽

比丘某甲敬白竊以慧日潜影慈輪罷應業
迷惱飄愛隨情熾徙懸衣珠抱名珍而弗悟
眇歎葉金惑空言而啼止自非表玆勝業樹
彼妙緣何以去此心堂移玆身宅故水精龍
塔永愴恨於遺㲉明鏡石龕獨徘徊於留影
其甲久發誓願遍爲六道四生造夾紵丈八
佛像一軀年月已流因緣易奪常恐暫有之
身忽隨晝木還無之報颷爾電光今便建立
誠心遂玆本誓使聚月見容金山表跡見形
善發聞名惡捨拔六根之痛惱去五燒之焚
灼但四寶屢空七財多匱仰雙蓮而獨慨覩
萬字而無由儻能薄離五家微捐四事結此
冥慈共成因果則素氎之功非唯昔世散華
之報方驗來緣語善無奢在言多悪謹言

與僧正教

此州伽藍支提基列雖多設莊嚴盛修供具
覩其外迹必備華侈在乎意地實有未弘何
者凡鑄金刻木鏤漆圖允蓋所以仰傳㫋身
遠注靈覺美龍瓶之始晨追鵠林之餘慕故
祭神如在敬神之道既極去聖玆遠懷聖之
理必深此土諸寺止手應生之日則鑿刻形
像自斯已後封以篋笥乃至葉服離身尋炎
去頂或十尊五聖共處一廚或大士如來俱
藏一櫃信可謂心與事背貌是情非增上意
多精進心少昔塔裏紅函止傳舍利象頭白
繖非謂全身夫以畫像追陳尚使吏民識敬
鎔金圖範終令越主懷恩匹以龍阿尚能躍
鞘方之虎兕猶稱出柙況復最大圓慈無上
善聚聞名去煩見形入道而可慢此雕香盌
斯木樓緘匣玉毫封印金掌既殊羅閣久入
四天又異祇洹掩戶三月寶殿空臨瓊階虛
敞窓帷不開非仲舒之曲學紅壁長掩似邠
卿之避雠且廣屋雲垂崇甍鳥跂若施之玉
座飾以金鈿必不塵霧日姿虧黥月面瑠璃
窓戶自可輕風難入龍鬚細網足使飛鷰不
過兼得虔敬之理必崇接足之心彌重可即
宣勅永使唯行

與廣信侯書

綱白閼絶音旨每用延結風儀寒勁願比怡和伏承淨名法席親承金口辯珍鹿苑理愜鷲山微密秘藏於斯既隆莊嚴道場自茲彌闡豈止心燈夜炳亦乃意蘂晨飛思理弘明本長内教令陪十善之車開八正之路流波若之水洗意識之塵以此春翹方爲秋實綱每憶華林勝集亦叨末位終朝竟夜沐浴妙言至於席罷日餘退休傍省携手登臨兼展談笑仰望九層俯窺百尺金池動月玉樹含風當於此時足稱法樂令春惟之部秉傳一隅聞慧雨滂流喜躍充遍徒仰懸河無由承稟空無所有不瑩情靈緣癡有愛自嗟難拔兼下車已來義言蓋少舊憶已盡新解未發既慙口誦復非心辯永謝寫瓶終慙染氎是則慈雲既擁智海亦深影末波餘希時灑拂但睽違轉積興言盈臉願加敬納言不宣心謹白

與慧琰法師書

五翳消空韶光表節百華異色結綵成春道體何如恒清宜也對翫清虛既在風雲之表遊心入理差多定慧之樂弟子俗務紛糺勞倦特深睠然北嶺欽賢已積會遇之期庶必可尋有緣之儔事等飢渴仰望來儀一日三歲想思弘利益理當無爽指遣此信無述寸襟綱和南

旦來雨氣殊有初寒攝衛已久轉得其力雖他方法界略息化緣祇洹之裏恒有語對眷佇之深無時不積久因倩師頻述方寸不知巧笑之僧頗爲津及不耳前昨已來微事義聚龍象畢同應供皆集慧炬開心甘露入頂聞之善諠特盡歡怡想味之懷轉復無極昔在幼年經聞制旨受道日淺比面未深雖異禪那專同華水今段西下特蒿本心訪理質疑屬在明德不謂般若留難現疾未瘳問津無地歎恨何已伏承輿駕尋幸伽藍冀於此時得一覲止辨論青豆之房遺惑赤華之舍追往年之宿眷述即日之寸心此事此期必冀非爽指遣承問佇有還書綱和南白

荅湘東王書

暮春美景風雲韶麗蘭葉堪把沂川可浴弟召南寡訟時綴甘棠之陰冀州爲政暫止褰襜之務唐景薦大言之賦安太述連環之辯盡遊談之美致足樂耶吾春初臥疾極成委弊雖西山白鹿懼不能瘉子頹赤丸尚憂未震高臥六安每思扁鵲之問靜然四屋念絶修都之香豈望文殊之來獨思吳容之辯屬以皇上慈被率土甘露聿宣鳴銀鼓於寶坊轉金輪於香地法雷驚夢慧日曄朝道俗輻湊遠邇畢集聽衆白黑日可兩三萬獨以疾障致隔聞道豈止楊僕有關外之傷周南起留滯之恨第十三日始侍法筵所以居長近還未堪執筆敬祖前還裁欲勝衣每自念此慜然失慮江之遠矣寤寐相思每得弟書輕痾遺疾尋別有信此無所伸

梁簡文寺刹佛塔像諸銘讚頌

梁沈約

南齊僕射王奐枳園寺刹下石記一首

佛教東流適未尤著始自洛京盛於江左晉故車騎將軍瑯琊王劭玄悟獨曉信解淵微於太祖文獻公清廟之北造枳園精舍其始

則芳積樹蘿故名因事立雖房殿嚴整而瓊
利未樹郡玄孫尚書僕射南徐州大中正奐
深達法相洞了宗極勤誠外著仁隱内弘食
不過中者一十一載雖翼務朝端而事隣柰
圃日者作翰湘州樹麾蚃服位與年升秩隨
歲厚顧惟恩隆主眄寵結皇情任處東方寄
深外屏徒欲盡能竭慮知無不爲下被民和
上宣聖澤而自以力弱途遠終慙短効且義
止今生報褰來果非所以酬鴻貺於冥津暢
丹誠於遐劫自乘傳衛阜辭簪泒渚誓於舊
寺光樹五層捐割著俸十還其一凡厥所牧
三十有六萬齊之永明六年六月三日蓋木
運將啓之令辰上帝步天之嘉日乃抗崇表
於參雲植重禴於玄壤仰願宸居納祜福履
攸歸八神鸞室萬祇翼體實祚隆邈比固須
彌靈算遐永齊軓常住諸聖延祥挹天和於
少極蕃王碩茂播宗英於梁楚群后流克讓
之風庶民垂可封之德含生愷樂物不夭性
嘉穀年登餘粮栖畝夷荒由附邊城解柝家
脩十善人懷六度魔衆稽顙外道屈膝抽薪
止火折鋋推鋒拯幽酸於無擇陟神化於有
頂三界五道咸同斯願刊石重壤式昭厥心

齊竟陵王題佛光文一首

夫理貫空寂雖鎔範不能傳業動因應非形
相無以感是故日華月彩炤耀天外方區散
景咫尺塵方太祖皇帝濯襟慧水凝神淨域
狀世珍陛遐靈寶地竟陵王諱泣明臺之下
臨慟高山之方遠慕餅王戀情殷雙樹永惟
可以炳發神功崇髙妙業莫若式金寫好資
巧匠傳儀以皇齊之四年日子敬制釋迦像
一軀尊麗自天工非世造色符留影妙越檀
香俾穀林之思永旌於萬劫用刊徽迹式垂
不朽云爾

彌陀佛銘

法身無象常住非形理空反應智滅爲靈窮
寂震響大夜開冥眇哉遐壽非歲非齡物愛
彫彩人榮寶飾事儉欲興情充累息至矣淵
聖流仁動惻順彼世心成茲願力於惟淨土
既麗且莊琪路異色林沼焜煌靡胎靡娠化
自餘方託生在焉紫帶青房春言安養與言
遐適報路雖長由心咫尺幽誠舄寄刊靈表
迹髣髴尊儀圖金寫石遺沱玉沙乍來乍往
玲瓏寶樹因風韻響願遊彼國晨翹暮想七
珍非羨三達斯仰

瑞石像銘 并序

夫靈應微遠無迹可追心路照通有感斯順
我皇體神御極抱睿臨乾幽顯成衷無思不
服若夫二儀叶德五精翼化下洞淵泉上達
蒼昊天無息瑞地不降祥十住髣髴於林衛
應眞肸蠁於清夜素毫月舉騰光於梵室妙
迹神行布武於椒殿至於事符緗諜既表禎
圖無不雲霏霧委盈簡被策莫黑三距眇千
齡而再現髙露淳腴望鳳蓋而沾陛此皆舜
日未書堯年罕降豈直朱烏動色玄秬相趣
而已哉嘉玉遠自北戎梁弱水而委質潤徹
瓌奇曠世之所不覩白金近發東山剖幽巖
而啓瑞傍被崖巘鴻靈之所未刊雖復素環
之絕旣燭銀之瑤寶方斯蔑如也若夫金石
具剛非游泳之質自非霈德潛衍感極迴靈
豈變堅沉之體顯輕浮之相維永明七年某

月爰有祥石眇發天津浮海因潮翻流迴至表異浙河獻奇禁圃瓊瑜等潤精金比色帝上眷幽關之易啓咨玄應之無方雖揹事寂寥而因心咫尺愛其貞恒之性嘉其可久之姿莫若圖妙像於檀香寫遺影於祇樹乃詔名工是鐫是琢靈相瑞華煥同神造至於雕削之餘遺刊委斷方圓小大觸木斯沉駐罕停蹕親加臨試良由法身是託不溺沉弱之淵剖析既離方須浮金之水至矣哉禎符若斯之妙也敢銘寶貺永福天人其詞曰

遥哉上覺曠矣神功四禪無像三達皆空表靈降世演露開蒙惟聖仁宇實化潛融道非迹應事以感通沉精浮質遠自河蔥悠悠亘水眇眇因風泛彼遼碣瑞我國東有符皇德乃眷宸衷永言鷲室栖誠梵宮載雕載琢寫好摛工藉茲妙力祚闡業隆冕旒南面比壽華嵩

釋迦文佛像銘

積智成朗積因成業能仁爽感將弘妙法駐景上天降生右脇始出四門終超九劫眇求靈性曠追玄軫道雖有門迹無可朕物我兼謝心行同泯一去後心百非寧盡感資理悟或以言喩言不自叩出之者身有來必應如泥在鈞形酬響答且物且人應我以形而余矇瞽守茲大夜焉拔斯苦仰尋靈相法言攸吐不有尊儀夔焉誰覿

千佛頌

道有偕適理無二歸照寂同是形相俱非千覺俯應遍叩冥機七尊緬矣感謝先違既過已滅未來無像一刹靡停三念齊往不常不住非今非曩賢劫雖遼倏焉如響栖林藉樹背室違家前佛後佛迹罔隆窊或遊堅固或蔭龍華能遠斯旨可類恒沙甡甡群有均此妙極先曉參差各願隨力密跡弘道數終乃陟詧觀來運永傳今識

彌勒讚　皇太子造石彌勒太官令作讚

乘教本一法門不二鄰基累明功由積地眇眇長津遥遥遐嚮道有常尊神無恒器脫屣王家來承寶位慧日晨開香雨宵墜藉感必從憑緣斯至曰我聖儲儀天作貳尚想龍柯曠言思媚鐫石圖徽雕金寫秘望極齊工舉光等邈超矣福臻勳然理備敬勒玄蹤式傳遐懿

繡像題讚并序

維齊永明四年歲次丙寅秋八月己未朔二日庚申第三皇孫所生陳夫人含微宅理炳慧臨空結言寶位騰心淨覺敬因樂林寺主比丘尼釋寶願造繡無量壽尊像一軀乃為讚曰

表相異儀傳形匪壹鏤玉圖光雕金寫質亦有淑人含芳上律絢發綺情幽摛寶術縟文內炳靈姿外溢水耀金沙樹羅瓊實現符淨果來曆妙秩毓藻宸闈騰華梵室有億斯年於萬茲日

光宅寺剎下銘并序

光宅寺蓋上帝之故居行宮之舊兆揚州丹陽郡秣陵縣其鄉其里之地自去茲邠亳來儀京輔拓宇東第咫武城闉聖心留愛閑素還貟南郡義等云斷事均徙鎬及尅濟橫流胥斯寶運命帝闕以廣闢即太微而為宇既

等漢高流連於豐沛亦同光武眷戀於南陽思所以永流聖迹垂之不朽今事與須彌等同理與天地無窮莫若光建寶塔式傳于後乃以大梁之天監六年歲次星紀月旅黃鍾閏十月二十三日戊寅仲冬之節也乃樹剎玄壤表峻蒼雲下洞淵泉仰迫星漢方當鎮巨石於賢劫拯未來於忍土若夫朱光所耀彤雲所臨非止天眷兼因地德皇帝乃啓扉閶闔造舟淮涘接神飈而動駿越浮梁而還度芝蓋容與翠華葳蕤下輦停蹕躬展誠敬廣集四部揆景同蹤弘此廣因被之無外同由敞路俱至道場乃作銘曰

八維悠闊九服荒茫靈聖底止咸表厥祥壽丘護護電繞樞光周原膴膴五緯入房自茲

丝八 十四

遐夐在處弗亡安知若水寧辨窮桑自天攸縱於我惟皇即基昔兆為世舟航重檐累構迥剎高驤土為淨國地即金床因斯太極渟被翱翔豈徒三界寧止十方濡足萬古援手百王一念斯答萬壽無疆如日之久如天之長

栖禪精舍銘

此寺征西蔡公所立昔廁畚庵預班經創之始今重遊踐鑒舊興懷故為此銘以傳芳迹在郢州永徽三年歲次某時某月某朔某日

予巖靈旅逸地遠栖禪蘭房葺蕙嶠覺架烟南瞻巫野北望淮天遙哉林滓曠矣江田空心觀寂慧相淳筌眷惟斯踐愴屬遐年游仁廁遠宅賞憑觭頒創神兆陪構靈椽瞻禁拓圍望鶩跡山製石調響栖理凝玄曠移羽旆眇別松泉委組東國化景西蓮鑾隱夷改逢擇粗遷重依漢遠復遂旒懸往辯妙幄令承梵筵八翻海鶴九槃巖蟬珮華長掩懋迹空傳式籀雲拱敢告祥緣

廣弘明集卷第十六

丝八 十五

音釋

繖 蘇旱切繖繒續爲蓋也 嗤 尺之切笑也 抃 皮變切拊手也 悚 息拱切怖也 庭 尼輒切 賚 郎代切賜也 搨 音墖與搭同 戾 郎計切至也 那 女九切那陽地名 燧 音遂陽燧犬母也 捋 音劣齊等也 棪 則前切香木名 紵 長呂切 櫃 求位切匣也 鞘 音笑刀室也 兕 徐姊切一角野牛 柙 胡甲切檻也以藏虎兕 邠 布巾切 廈 音夏 甍 音萌屋棟也 睽 苦圭切乖違也 瞼 音撿目上下也 睠 古倦切睠顧也 謔 許約切戲也 瘳 音抽病瘉也 沂 魚衣切水名在魯城南 褰襜 褰去乾切振也襜正作幨尺廉切車四蔽之帷也 瘉 音愈瘳也 蠡 音黎谷蠡匈奴官名谷音鹿 盻 正作眄音面 炤 之笑切與照同 璂 音其丕心 焜煌 焜戶本切煌音皇焜煌光也 遺陁 遺徒猥切沱徒可切遺沱沉沙動貌 緗 息羊切淺黃色 暠 古老切白貌 腴 音俞膏腴也 秬 其呂切黑黍也 摛 抽知切舒也 窔 音突隱也 窊 烏瓜切汙下也 甡 所巾切甡甡衆生並立之貌 毓 余六切與育同 亳 音薄地名 闉 音因城門外甕城門也 涘 鉏里切水涯也 謏 舊音叟 膴 音武美也 組 音祖綬屬 蘀 音託草木皮葉墮地爲蘀

廣弘明集卷第十七　給九

唐西明寺釋道宣撰

佛德篇第三之四

隋高祖立舍利塔詔

著作王劭舍利感應記

安德王雄百官等慶舍利感應表并

答

門下仰惟正覺大慈大悲救護群生津梁庶品朕歸依三寶重興聖教思與四海之内一切人民俱發菩提共修福業使當今見在爰及來世永作善因同登妙果宜請沙門三十人諳解法相兼堪宣導者各將侍者二人并散官各一人薰陸香一百二十斤馬五疋分道送舍利往前件諸州起塔其未注寺者就有山水寺所起塔依前山舊無山者於當州内清靜寺處建立其塔所司造樣送往當州僧多者三百六十人其次二百四十人其次一百二十人若僧少者盡見僧爲朕皇后太子廣諸王子孫等及内外官人一切民庶幽顯生靈各七日行道并懺悔起行道日打利莫問同州異州任人布施錢限止十文已下不得過十文所施之錢以供營塔若少不充役正丁及用庫物率土諸州僧尼普爲舍利設齋限十月十五日午時同下入石函總管刺史已下縣尉已上自非軍機停常務七日專檢校行道及打剎等事務盡誠敬副朕意

爲主者施行

仁壽元年六月十三日内史令豫章王

臣暕宣

舍利感應記

隋著作王劭

皇帝昔在潛龍有婆羅門沙門來詣宅出舍利一裹曰檀越好心故留與供養沙門既去求之不知所在其後皇帝與沙門曇遷各置舍利於掌而數之或少或多並不能定曇遷曰曾聞婆羅門說法身過於數量非世間所測於是始作七寶箱以置之神尼智仙言曰佛法將滅一切神明今已西去兒當爲普天慈父重興佛法一切神明還來其後周氏果滅佛法隋室受命乃興復之皇帝每以神尼爲言云我興由佛故於天下舍利塔内各作神尼之像焉皇帝皇后於京師法界尼寺造連基浮圖以報舊願其下安置舍利開皇十五年季秋之夜有神光自基而上右繞露槃赫若冶鑪之餤一旬内四如之皇帝以仁壽元年六月十三日御仁壽宮之仁壽殿本降生之日也歲歲於此日深心永念修營福善追報父母之恩故延諸大德沙門與論至道將於海内諸州選高爽清靜三十處各起舍利塔皇帝於是親以七寶箱奉三十舍利自内而出置於御坐之案與諸沙門燒香禮拜願弟子常以正法護持三寶救度一切衆生乃取金瓶琉璃各三十以琉璃盛金瓶置舍利於其内薰陸香爲泥塗其蓋而印之三十州同刻十月十五日正午入於銅函石函一時起塔諸沙門各以精舍奉舍利而行初入州境先令家家灑掃覆諸穢惡道俗士女傾城遠迎總管刺史諸官人夾路步引四部大衆容儀齊肅共以寶蓋旛幢華臺像輦佛帳佛輿香山香鉢種種音樂盡來供養各執香

華或燒或散圍繞讚唄梵音和雅依阿含經
舍利入拘尸那城法遠近翕然雲蒸霧會雖
盲聾老病莫不匍匐而至焉沙門對四部大
衆作是唱言至尊以菩薩大慈無邊無際哀
愍衆生切於骨髓是故分布舍利共天下同
作善因又引經文種種方便訶責之教導之
深至懇惻涕零如雨大衆一心合掌右膝著
地沙門乃宣讀懺悔文曰菩薩戒佛弟子皇
帝某敬白十方三世一切諸佛一切諸法一
切賢聖僧弟子蒙三寶福祐爲蒼生君父思
與一切民庶共建菩提今欲分布舍利諸州
起塔欲使普修善業同登妙果爲弟子及皇
后皇太子廣諸王子孫等内外官人一切法
界幽顯生靈三塗八難懺悔行道奉請十方
常住諸佛十二部經甚深法藏諸尊菩薩一
切賢聖願起慈悲受弟子等請降赴道場證
明弟子爲一切衆生發露懺悔於是如法禮
拜悉受三歸沙門又稱菩薩戒佛弟子皇帝
某普爲一切衆生發露無始已來所作十種
惡業自作教他見作隨喜是罪因緣墮於地

獄畜生餓鬼若生人間短壽多病卑賤貧窮
邪見諂曲煩惱妄想未能自寤今蒙如來慈
光照及於彼衆罪方始覺知深心慚愧怖畏
無已於三寶前發露懺悔承佛慧日願悉消
除自從今身乃至成佛願不更作此等諸罪
大衆既聞是言甚悲甚喜甚愧甚懼四銘其心
刻其骨投財賄衣物及截髮以施者不可勝
計日日共設大齋禮懺受戒請從今已往修
善斷惡生生世世常得作大隋臣子無問長
幼華夷咸發此誓雖屠獵殘賊之人亦躬念
善舍利將入函大衆圍繞塡闍沙門高捧寶
瓶巡示四部人人拭目諦視共睹光明哀戀
號泣聲響如雷天地爲之變動凡是安置處
悉皆如之真身已應靈塔常存天下瞻仰歸
依福田益而無窮矣皇帝以起塔之旦在大
興宮之大興殿庭西面執珪而立延請佛像
及沙門三百六十七人旛蓋香華讚唄音樂
自大興善寺來居殿堂皇帝燒香禮拜降御
東廊親率文武百僚素食齋戒是時内宮東
宮逮於京邑茫茫萬宇舟車所通一切眷屬

人民莫不奉行聖法衆僧初入勑使左右密
夾數之自顯陽門及升階凡數三遍常剩一
人皇帝見一異僧曷槃覆髆以語左右曰莫
驚動他置爾去已重數之曷槃覆髆者果不
復現舍利之將行也皇帝曰今佛法重興必
有感應其後處處表奏皆如所言五

雍州於仙遊寺起塔天時陰雪舍利將下日
便朗照始入函雲復合

岐州於鳳泉寺起塔將造函寺東北二十里
忽見文石四段光潤如玉小大平整因取之
以作重函於是大函南壁異色分炳爲雙樹
之形高三尺三寸莖如雪白葉如碼碯北壁
東壁有鳥獸龍象之狀四壁皆有華形左旋
右轉其後基石漸變盡如水精沙門道璨圖
此雙樹之象置於許州葉盡變爲青色明年
岐州大寶昌寺寫得陝州瑞相圖置於佛堂
以供養當戶大像三吐赤光流出戶外於是
戶外十佛像及觀世音菩薩亦頻放光半旬
之内天華再落

涇州於大興國寺起塔將造函三家各献樵

磨好石非界內所有因而用之恰然相稱
泰州於靜念寺起塔先是寺僧夢群仙降集以赤繩量地鐵橛釘記之及定塔基正當其所再有瑞雲來覆舍利是時十月雪下而近寺草木悉皆開華舍利將入函神光遠照空內又有讚歎之聲
華州於思覺寺起塔天時陰雪舍利將下日便朗照有五色光氣去地數丈狀若相輪正覆塔上數十里外遥望之則正赤上屬天舍利下訖雲霧復起瑞雪飛散如天華著人衣久之而不濕
同州於大興國寺起塔舍利宿於近驛天夜雨明旦輿行雲日迎之開朗入自南門而城北雨如故既至寺又陰雨臨入函日乃出衆色光相繞日如輪光是寺僧慧眞夢見聖人項有圓光明照天地來自西方入門而立及舍利輿至無故止於其所因定塔基焉十二月八日夜有五色圓光從基而上遍照城內明如晝日五十里咸見之明年四月白光起於塔西流照塔東良久乃滅

蒲州於栖巖寺起塔九月二十六日舍利在治下仁壽寺其夜堂內光明如晝二十八日定基明日地大震山大吼巖上有鍾鼓之聲十月七日舍利將之栖巖地又動八日輿登山從者千數大風從下而上因風力俄頃至於佛堂其夜浮圖上有光長數尺乍隱乍顯至於十餘瓶內亦有光五道散出還歛入瓶又有二光並大如鉢出於西壁合爲一道流入塔基食頃乃滅俄而復出流入於堂山頂亦有大光照二百里遠望者皆言燒山九日夜又有二光繞浮圖其一流照西谷其一流照南谷十二日堂內又有光狀如香鑪流至浮圖露盤移時乃滅其夜露盤上又有光或散或聚皆似蓮華移更乃滅十三日夜浮圖上又有光如三佛像並高尺停住者久之十四日夜有光三道從堂而出其一直上天其一流於東北其一狀如樓閣赫照州城自朔至望寺及城內常聞異香桃李杏柰多華人採之以供養舍利入函之夜又有光再從塔出圓如大鏡諸光多紫赤而見者色狀不必同或云如大電或云如燎火其都無所見者十二三有婦人抱新死小兒來乞救護至夜便穌遇光照以愈疾者非一諸州皆有感應而栖巖寺最多蓋由太祖武元皇帝之所建也
并州於舊無量壽寺起塔舍利初在道場大衆禮拜重患者便得除起塔之旦雲霧晝昏至於巳後日乃朗照五色雲來之舍利舍利將入函放光或一尺或五寸有無量天神各持香華幢旛寶蓋遍覆州城
定州於恒岳寺起塔有一異翁來禮拜施布一疋負土數籠人問其姓字而不答忽然失之此地舊無水開皇三年初營寺其西八里白龍淵忽東流而過作役罷水便絶及將起新塔水復大流
相州於大慈寺起塔天時陰雪舍利將下日便朗照始入函雲復合建塔之明年八月光天尼寺僧寫得陝州瑞相圖置於佛堂神光屢發如電又有五色雲蓋正臨堂上一日四見焉又有白雲狀如林木雰雨金華其花之

狀形如大蝶色似青琉璃翱翔而下乃騰虛
而去明年正月寺內又雨天華
鄭州於定覺寺起塔舍利將至寺東有光如
大流星入至佛堂前而沒與到此處無故自
止既而定塔基於西岸其東岸舊舍利塔有
二光西流入於基所寺僧設二千人齋供然
而萬餘人食之不盡一甕飯出八十盆餘食
供寺衆二百人數日乃盡舍利將入函四面
縣旛無風而一時內向
嵩州於閑居寺起塔人衆從舍利者萬餘有
兎逆坂走來歷輿下而去天時陰雲舍利將
下日便朗照始入函雲復合
亳州於開寂寺起塔界內無石舍利至便於
三處各得一成磨方石一似函而無底乃合
而用之不須改鑿掘塔基至槃石有二浪井
夾之天時陰雪舍利將下日便朗照始入函
雲復合
汝州於興世寺起塔天時陰雪舍利將下日
便朗照始入函雲復合
泰州於岱岳寺起塔舍利至州其夜岳廟內
有鼓聲天將曉三重門皆自門或見三十騎
從廟而出蓋岳神也舍利自州之寺未至數
里雲蓋出於山頂五色而三重白氣如虹來
覆舍利散成大霧沾濕人衣其狀如垂珠其
味如甘露自旦至午霧氣乃斂而歸山分爲
三段乍來乍往如軍行然蓋亦岳神之來迎
也於是瓶內有聲放光高丈餘食頃乃滅人
審視之見琉璃內金瓶蓋自開瓶口有寸光
如箸烱然西指雖急轉終不迴如此經八日
將入函光遂散出還入金瓶雲霧復起有童
子能誦法華經來禮舍利遂燒身於野以供
養焉明年二月六日泰山神鼓竟夜鳴北聽
則聲南南聽則聲北東西亦如之
青州於勝福寺起塔掘基深五尺遇磐石自
然成大函因而用之及舍利將入瓶內有光
乍上乍下
牟州於巨神山寺起塔舍利初至二大紫芝
欻現於道天時陰雪舍利將下日便朗照始
入函雲復合
隋州於智門寺起塔十月六日掘基得神龜
七日甘露降於石橋旁之楊樹有黑蜂無筭
來繞之八日旦大霧舍利將之寺天便開朗
歷光化縣忽見門內木連理過楊樹之下甘
露五道懸流沾灑輿上既而沉陰舍利將下
日便朗照始入函雲復合神龜色狀特異有
文在其腹曰王與州使參軍獻之日日開匣
欲視其頭而縮藏不可見勑使著作郎王劭
審檢龜便長引頸足恣人反轉連日如之乃
見有文在其頭曰上大王八十七千萬年皇
帝親撫視之入於懷袖自然馴狎放諸宮沼
及草內還來立至御前每放輙如之
襄州於大興國寺起塔天時陰晦舍利將下
日便朗照始入函雲復合
揚州於西寺起塔州久旱舍利入境其夜雨
大洽
蔣州於栖霞寺起塔隣人先夢佛從西北來
寶蓋旛花映滿寺衆悉執花香出迎及舍利
至如所夢焉
吳州於大禹寺起塔舍利凡五度江風波不
起既至寺放青黃赤白之光獲紫芝高二尺

餘四莖共三蓋天時陰晦舍利將下日便朗照始入函雲復合

蘇州於虎丘山寺起塔其地是晉司徒王珣琴臺掘得甎函銀合子有一舍利浮之鉢水右轉四周舍利初發州天降雨未至寺日便出乃有雜色雲臨輿而行徘徊不散至於塔所空裏有音樂之聲既而天又陰晦舍利將下雲暫開舍利入函雲復合先是寺內鑿石井井吼二日蓋舍利將來之應也

衡州於衡岳寺起塔沙門奉舍利自江陵水行二千餘里四遇逆風願定便定四乞順風皆如所欲初掘基融峯上有白雲闊二丈餘甚整直來臨基所右旋三帀乃散既而陰晦舍利將下日便朗照始入函雲復合

桂州於緣化寺起塔舍利未至城十餘里有鳥千數夾輿行飛入城乃散舍利將入塔五色雲來覆之

番州於洪楊鄉崇楊里之靈鷲山寺起塔掘得宋末所置石函三其二各有銅函盛二小銀像其一有銀缾子盛金缾疑本肓舍利今乃空矣既而坑內有神仙雲氣之像昔宋王劉義隆之時天竺有聖僧求那跋摩將詣楊都路過靈鷲寺謂諸僧曰此間尋有異瑞乖值王者登臨徵應建立終逢菩薩聖主方大修弘其年冬果有群鵜共銜繡像委之堂內及齊主蕭道成初爲始興太守遊於此寺而起白塔陳天嘉三年寺內立碑其文也如此聖主修弘驗於今日

交州於禪衆寺起塔

益州於法聚寺起塔天時陰晦舍利將下日便朗照始入函雲復合

廓州於法講寺起塔舍利初發京下宿於臨臯沙門夢失舍利是夜廓州有光高數丈從東方來入寺右繞佛塔照及城樓內外洞朗遙望者疑燒積薪光漸西流食頃乃沒及定塔基正當光沒之所又有香氣氤氳異常

瓜州於崇教寺起塔

虢州表言州雖不奉舍利亦請衆僧行道有一異鳥來集梁上意似聽經不驚不動一夜一日乃下止於讀經之牀人人讚嘆摩捘又犖之以行道法師於佛前爲之受戒良久乃去

隋州典籤王威送流人九十道逢舍利盡釋其囚千里期集無一違者隋州人於湞水作魚獄三百既見舍利亦悉決放之餘州若此類蓋多矣皇帝當此十月之內每因食於齒下得舍利皇后亦然以銀盌水浮其一出示百官須臾忽見有兩右旋相著二貴人及晉王昭豫章王暕蒙賜覘勑令審視之各於覘內得舍利一未過二旬宮內凡得十九多放光明自是遠近道俗所有舍利率奉獻焉皇帝曰何必皆是眞諸沙門相與椎試之果有十三王粟其眞舍利鐵帘而無損

慶舍利感應表（并答）

隋安德王雄百官等

臣雄等言臣聞大覺圓備理照空有至聖虛凝義無生滅故雖形分聚芥尚貯金罌體散吹塵猶興寶利自釋提請灰之後育王建塔已來未有分布舍利紹隆勝業伏惟皇帝積因曠劫宿證菩提降迹人王護持世界往者

道消在運仁祠廢毀慈燈滅影智海絕流皇祚既興法鼓方震區宇之內咸為淨土生靈之類皆覆梵雲去夏六月爰發詔旨延請沙門奉送舍利於三十州以十月十五日同時起塔而蒲州栖巖寺規模置塔之所於此山上乃有鍾鼓之聲舍利在講堂內其夜前浮圖之上發大光明爰及堂裏流照滿堂將置舍利於銅函又有光若香爐乘空而上至浮圖寶瓶復起紫焰或散或聚皆成蓮華又有光明於浮圖上狀如佛像花趺宛具停住久之稍乃消隱又有光明繞浮圖寶瓶蒲州城內仁壽寺僧等遙望山頂光如樓閣山峯澗谷昭然顯見照州城東南一隅良久不滅其栖巖寺者即是太祖武元皇帝之所建造又華州置塔之處于時雲霧大雪忽即開朗正當塔上有五色相輪舍利下訖還起雲霧皇帝皇后又得舍利流輝散彩或出或沉自非至德精誠道合靈聖豈能神功妙相致此奇特臣等命偶昌年既覩太平之世生逢善業方出塵勞之境不勝抃躍謹拜表陳賀以聞

門下仰惟正覺覆護群品濟生靈於苦海救愚迷於火宅朕所以至心迴向結念歸依思與率土臣民爰及幽顯同崇勝業共為善因故分布舍利營建神塔而大聖慈愍頻示光相宮殿之內舍利降靈莫測來由自然變現歡喜頂戴得未曾有斯實群生多幸延此嘉福豈朕微誠所能致感覽王公等表悚敬彌深朕與王公等及一切民庶宜更加剋勵興隆三寶今舍利真形猶有五十所司可依前式分送海內庶三塗六道俱免蓋纏稟識含靈同登妙果主者施行

高麗百濟新羅三國使者將還各請一舍利於本國起塔供養詔並許之詔於京師大興善寺起塔先置舍利於尚書都堂十二月二日旦發焉是時天色澄明氣和風靜寶輿旛幢香花音樂種種供養彌遍街衢道俗士女不知幾千萬億服章行位從容有序上柱國司空公安德王雄已下皆步從至寺設無遮大會而禮懺焉有青雀狎於眾內或抽佩刀擲以布施當人叢而下都無所傷仁壽二年正月二十三日復分布五十一州建立靈塔令總管刺史已下縣尉已上廢常務七日請僧行道教化打剎施錢十文一如前式期用四月八日午時合國化內同下舍利封入石函所感瑞應者別錄如左

恒州 瀛州 黎州 觀州 魏州 秦州
兗州 曹州 晉州 杞州 徐州 鄧州
安州 趙州 豫州 利州 明州 衛州
洺州 毛州 冀州 宋州 懷州 汴州
洛州 幽州 許州 荊州 濟州 楚州
莒州 營州 杭州 潭州 潞州 洪州
德州 鄭州 江州 蘭州 慈州 廉州
雍州 泉州 萊州 壽州 顯州 梁州
貝州 循州 滄州 齊州 信州 陝州

恒州表云舍利詣州建立靈塔三月四日到州即共州府官人巡歷檢行安置處所唯治下龍藏寺堪得起塔其月十日度地穿基至十六日未時有風從南而來寺內香氣殊異無比道俗官私並悉共聞及有老人姓金名璝患鼻不聞香臭出二十餘年於時在眾亦

聞香氣因即鼻差至四月八日臨向午時欲下舍利光景明淨天廓無雲空裏即雨寶屑天花狀似金銀碎薄大小間雜雰雰散下猶如雪落先降塔基石函上遍墮寺內城治俱有雜色晃曜金晶映日時即將衣承取復在地拾得道俗大衆十萬餘人並見俱獲又剎柱東西二處忽有異氣其色黃白初細後麤如蜂大煙龍形宛轉迴屈直上周旋塔頂遊騰清漢莫測長短良久乃滅又有四白鶴從東北而來周遶塔上西南而去至二十日巳時築塔基恰成復雨寶屑天花收得盛杳一升即遣行參軍王亮於先奉獻皇帝開花於寶屑內復得舍利三顆甚大歡欣

瀛州表云掘地欲安舍利石函時可深六尺許土裏忽有真紫色光現須臾遂滅其土即有黑文雜間成篆書字云轉輪聖王佛塔謹表聞知

黎州表云掘基安舍利塔於地下得一瓦銘云千秋萬歲樂未央

觀州表云舍利塔上有五色雲如車蓋其日午時現至暮

魏州表云所送舍利數度放光復有諸病人或患眼盲或患五內發願禮拜病皆得愈至四月八日欲下舍利午時天忽有一片五色雲香馥非常須臾之間即降金花至九日旦復下銀花遍滿城池其花大者如榆莢小者似火精人人皆得函盛奉獻其日復有一黑狗耽耳白胷於舍利塔前舒左股屈右脚見人行道即起行道見人持齋亦即持齋非時與食不食唯欲得飲淨水至後日旦起解齋與粥始喫且寺內先有數箇猛狗但見一狼狗無不競來吠嚙若見此狗入寺悉皆低頭掉尾當爾之時看人男夫婦女三十餘萬盡皆不識此狗未知從何而來

秦州表云欲下舍利時七日地微動至八日大動

兗州表云勅書分送起塔以瑕丘縣普樂寺最爲清淨即於其所奉安舍利以去三月二十五日謹即經營以爲函蓋初磨之時體唯青質及其功就變同碼碯五色相雜紋彩煥然復於其裏間生白玉內外通徹照物如水表裏洞朗鑒人等鏡

其送舍利

曹州表云三月二十九日舍利於子城上赤光現四月五日申時舍利現雙樹并有師子現五日亥時舍利現金光長七寸六日夘時龍花樹現下有佛像俱出六日夘時漆龕板外光明狀如金花色六日申時漆龕北板上及佛菩薩雙樹等形六日亥時舍利精舍裏出黃白花光長四五寸八日辰時漆龕板後雲霧金光等形狀巳時漆龕板後娑羅樹蓮華影佛像衆僧師子形等午時塔上五色雲現午後漆龕內板上有娑羅雙樹林樓閣等現九日漆龕內板上疊石壘基文甲後漆龕板外大娑羅樹及僧執香爐等形容金佛像現似若太子初生身如黃金色後有三僧身著紫黃法服手捉香爐供養其香氣與世香不同每日恒聞

晉州表云舍利於塔前放光三度皆紫光色衆人盡見

杞州表云舍利以三月四日到州十四日辰時瑠璃瓶裏色白如月須臾之間即變為赤色至四月二日後變作紫光或現青色瓶内流轉一來一去循環不止道俗瞻仰咸共歸依實相容儀良久乃散七日午時神影復出變動輝煥於前無異

徐州表云舍利二月二十八日至州西一驛宿其夜陰雨舍利放光向州四十五里其淨道寺僧向北山看光影從驛所舍利處而來舍利石函蓋四月五日磨治訖遂變出仙人二僧四人居士一人騏驎一師子一魚二白餘並似山水之狀

鄧州表云舍利四月六日石函變作玉及碼碯其石有文現正國德三字并有仙人麟鳳等出

安州表云奏寺安置送舍利法師淨業共州官人量度基申時忽有香氣氤氲乘空而至芬芳微妙世未曾有道俗咸皆驚愕隨至處所香氣遍滿至五更方始散盡又至四月八日行道日滿供設大齋午時欲下舍利道俗一萬餘人法師昇高座手捧舍利以示大衆人人悲感不能自勝即有赤色從師手内瓶口而出便二度放光高一丈又下石函忽有白雲團圓如蓋正當函上右旋數帀開訖還當元出之處消滅又塔南先有佛閣當時鎖閉舍利於其下立道場遣二防人看守忽聞閣上有衆人行聲看閣門仍閉又復須臾復聞行聲即走告寺主來共開閣門上驗看唯有佛像自外都無所見又下舍利訖日到申時有法師淨範頭陀僧淨滔於舍利塔後臨水巖邊為諸道俗受菩薩戒衆人見群魚行隊遊水首皆南出似欲歸依多少一萬餘請二禪師乘船入水為魚受戒然水内諸魚悉迴首向船隨逐巡行如似聽法

越州表云舍利以三月四日到州臣等於治下文際寺安置起塔二日治剎行道舍利於塔所放赤光從未至申更見不同或似像形或似樓閣或見白光乍大乍小巡遶舍利遶瓶行道或隱或顯或遲或速官人道俗莫不親見驚喜號咽沸騰寺内至四日又放赤光曜如金色縱横一尺餘紫緑相間前後三度良久乃滅又見一佛像長二尺餘坐於蓮花趺坐又以二菩薩侠侍長一尺餘從卯至巳見諸形相道俗四部二萬餘人咸悉瞻仰

豫州表云舍利瓶有白光須臾成五色遊轉瓶内形相非常又鑿舍利銘其石更無異質鑿至皇帝一字從上點及竪牽横畫隨鑿之處如刻金所成

利州表云舍利三月二十六日夜一更内放光遍照衙内如月

明州表云四月八日下舍利掘地安石函乃得一像

衛州表云四月三日齋訖舍利金瓶外其色紅赤鮮麗殊常或行瑠璃瓶底或遊瓶側緣瓶上下光明外照比至八日照灼如初

洺州表云舍利三月十一日天降甘澤十三日乃止有戒德沙門僧猛先患腰脚不堪出行其日聞舍利欲到合寺馳走僧猛自身抱患不得奉迎命弟子法藏扶侍出户迴心正念遂便得起行出城十里許親迎舍利因此

瘳降漸堪得行

毛州表云舍利二月二十七日到州其日即依式安置一切男女皆發菩提心競趣歸依瘂者能言攣躄之人悉皆能行石函乃變如瑠璃內外明徹四月十二日天雨金銀花等表送奉獻

冀州表云舍利放光五色照滿城治時有一僧先患目盲亦得見舍利復有一人患腰脚攣躄十五年自舍利到州所是患人禮拜發願即得行動

宋州表云三月四日舍利至州其所部宋城縣市院先有古井漚由來鹹苦水色舊赤全不堪食其縣民胡子乾因取水和泥怪其色白嘗覺甚甘四月三日舍利於塔內放赤色光六日夜五更寺內又放白色光七日辰時寺內天雨白花目驗雰雰然狀如細雪不落於地八日午時欲下舍利入函天上有白鶴翔塔基之上

懷州表云舍利於州城長壽寺安置四月五日辰時有一雄雉飛來函側心閑從容質羽鮮華自飛自止曾無驚畏河內縣民揚邁持以示道俗六千餘人莫不同見勅使沙門靈粲即與受戒其雉向師似如聽法師云此雉是野鳥內法道理無容籠繫即令送城北太行山放之舍利塔廂復有一跡從塔東南三步而來直到塔所不見還蹤復無入處或闊四寸或闊三寸蟠屈逶迤狀等龍蛇之跡官人道俗並悉共見八日至午前舍利欲入塔函遂放光於瓶外巡迴數帀暉彩照曜或上或下乍隱乍出

汴州表云舍利三月二日到州權置州館六日夜大德僧惠徹等忽聞香氣有異尋常至八日諸僧迎舍利將向塔所大德僧僧粲等五人復聞香氣去惠福寺門四十餘步遂放青色光霞焰露帳大久乃滅其寺有舍利在僧房供養其日杞州人張相仁於僧房見寺內舍利復放青色光恰與新至舍利色狀相似十日復至見赤色光臨寺佛堂高五尺其夜四更復見青赤雜色光於寺復有一老母患脊已來二十餘年拄杖伏地而行聞舍利至寺強來禮拜於大衆裏見舍利光腰即得差捨杖而行

洛州表云舍利三月十六日至州即於漢王寺內安置至二十三日忽降香氣世未曾有四月七日夜一更向盡東風忽起燈花絕焰在佛堂東南神光焰燭復有香風而來官人道俗等共聞見於是彌增尅念至八日臨下舍利塔側桐樹枝葉低垂

幽州表云三月二十六日於弘業寺安置舍利石函始磨兩面以水洗之明如水鏡內外相通紫光焰起其石斑駁又類碼碯潤澤炫燿光似瑠璃至四月一日起齋行道至三日亥時舍利前焚香供養燈光焰庭衆星夜朗有素光舒卷在佛輿之上至八日舍利入函自旦及辰函石現文髣髴像有菩薩光彩粉藻又似衆仙其間鳥獸林木諸狀不惑者衆實難詳審其有文理照顯分明令畫圖奉進

許州表云三月三日初夜於州北境去州九十里舍利放光紫赤二色照耀州城內外民庶皆見神光四月七日在州大廳舍利出金

瓶之外瑠璃瓶內行道放光至八日在辨行
寺塔所又放光明午時舍利欲入石函又有
五色光彩雲來臨塔上雲形如蓋其日在塔
西南一百餘步依育王造塔本記一枯池不
在四畔正在池中可深九尺忽有甘井自現
其水不可思議當時道俗看者二萬餘人同
飲齊見所錄瑞應奉表奏聞
荊州舍利現雲如車蓋正當塔上雲間雨花
遊颺不落衆鳥翔塔
濟州舍利本一至彼現二放光熖現聞異香
氣雲間出音自然鍾聲及以讚善大鳥群飛
塔下
楚州舍利當行道日野鹿來聽鶴遊塔上
莒州舍利本一至彼現三放光耿熖掘基地
下忽得銅塔及瘂者能言
營州舍利三度放光白色舊龜石自然析解
用書石函
杭州舍利山閒掘基得自然石龕容舍利函
潭州舍利江烏迎送
潞州舍利至彼自然泉涌飲者病愈

洪州舍利白項烏引路
德州舍利至彼躃者能行犬烏旋塔
鄭州舍利放光旛向內垂
江州舍利至彼行道日耕人犂得一銅像
蘭州舍利掘基地下得一石像又小兒撥得
二銅像
慈州舍利現白雲蓋如飛仙自然泉涌飲者
病愈
廉州未得舍利別得一舍利放光佛香爐煙
氣又類蓮華黃白色天雨寶屑
雍州表云仁壽二年五月十二日京城內勝
光寺大興善寺法界寺州公廨裏及城治街
巷天雨銀屑大如榆莢小如麩等表送奉獻
仁覺寺五月十二日未時有風從西南來如
香氣氳氳沙門及經生道俗等並悉俱聞當
夜雨寶屑天花芭蕉枝葉樓閣甍擲上人皆
拾得大小如前無異
仁壽二年六月五日夜仁壽宮所慈善寺新
佛堂內靈光映現形如鉢許從前柱遶梁栿
衆僧覩見

仁壽二年六月五日夜雨銀屑天花琵琶葉
上及餘草頭上落地
仁壽二年六月八日諸州送舍利沙門使還
宮所見旨相問慰勞訖令九日赴慈善寺為
慶光齋僧派至寺讚誦旋遶行香欲食空裏
微零復雨銀屑天花舍人崔君德令盛奉獻
京城內勝光寺模得陝州舍利石函變現瑞
像娑羅雙樹等形相者仁壽二年五月二十
三日巳後在寺日日放光連連相續緣感即
發不止晝夜城治道俗遠來看人歸依禮拜
闐門塞路往還如市遇斯光者照動群心悲
喜發意其城內諸寺外縣諸州以綃素模將
去者或上舉放光或在道映照或至前所開
明現朗光光色別隨見不同
仁壽二年七月十五日京城內延興寺灌寫
釋迦金銅像丈六其夜雨寶屑銀華香氣其
異無比
陝州舍利從三月十五日申時至四月八日
戌時合一十一度見靈瑞總有二十一事四
度放光光內見華樹二度五色雲掘地得烏

石函變異八娑羅樹樹下見水一卧佛三菩薩一神尼函內見鳥三枝金華與雲成輪相自然旛蓋函內流出香雲再放光舍利在陝州城三月二十三日夜二更裏大通寺善法寺閻業寺並見光明唯善法寺所見光內有兩箇華樹形色分明久而方滅其色初赤尋即變白後散如水銀滿屋之內物皆照徹舍利在大興國寺四月二日夜二更裏靈勝寺見光明洞了庭前果樹及北坡草木光照處見其形塔基下掘地得鳥

舍利來向大興國寺三月二十八日夘時司馬張備共大都督侯進檢校築基掘地已深五尺有閺鄉縣玉山鄉民杜化雲钁下忽出一鳥青黃色大如鶉馴行塔內安然自處執之不恐未及奉送其鳥致死今營福事於舍利塔內獲非常之鳥既以出處爲異謂合嘉祥今別畫鳥形謹附聞奏五色雲再見三月十五日申時舍利到陝州城南三里澗即有五色雲從東南鬱起俄爾總成一蓋即變如紫羅色舍利入城方始散滅當時道俗並見至二十八日未時在大興國寺復有五色雲從西北東南二處而來舍利塔上相合共成一段時有文林郎韋範大都督楊旻及官民等並同覩矚其雲少時即散者也兩度出聲舍利在州三月二十三日夜從寶座出聲如人間打靜聲至三乃止後在大興國寺四月五日酉時復出一聲大於前者道俗並聞石函內外四面見佛菩薩神尼娑羅樹光明等四月七日巳時欲遣使人送放光等四種瑞表未發之間司馬張備共嶠縣令鄭乾意閺鄉縣丞趙懷坦大都督侯進當作人民侯詠等至舍利塔基內石函所檢校同見函外東面石文亂起其張備等怪異更向北面乾意以衫袖拂拭隨手向上即見娑羅樹一雙東西相對枝葉宛具作深青色俄頃道俗奔集復於西面外以水澆洗即見兩樹葉有五色次南面外復有兩樹枝條稍直其葉色黃白次東面外復有兩樹色青葉長其四面樹下並有水文於此兩樹之間使人文林郎韋範初見一鳥仰卧司馬張備次後看時其鳥已立鳥前有金華三枝鳥形大小毛色與前掘地得者不異其鳥須臾向西南行至佛下停住函內西南近角復有一菩薩坐華臺上面向東有一立尼面向西兩向菩薩合掌相去二寸西面內復有二菩薩並立一金色面向南一銀色面向北相去可有三寸西脣上有一卧佛側身頭向北面向西其三菩薩於石內並放紅紫光高一尺許從巳至未形狀不移圖畫已後色漸微滅道俗觀者其數不少此函本是青石色基黑闇見瑞之時變爲明白表裏映徹周迴四面俱遣人坐並相照見無所翳障其函內外四面總見一佛三菩薩一尼一鳥三枝華八株樹今別畫圖狀謹附聞奏午時四方雲起變成輪相復有自然旛蓋及塔上香雲二度光見

四月八日午時欲下舍利于時道俗悲號四方忽然一時雲起如煙如霧漸欲向上至於日所即遶日變成一暈猶如車輪內別有白雲團圓翳日日光漸即微闇如小盞許在輪外周帀次第以雲爲輻其輪及輻並作紅紫

色至下舍利訖其雲散滅日光還即明淨復於塔院西北墻外大有自然旛蓋亦有見旛蓋圍繞舍利者當時謂有人捉旛供養至下舍利訖其旛蓋等忽即不見于時道俗見者不少至戌時司馬張備等見塔上有青雲氣從塔內而出其雲甚香即喚使人文林郎韋範大興寺僧曇暢入裏就看備共韋範等並見流光向西北東南二處流行須臾即滅

廣弘明集卷第十七

音釋

填閼（填音田閼於結切填閼滿塞也）覆髆（覆敷救切蓋也髆音博肩髆也）珣（息旬切）虢（俱獲切州名）挼（蘇和切摩挼摸捼也）滇（音云水名）蜆（音顯蛤屬）甯（音押鎮墜也）杞（音起州名）洺（音名州名）莒（音舉州名）攣躃（攣閭員切躃步益切攣躃拘曲不能行也）雰（音芬雰雺雪貌）

廣弘明集卷第十八上　給十

唐西明寺釋道宣撰

法義篇第四

序曰夫法者何耶所謂憑准修行清神洗惑而為趣也義者何耶所謂深有所以千聖不改其儀萬邪莫迴其致者也俗法五常仁義禮智信也百王不易其典衆賢贊翼而不墜者也道法兩諦謂眞俗也諸佛之所由生群有因之而超悟者也然則俗保五常淪惑綿亘道資兩諦勝智增明故眞俗為出道之階基正法為入空之軌躅者也故論云非俗無以通眞非眞無以遣俗又云諸佛說法常依二諦斯則大略之成教也至於大小半滿之流三箧八藏之典明心塵之顯晦曉業報之殊途通慧解以鏡蒙心了世相以光神照也若斯以叙謂之法義也至於如說修行思擇靈府者則四依法正創究識於倒情八直明道策淨心於妄境三學開其玄府一貫統其眞源漸漈基搆自當得其涯也但以幽關難啓匠石易迷匪藉言方莫由升附所以自古道俗同而問津疎淪精靈陶練心術或著論而導其解或談述而寫其懷因言而顯聖心寄迹而揚玄理者也昔梁已叙其致今唐更廣其塵各有其志明代代斯言之不絕也

法義篇第四之一

晉戴安公釋疑論

戴安公與遠法師書（并答）

周道祖難釋疑論

戴安公重與遠法師書

戴安公答周居士難論（并答）

遠法師與戴安公書（并答）

何承天報應問（并劉少府答）

宋謝靈運與諸道人辨宗論（并問答往復）

秦主姚興述佛法深義（并答此下見下卷）

唐沙門慧淨析疑論（并述）

晉戴安公釋疑論

安處子問於玄明先生曰蓋聞積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃又曰天道無親常與善人斯乃聖達之格言萬代之宏標也此則行成於已身福流於後世惡顯於事

業獲罪乎幽冥然聖人爲善理無不盡理盡善積宜歷代皆不移行無一善惡惡相承亦當百世俱闇是善有常門惡有定族後世修行復何益哉又有束脩履道言行無傷而天罰人楚百羅備嬰任性恣情肆行暴虐生保榮貴子孫繁熾推此而論積善之報竟何在乎夫五情六欲人心所常有斧藻防閑外事之至苦苟人鬼無尤於趣舍何不順其所甘而强其苦哉請釋所疑以祛其惑先生曰善哉子之問也史遷有言天之報施善人何如哉苟悅亦云飾變詐而爲姦詭者自足乎一世之間守道順理者不免飢寒之患二生疑之於前而未能辨吾子惑之於後不亦宜乎請試言之夫人資二儀之性以生稟五常之氣以育性有脩短之期故有彭殤之殊氣有精麤之異亦有賢愚之別此自然之定理不可移者也是以堯舜大聖朱均是育瞽叟下愚誕生有舜顏回大賢早夭絕嗣商臣極惡令胤剋昌夷叔至仁餓死窮山盜跖肆虐富樂自終比干忠正斃不旋踵張湯酷吏七世珥貂凡此比類不可稱數驗之聖賢既如彼求之常人又如此故知賢愚善惡脩短窮達各有分命非積行之所致也夫以天地之玄遠陰陽之廣大人在其中豈唯稊米之在太倉毫末之於馬體哉而疋夫之細行人事之近習一善一惡皆致冥應欲移自然之彭殤易愚聖於朱舜此之不然居可識矣然則積善積惡之談蓋施於勸教耳何以言之夫人生而靜天之性也感物而動性之欲也性欲既開流宕莫檢聖人之救其弊因神道以設教故理妙而化敷順推遷而抑引故功玄而事適是以六合之內論而不議鑽之而不知所由日用而不見所極設禮學以開其大矇名法以束其形跡賢者倚之以成其志不肖企及以免其過使孝友之恩深君臣之義篤長幼之禮序朋執之好著背之則爲失道之人識議以之起向之則爲名教之士聲譽以之彰此則君子行已勵心豈可須臾而忘善哉何必循教責實以期應報乎苟能體聖教之幽旨審分命之所鍾廣可豁滯於心府不祈驗於冥中矣安處子乃避席曰夫理蘊千載念纏一生今聞吾子大通之論足以釋滯疑祛幽結矣僕雖不敏請佩斯言

戴安公與遠法師書

安公和南弟子常覽經典皆以禍福之來由於積行是以自少束脩至于白首行不負於所知言不傷於物類而一生艱楚荼毒備經顧景塊然不盡唯已夫冥理難推近情易纏每中宵幽念悲慨盈懷始知脩短窮達自有定分積善積惡之談蓋是勸教之言耳近作此釋疑論今以相呈想消息之餘脫能尋省

戴安公和南

遠法師答

釋慧遠頓首省君別示以爲慨然先雖未善相悉人物來往亦未始暫忘分命窮達非常智所測然依傍大宗似有定檢去秋與諸人共讀君論並亦有同異觀周郎作答意謂世典與佛教粗是其中今封相呈想暇日能力尋省

周道祖難釋疑論

近見君釋疑論蓋即情之作料檢理要殆乎肖中但審分命之守似未照其本耳福善莫驗亦僕所常惑雖周覽六籍逾深其滯及覩經教始昭然有歸故請以先覺語當今之學者也君子為審分命所鍾可無祈驗於冥中餘慶之言存於勸教請審分命之旨為當宅情於理任而弗營耶為忘懷闇昧直置而已耶若宅情於理則理未可喻善惡紛互逆順莫檢苟非冥廢豈得弗營若直置而已則自非坐忘事至必感感因於事則情亦升降履信獲祐何能不慶為惡弗罰焉得無怨雖欲忘懷其可得乎靖求諸已其効明矣又勸教之設必傍實而動直為訓之方不可一塗而盡故或若反而後會或曉昧於為言是以塗車芻靈堂室異詔或顯其遠或微其近令循教之徒不苟求於分表飲和之士自守足於仁義故深淺並訓而民聽不濫而神明之賾蘊於妙物豈得顯稱積善正位履霜而事與教反理與言違夷齊自得於安忍顏冉長悲於履和恐有為之言或異於此若謂商臣之徒教所不及汲引之端蓋中智已還而安于懷仁不没其身臧會以僭有後魯國則分命所鍾於何而審玄明之唱更為疑府矣是以古之君子知通否之來其過非新賢愚壽夭兆明目昔楚穆以福濃獲没蔡靈以善薄受禍鄰宛以釁深莫救宋桓以衒微易唱故洗心以懷宗練形以聞道拔無明之沉根翳貪愛之滯網不祈驗於冥中影響自徵不期存於應報而慶罰已彰故能反步極水鏡萬有但微明之道理隔常域堯孔拯其麤宜有未盡史遷造其門而未踐乎室惜其在無聞之世故永悲以窮年君既涉其津亦應不遠而得此乃幽明之所寄豈唯言論而已乖叙多年聊以代勤來論又以為天地曠遠人事細近一善一惡無關冥應然則天網恢恢踈而遂失耶莫見乎隱莫顯乎微但盈換藏於日用交賒昧乎理緣故或乖於視聽耳山崩鍾應不以路遠喪感火澤革性不以同象成親詳撿數端可以少悟矣

戴安公重與遠法師書

安公和南聞作釋疑論以寄其懷故呈之匠者思聞啓誨既辱還告開示宗徹并送周郎難甚有趣致但理本不同所見亦殊今重伸鄙意答周復以相呈旨誠可求而辭不自暢想脫覽省戴公和南

戴安公答周居士難論

聞以暇日因事致感脫作釋疑以呈法師既辱還告并送來難辭喻清贍致有旨歸但自覺雖先覩者莫悟所見既殊孰是能正苟懷未悟請共盡之僕所謂能審分命者自呼識拔常均妙鑒理宗校練名實比驗古今者耳不謂淪溺生死之域欣慼失得之徒也苟能悟彭殤之壽夭則知脩短之自然察堯舜於朱均以得愚聖之有分推淵商之善惡足明冥中之無罰等比干盜跖可識禍福之非行既能體此難事然後分命可審不祈冥報耳若如來難宅情於理則理未可喻靖求諸已其明効矣此乃未喻由於求已非為無理可喻也若舍已而外鑒必不遠而復矣難曰勸教之設必傍實而動直為訓之方不可以一

塗而盡僕豈謂聖人為教反真空設耶夫善惡生於天理是非由乎人心因天理以施教順人心以成務故幽懷體仁者挹玄風而載悅肆情出獄者顧名教而內揃功玄物表日用而忘其惠理蘊冥寂濤之不見其宗非違虛教以肱於世也是以前論云因神道以設教故理妙而化敷順推遷而抑引故功玄而事適者也難曰安于懷仁不沒其身藏會以僭有後晉國則分命所鍾於何而審玄明之唱更為疑府矣答曰斯乃所以明善惡之有定不由於積行也若夫仁者為善之嘉行安于懷之而受福僭者反理之邪事臧會為之而獲後良由分應沒身非履仁之所移命當為後非行僭之能罰豈異比干忠正而嬰割心之戮張湯酷吏而獲七世之祐哉苟斯理之不殊則知分命之先定矣乃同玄明之有分非為成疑府也難曰古之君子知通否之來其過非新賢愚壽夭兆明自昔楚穆以福濃獲沒蔡靈以善薄受禍郄宛以釁深莫救宋桓以愆微易唱答曰夫通否非新壽夭自昔信哉斯言是僕所謂各有分命者也若夫福濃獲沒釁深莫救此則報應之來有若影響蔡靈以善薄受禍商臣宜以極逆罹殃宋桓以愆微易唱郄文應用行善延年而罪同罰異福等報殊何明鑒於蔡宋而獨昧於楚郄乎君所謂不祈驗於冥中影響自徵不期在於應報而慶罰以彰於斯蹟矣

難曰然則天網恢恢踈而遂失耶莫見乎隱莫顯乎微但盈換藏於日用交賒昧於理緣答曰夫天理冥昧變狀難明且當推已兆於終古考應報之成跡耳至於善惡禍福或有一見斯自遇與事會非冥司之真驗也何以明之若其有司當如之治國長之一家善無微而不賞惡無纖而必罰使修行者保其素履極逆者受其酷禍然後積善之家被餘慶於後世積不善之家流殃咎乎來世耳而今則不然或惡深而莫誅或積善而禍臻或履仁義而亡身或行肆虐而降福豈非無司而自有分命乎若以盈換藏於日用交賒昧於理緣者但當報對遲晚不切目前耳非為善惡舛錯是非莫驗推斯而言人之生也性分夙定善者自善非先有其生而後行善以致於善也惡者自惡非本分無惡長而行惡以得於惡也故知窮達善惡愚智壽夭無非分命分命玄定於冥初行跡豈能易其自然哉天網不失隱見微顯故是勸教之言耳非玄明所謂本定之極致也既未悟妙推之有宗亦何分命之可審乎將恐向之先覺還為後悟矣言而未日聊以讜叙

周居士答

見重申釋疑論辭理切驗善乎校實也但僕意猶有不同乃即欲更言所懷一日侍法師坐粗共求君意云氣力小佳當自有酬因君論旨兼有所見也僕是以不復稍曆其懈大須成旨因上君云審分命者乃是體極之人既非所同又僕所立不期存於應報而慶罰已彰亦不如君所位也書不盡言於是信矣其中小小亦多未喻付之未遇

遠法師與戴安公書

見君與周居士往復足為賓主然佛教精微

難以事詰至於理玄數表義隱於經者不可勝言但恨君作佛弟子未能留心聖典耳頃得書論亦未始蹔忘年衰多疾不暇有答脫因講集之餘粗綴所懷今寄往試與同疑者共尋若見其族則比干商臣之流可不思而得釋慧遠頓首

戴安公答遠法師書

安公和南辱告并見三報論旨喻弘遠妙暢理宗覽省反復欣悟兼懷弟子雖伏膺法訓誠信彌至而少遊人林遂不涉經學往以艱毒交纏聊寄之釋疑以自攄散此蓋情發於中而形於言耳推其俗見之懷誠爲未盡然三報曠遠難以辭究弟子尋當素歸必覲展冀親承音旨益祛其滯諸懷寄之周居士戴安公和南

何承天報應問

西方說報應其枝末雖明而即本常昧其言奢而寡要其譬迂而無徵乖背五經故見棄於先聖誘掖近情故得信於季俗夫欲知日月之行故假察於璇璣將申幽冥之信宜取符於見事故鑑燧懸而水火降雨宿離而風雲作斯皆遠由近驗幽以顯著者也夫鵝之爲禽浮清池咀春草衆生蠢動弗之犯也而庖人執焉尠有得免刀俎者鷰翻翔求食唯飛蟲是甘而人皆愛之雖巢幕而不懼非直鵝鷰也群生萬有往往如之是知殺生者無惡報爲福者無善應所以爲訓者如彼所以示世者如此余甚惑之若謂鷰非蟲不甘故罪所不及民食芻豢奚獨嬰辜若謂禽豕無知而人識經教斯則未有經教之時畋漁網罟亦無罪也無故以科法入中國乃所以爲民陷穽也彼仁人者豈其然哉故余謂佛經但是假設權教勸人爲善耳無關實叙是以聖人作制推德翳物我將我享寔膺天祐固獲三品賓庖豫焉若乃見生不忍死聞聲不食肉固君子之所務也竊願高明更加三思

劉少府答何承天

敬覽高話辯切證明所謂彼上人者難爲酬對者也然如來窮理盡性因感成教故五善思啓戒品爲之設六蔽待祛般若爲之照薰以十善淨以無漏畢竟解脫至菩提而已矣斯末之所以明而本之不昧者耶孔以致孝爲務則仁被四海釋以大慈爲首則化周五道導物之迹非乃冥耶但應有麤精終然自殊耳凡覽般若諸經不以無孔爲疑何獨誦丘之書而有見棄之言乎以龍鬼之陋尚感聖而至誘掖得信豈季俗而已哉足下據見在之教以詰三世之辨奢迂之怪固不待言若許因果不謬猶形之與影徵要之効如合符也若日月之行幽明之信水火之降風雲之作皆先因而後果不出感召之道故緣起鑑能致水緣滅燧不招火一切諸法從緣起滅耳若鵝之就斃味登俎鼎燕之獲免無取搵悔故鵝殺於人猶蟲死於鷰鵝蟲見世受人鷰未來報報由三業業有遲疾若人入孝出悌揚于王庭君親無將將而必誅此見報之疾著乎視聽者也若忠爲令德剖心沉淵劫掠肆殺有幸而免此後報之遲跡而不失者也善惡之業業無不報但過去未來非耳目所得故信之者寡而非之者衆耳科法清

淨滌塵開慧中國弗思謂為陷穽非我無謀泰弗用也勸人為善誠哉斯言然權者謂實非假設也故文王廢伯邑考而立武王權也周通非王發有天命禮是踈制理固從實伯邑廢立實也各從其實德用交歸自非大智孰能預之經云善權方便亦復如是耳夫民生而殺性之欲也飲血席毛在上皇之世矣聖人去殺非教殺也但民教未盡而化宜漸損雖將享三品尊薦厚賓然湯開其網孔釣不網詩翼五豝禮弗身踐擄茲而觀作者之心見矣今忍不食誠已慈之心若推不忍於視聽之表均不食於見聞之內其至矣哉其至矣哉祇藉來許仲以管窺實相無言言成戲論既不自是想亦同非若高明之譬請俟諸君子

宋謝靈運與諸道人辨宗論

同遊諸道人並業心神道求解言外余枕疾務寡頗多暇日聊伸由來之意庶定求宗之悟釋氏之論聖道雖遠積學能至累盡鑒生方應漸悟孔氏之論聖道既妙雖顏殆庶體無鑒周理歸一極

有新論道士以為寂鑒微妙不容階級積學無限何為自絕今去釋氏之漸悟而取其能至去孔氏之殆庶而取其一極一極異漸悟能至非殆庶故理之所去雖合各取然其離孔釋矣余謂二談救物之言道家之唱得意之說敢以折中自許竊謂新論為然聊答下意遲有所悟

法勗問敬覽清論明宗極雖微而一悟頓了辟欣新剖竊有所疑夫明達者以體理絕欲悠悠者以迷惑嬰累絕欲本乎見理嬰累由於乖宗何以言之經云新學者離般若便如失明者無導是為懷理蕩患於茲顯矣若涉求未漸於大宗希仰猶累於塵垢則永劫劬勞期果緬邈既懷猶豫伏遲嘉訓

初答道與俗反理不相關故因權以通之推雖是假旨在非假智雖是真能為非真非真不傷真本在於濟物非假不遂假濟物則反本如此永劫無為空勤期果有如皎日

勗再問案論孔釋其道既同救物之假亦不容異而神道之域雖顏也孔子所不誨實相之妙雖愚也釋氏所必教然則二聖建言何乖背之甚哉

再答二教不同者隨方應物所化地異也大而校之華民易於見理難於受教故閉其累學而開其一極夷人易於受教難於見理故閉其頓了而開其漸悟漸悟雖可至昧頓了之實一極雖知寄絕累學之冀良由華人悟理無漸而誣道無學夷人悟理有學而誣道有漸是故權實雖同其用各異昔向子期以儒道為壹應吉甫謂孔老可齊皆欲窺宗而況真實者乎

勗三問重尋答以華夷有險易之性故二聖數異同之教重方附俗可謂美矣然淵極朗鑒作則於上愚民蒙昧伏從於下故作則宜審其政伏從必是其宗今孔發聖學之路而釋開漸悟之逕筌蹄既已紛錯群黎何由歸真三答冬夏異性資春秋為始末晝夜殊用緣辰暮以往復況至精之理豈可遝接至粗之人是故傍漸悟者所以密造頻解倚孔教

者所以潛成學聖學聖不出六經六經而得頓解不見三藏而以三藏果筌蹄歷然何疑紛錯魚兎既獲群黎以濟

僧維問承新論法師以宗極微妙不容階級使夫學者窮有之極自然之無有若符契何須言無也若資無以盡有者焉得不謂之漸悟耶

初答夫累既未盡無不可得盡累之弊始可得無耳累盡則無誠如符契將除其累要須傍教在有之時學而非悟悟在有表託學以至但階級教愚之談一悟得意之論矣

維再問論云悟在有表得不以漸使夫涉學希宗當日進其明不若使明不日進與不言同若日進其明者得非漸悟乎

再答夫明非漸至信由教發何以言之由教而信則有日進之功非漸所明則無入照之分然向道善心起損累出垢伏伏似無同善伦惡乖此所務不俱非心本無累至夫一悟萬滯同盡耳

維三問答云由教而信則有日進之功非漸所明則無入照之分夫尊教而推宗者雖不永用當推之時豈可不蹔令無耶若許其蹔令猶自賢於不合非漸如何

三答蹔者假也眞者常也假知無常常知無假今豈可以假知之蹔而侵常知之眞哉今蹔合賢於不合誠如來言竊有微證誣臣諫莊王之言物賒於已故理爲情先及納夏姬之時已交於物故情居理上情理雲互物已相傾亦中智之率任也若以諫日爲悟豈容納時之惑耶且南爲聖也北爲愚也背北向南非停北之謂向南背北非至南之稱然向南可以向南背北非是停北非是停北故愚可去矣可以至南故悟可得矣

廣弘明集卷第十八上

音釋

躓 陟利切 跲也 讜 多曩切 直言也 芻豢 芻楚俱切 豢音患 羊曰芻犬曰豢 蠢豩 丘屑切無 見蟲也 陷穽 陷戶韽切 穽音淨 陷穽掘地爲坑也 豝 伯加切 牝豕也 誶 蘇對切 諭也

廣弘明集卷第十八下 千一

唐 釋 道 宣 撰

辯宗論之餘

慧驎演僧維問當假知之壹合與眞知同異初答與眞知異驎再問以何爲異

再答假知者累伏故理暫爲用用暫在理不恒其知眞知者照寂故理常爲用用常在理故永爲眞知

驎三問累不自除故求理以除累今假知之一合理實在心在心而累不去將何以去之乎

三答累起因心心觸成累累恒觸者心日昏教爲用者心日伏伏累彌久至於滅累然滅之時在累伏之後也伏累滅累貌同實異不可不察滅累之體物我同忘有無壹觀伏累之狀他已異情空實殊見殊實空異已他者入於滯矣壹無有同我物者出於照也

驎維問三世長於百年三千廣於赤縣四部多於戶口七寶妙於石沙此亦方有小大故化有遠近得不謂之然乎

初答事理不同恒成四端自有小大各得其
宜亦有賢愚違方而處所謂世同時異物是
人非譬割雞之政亦有牛刀佩璽而聽豈皆
唐虞今謂言游體盡於武城長世皆單於天
下未之聞也且俱稱妙覺而國土精粗不可
以精粗國土而言聖有優劣景迹之應本非
所徵矣
維再問論云或道廣而事狹或事是而人非
令不可以事之大小而格道之粗妙誠哉斯
言但所疑不在此耳設令周孔實未盡極以
之應世故自居宗此自是世去聖遠未足明
極夫降妙數階以接群粗則粗者所不測然
數階之妙非極妙之謂推此而言撫世者於
粗為妙然於妙猶粗矣以妙求粗則無往不
盡以粗求妙則莫覩其源無往不盡故謂之
窮理莫覩其源故仰之彌高今豈可就顔氏
所崇而同之極妙耶
再答今不藉顔所推而謂之為極但謂顔為
庶幾則孔知機矣且許昌言孔非本談以
堯則天體無是同同體至極豈計有之小大
耶
維三問凡世人所不測而又昌言者皆可以
為聖耶
三答夫昌言賢者尚許其賢昌言聖者豈得
反非聖耶日用不知百姓之迷蒙唯佛究盡
實相之崇高今欲以崇高之相而令迷蒙所
知未之有也苟所不知焉得不以昌言為信
既以釋昌為是何以孔昌為非耶
竺法綱問敬披高論探研宗極妙判權實存
旨儒道遺教孔釋昌言折中允然新論可謂
激流導源瑩拂發暉大評複答曷維之問或
謂因權以通或學而非悟爾為玄句徒設無
闡於會情焉竊所未安何以言之夫道形天
隔幾二險絕學不漸宗曾無髣髴馳騁有瑞
思不出位神崖曷由而登機峯所從而超哉
若勤務於有而坐體於無者譬猶揮毫鍾張
之則功侔羿養之能不然明矣蓋同有非甚
礙尚不可以虣此而善彼豈況乎有無之至
背而反得以相通者耶
又云累既未盡無不可得盡累之弊始可得
無耳
問曰夫膏肓大道摧輪玄路莫尚於封有之
累也蓋有不能祛有祛有者必無未有先盡
有累然後得無也就如所言累盡則無爾為
累之自去實不無待實不無待則不能不無
故無無貴矣如彼重闇自晞無假火日無假
火日則不能不設亦明無尚焉落等級而奇
頓悟將於是乎躓矣暇任之餘幸思嘉釋
釋慧琳問三復精議辨憶二家斟酌儒道實
有懷於論矣至於去釋漸悟遺孔殆庶冢竊
惑焉釋云有漸故是自形者有漸孔之無漸
亦是自道者無漸何以知其然耶中人可以
語上久習可以移性孔氏之訓也一合於道
場非十地之所階釋家之唱也如此漸絕文
論二聖詳言豈獨夷束於教華拘於理將恐
斥離之辨辭長於新論乎
曷道人難云絕欲由於體理當謂日損者以
理自悟也論曰道與俗反本不相關故因權
以通之物齊則反本
問曰權之所假習心者亦終以為慮乎為曉

悟之日與經之空理都自反耶若其永背空談翻爲未說若始終相扶可循教而至下答維驎假知中殊爲藻豔但與立論有違假者以旋迷喪理不以鑽火致惑苟南向可以造越北背可以棄燕信燕北越南矣慮空可以洗心捐有可以祛累亦有愚而空聖矣如此但當勤般若以日忘瞻郢路而驟進復何憂於失所乎將恐一悟之唱更躓於南北之譬耶

答綱琳二法師

披覽雙難欣若暫對藻豐論博蔚然滿目可謂勝人之口然未猒於心聊伸前意無由言對執筆長懷謝靈運和南

答綱公難

來難云同有非甚閡尚不可以翫此而善彼豈況乎有無之至背而反得以相通者耶此是拘於所習以生此疑耳夫尊翫筆札者自可不工於弧矢弧矢既工復翫筆札者何爲不兼哉若封有而不向宗自是封者之失造無而去滯何爲不可得背借不兼之有以詰能兼之無非惟鍾胡愧射於更李羿養慚書於羅趙觸類之躓始充巧歷之數今請循其本夫憑無以伏有伏久則有忘伏時不能知知則不復辨是以坐忘日損之談近出老莊數緣而滅經有舊說如此豈累之自去實無之所濟且明爲晦新功在火日但火日不稱功於幽闇般若不言惠而愚惷耳推此而往詎俟多云

答琳公難

孔雖曰語上而云聖無階級釋雖曰一合而云物有佛性物有佛性其道有歸所疑者漸教聖無階級其理可貴所疑者殆庶豈二聖異塗將地使之然斥離之歎始是有在辭長之論無乃角弓耶

難云若其求背空談翻與未說若始終相扶可循教而至可謂公孫之辭辯者之囿矣夫智爲權本權爲智用今取聖之意則智即經之辭則權傍權以爲檢故三乘咸蹄筌既意以歸宗故般若爲魚兔良由民多愚也教故迂矣若人皆得意亦何貴於攝悟假知之論旨明在有者能爲違理之諫是爲交賒相傾非悟道之謂與其立論有何相違燕北越南有愚空聖其理既當頗獲於心矣若勤者日忘瞻者驟進亦實如來言但勤未是得瞻未是至當其此時可謂向宗既得既至可謂一悟將無同轡來馳而云異轍耶

王衛軍問

論曰由教而信有日進之功非漸所明無入照之分問曰由教而信而無入照之分則是闇信聖人若闇信聖人理不關心政可無非聖之尤何由有日進之功

論曰暫者假也眞者常也假知無常常知無假又曰假知累伏理暫爲用用暫在理不恒其知問曰暫知爲假知者則非不知矣但見理尚淺未能常用耳雖不得與眞知等照然寧無入照之分耶若暫知未是見理豈得云轉理暫爲用者又不知以爲稱知

論曰教爲用者心日伏伏累彌久至於滅累問曰教爲用而累伏爲云何伏耶若都未見理專心闇信當其專心唯信而已謂此爲累

伏者此是慮不能並爲此則彼廢耳非爲理累相權能使累伏也凡厥心數孰不皆然如此之伏根本未異一倚一伏循環無已雖復彌久累何由滅弘曰一悟之談常謂有心但未有以折中異同之辨故難於厝言耳尋覽來論所釋良多然猶有未好解處試條如上爲呼可容此疑不既欲使彼我意盡覽者泠然後對無兆兼當造膝執筆增懷真不可言王弘敬謂

答王衛軍問

問曰由教而信而無入照之分則是闇信聖人耶若闇信聖人理不關心正可無非聖之尤何由有日進之功答曰顏子體二未及於照則向善已上莫非闇信但教有可由之理我有求理之志故曰闇心賜以之二回以之十豈直免尤而已實有日進之功

問曰暫知爲假知者則非不知矣但見理尚淺未能常用耳雖不得與真知等照然寧可謂無入照之分耶若暫知未是見理豈得云理暫爲用又不知以何稱知答曰不知而稱知者正以假知得名耳假者爲名非暫知如何不恒其用豈常之謂既非常用所以交賒相傾故諫人則言政理悅已則犯所知若以諫時爲照豈有悅時之犯故知言理者浮談犯知者沉惑推此而判自聖已下無淺深之照然中人之性有崇替之心矣

問曰教爲用而累伏爲云何伏耶若都未見理專心闇信當其專心唯信而已謂此爲累伏者此是慮不能並屬此則彼廢耳非爲理累相推能使累伏也凡厥心數孰不皆然如此之伏根本未異一倚一伏循環無已雖復彌久累何由滅答曰累伏者屬此則廢彼實如來告凡厥心數孰不皆然亦如來旨更恨不就學人設言而以恒物爲識耳譬如藥驗者疾易痊理妙者吝可洗洗吝豈復循環疾痊安能起滅則事不侔居然已辨但無漏之功故資世俗之善善心雖在五品之數能出三界之外矣平叔所謂冬日之陰輔嗣亦云遠不必攜聊借此語以況入無果無阻隔靈運白一悟理質以經誥可謂俗文之談然書不盡意亦前世格言幽僻無事聊與同行道人共求其衷猥辱高難詞徵理析莫不精究尋覽彌日欣若暫對輙復更伸前論雖不辨酬釋來問且以示懷耳海嶠岨迴披叙無期臨白增懷眷歎良深謝靈運再拜

王衛軍重答書

更尋前答起悟亦不知所以爲異正當爾耳已送示生公此間道人故有小小不同小涼當共面盡脫有厝言更白面寫未由寄之於此所散猶多

竺道生答王衛軍書

究尋謝永嘉論都無間然有同似若妙善不能不以爲欣檀越難旨甚要切想尋必佳通耳且聊試畧取論意以伸欣悅之懷以爲苟若不知焉能有信然則由教而信非不知也但資彼之知理在我表資彼可以至我庸得無功於日進未是我知何由有分於入照豈不以見理於外非復全昧知不自中未爲能照耶

與安成侯嵩書

姚興

吾曾以己所懷疏條摩訶衍諸義圖與什公評詳厥衷遂有哀故不復能斷理未久什公尋復致變自爾喪戎相尋無後意事遂忘棄之近以當遣使送像欲與卿作疏箱篋中忽得前所條本末今送示卿徐徐尋撫若於卿有所不足者便可致難也見卿未日並可以當言笑吾前試通聖人三達觀以諮什公公尋有答今并送往諸此事皆是昔日之意如今都無情懷如何矣

通三世論

曾問諸法師明三世或有或無莫適所定此亦是大法中一段處所而有無不泮情每慨之是以忽疏野懷聊試孟浪言之誠知知孟浪之言不足以會理然胷襟之中欲有少許意了不能默已輙疏條相呈匠者可為折衷余以為三世一統循環為用過去雖滅其理常在所以在者非如阿毗曇注言五陰塊然喻若足之履地真足雖往厥跡猶存常來如火之在木木中欲言有火耶視之不可見欲言無耶緣合火出經又云聖人見三世若其無也聖無所見若言有耶則犯常嫌明過去未來雖無眼對理恒相因苟因理不絕聖見三世無所疑矣

什法師答

雅論大通甚佳去來定無此作不通佛說色陰三世和合總明為色五陰皆爾又云從心生心如從穀生穀以是故知必有過去無無因之咎又云六識之意識依已滅之意為本而生意識又正見名過去業未來中果法也又十方中第二力知三世諸業又云若無過去業則無三塗報又云學人若在有漏心中則不應名為聖人以此諸比固知不應無過去若無過去未來則非通理經法所不許又十二因緣是佛法之深者若定有過去未來則與此法相違所以者何如有穀子地水時節芽根得生若先已定有則無所待有若先有則不名從緣而生又若先有則是常倒是故不得定有不得定無有無之說唯時所宜耳以過去法起行業不得言無又云今不與自對不得言有雅論之通甚有佳致又大品所明過去如不離未來現在如未來現在如亦不離過去如此亦不言無也此實是經中之大要俟得高對通復盡之

通不住法住般若

衆生之所以不階道者有著故也是以聖人之教恒以去著為事故言以不住般若雖復大聖玄鑒應照無際亦不可著著亦成患欲使行人忘彼我遺所寄汎若不繫之舟無所倚泊則當於理矣

通聖人放大光明普照十方

聖人之教玄通無涯致感多方不可作一途求不可以一理推故應粗以粗應細以細應理固然矣所以放大光明現諸神變者此應十方諸大菩薩將紹尊位者耳若處俗接麤復容此事耶阿含經云釋氏之處天竺四十餘載衣服飲食受諸患痛與人不別經又云聖人亦入鹿馬而度脫之當在鹿馬豈異於鹿馬哉若不異鹿馬應世常流不待此神變明矣每事要須自同於前物然後得行其化

耳
通三世
衆生歷涉三世其猶循環過去未來雖無眼
對其理常在是以聖人尋往以知往逆數以
知來
通一切諸法空
大道者以無爲爲宗若其無爲復何所有耶
安成侯姚嵩表
臣言奉珠像承是皇后遺𠷣所建禮覲之日
承慕罔極伏惟感往增懷臣言先承陛下親
營像事每注心延望遲冀暫一禮敬不悟聖
恩垂及乃復與臣供養此像既功寶並重且
於制作之摽擬若神造中來所見珠像誠當
奇妙然方之於此信復有間瞻奉踊躍實在
無量夫受乾施者無報蒙恩隆者無謝雖欲
仰陳愚誠亦復莫知所盡臣嵩言
臣言奉陛下所通諸義理味淵玄詞致清勝
間詣踰於二篇妙盡弁乎中觀詠之歡之紙
已致勞而心猶無猒眞可謂當時之高唱累
劫之宗範也但臣頑闇思不參玄然披尋之
日眞復詠歌弗暇不悟弘慈善誘乃欲令參
致問難敢忘愚鈍輙位叙所懷豈曰存難直
欲諮所未悟耳臣嵩言
臣言上通三世甚有深致既已遠契聖心兼
復抑正衆說宗塗亹亹超絕常境欣悟之至
益令賞味增深加爲什公研覈該備實非愚
臣所能稱盡正當銘之懷抱以爲心要耳
臣言上通不住法住般若義云衆生所以不
階道者有著故也聖心玄詣誠無不盡然至
乎標位六度而以無著爲宗取之於心誠如
明誨即之于事脫有未極夫無著雖妙似若
有不即眞兩冥有不即眞兩冥恐是心忘之
謂耳竊尋玄教如更有以謹牒成言以攄愚
見故經云以無所捨法具足檀波羅蜜以此
三事不可得故三者既冥有無無當無當之
理即同幻化以此而推恐不住之致非眞忘
彼我遺所寄而已
難上通聖人放大光明普照十方
詔云放大光明諸神變者此自應十方諸大
菩薩將紹尊位者耳斯理之玄固非庸近所
參然不已之情猶欲言所未達夫萬有不同
精粗亦異應彼雖殊而聖心恒一恒一故圓
以應之不同故權以濟之雖鹿馬而未始乖
其大雖現神變而未始遺其細故淨名經云
如來或以光明而作佛事或以寂寞而作佛
事顯默雖異而終致不二然則於小大之間
恐是時互說耳如華手經初佛爲德藏放大
光明令諸衆生普蒙其潤又思益經中網明
所問如來三十三種光明一切遇者皆得利
益法華經云佛放眉間相光亦使四衆八部
咸皆生疑又云處闇衆生各得相見苟有其
緣雖小必益苟無其因雖大或乖故般若經
云若有衆生遇斯光者必得無上道又以神
變令三惡衆生皆生天上以此而言至於光
明神變之事似存平等敢緣慈顧輙竭愚思
若復哀矜重闡導者豈直微臣獨受其賜
難通一切諸法皆空
詔云夫道者以無爲爲宗若其無爲復何所
爲耶至理淵淡誠不容言然處在涉求之地
不得不尋本以致悟不審明道之無爲爲當

以何爲體若以妙爲宗者雖在帝先而非極若以無有爲妙者必當有不無之因因稱俱未冥詎是不二之道乎故論云無於無者必當有於有有無之相譬猶脩短之相形耳無理雖玄將恐同彼斷常常猶不可況復斷耶然則有無之津乃是邊見之所存故中論云不破世諦故則不破眞諦又論云諸法若實則無二諦諸法若空則無罪福若無罪福凡聖無泮二苟無泮道何所益由臣闇昧未悟宗極唯願仁慈重加誨諭

姚興答

卿所難問引喻兼富理極深致實非膚淺所能具答今爲當都格以相酬耳卿引般若經云若有衆生遇斯光者必得無上道即經所言未聞有凡流而得見光明者如釋迦放大光明普照十方當斯之時經不言有羣品而得見其怪而異之者皆是普明之徒以斯言之定不爲羣小也卿若以衆生爲疑者百億菩薩豈非衆生之謂耶然經復云普明之諸釋迦皆與善男子善女人持諸華香來供養釋迦及致供養之徒自應普蒙其潤也但光明之作本不爲善男子善女人所以得蒙餘波者其猶蠅附驥尾得至千里之舉耳

卿又引神變令三惡衆生得生人天若在鹿爲鹿在馬爲馬而度脫之豈非神變之謂耶

華手思益法華諸經所言若云放大光明自應與大品無異也若一一光明以應適前物此作非人天所通夫光明之與寂寞此直發意有參差其揆一也卿引經言施者受者財物不可得與不住法不住般若未有異二者

直是始終之教也統而言之俱是破著之語耳何者罪不罪施者受者及財物都不可得若都不可得復何所著是勸無所著明矣

卿又問明道之無爲爲當同諸法之自空爲妙空無以成極耶又引論中二諦之間言意所不及道之無爲所寄耶吾意以謂爲道止無爲未詳所以宗也何者夫衆生之所以流轉生死者皆著欲故也若欲止於心即不復生死既不生死潛神玄漠與空合其體是名涅槃耳既曰涅槃復何容有名於其間哉夫道以無寄爲宗若求寄所在恐乃惑之大者也吾所明無爲不可爲有者意事如隱尋求或當小難今更重伸前義卿所引中論即吾義宗諸法若不空則無二諦若不有亦無二諦此定明有無不相離何者若定言有則無以拔高士若定明無則無以濟常流是以聖人有無兼抱而不捨者此之謂也然諸家通第一義廓然空寂無有聖人吾常以爲殊太逕庭不近人情若無聖人知無者誰也

安成侯嵩重表

臣言奉賜還詔誨喻周備伏尋之日欣踊無量陛下爰發德音光闡幽極拓道義之門演如來之奥實宗隱而復彰玄扉掩而再敞文外之旨可謂朗然幽燭矣夫理玄者不可以言稱事妙者固非常詞之所讚雖欲心口仰詠亦罔知所盡由臣愚鈍而猥蒙陛下褒飾之美誠復欣戴殊春實赧比仰味微言研詠彌至其爲蒙悟豈唯過半之益但臣仍充外役無由親承音旨每望雲遐慨實在罔極不勝延係謹以申聞臣嵩言

得表具一二吾常近之才加多事昏塞觸事
面牆不知道理安在為復以卿好樂玄法是
以聊復孟浪以言之耳而來諭過美益以不
安

析疑論

唐沙門釋慧淨

太子中舍辛諝學該文史誕傲自矜心存道
術輕弄佛法染翰著論詳略釋宗時有對者
諝必碎之于地謂僧中之無人也慧淨法師
不勝其侮乃裁論以擬之曰披覽高論博究
精微旨瞻文華驚心眩目辯超炙輠理跨聯
環幽難敦以縱橫接藻紛其絡繹非夫哲士
誰其溢心瞻彼上人固難與對輕持不敏寧
酬客難來論云一音演說各隨類解蠕動衆
生皆有佛性然則佛陀之與大覺語從俗異
智慧之與般若義本玄同習智覺若非勝因
念佛慧豈登妙果答曰大哉斯舉也深固幽
遠理涉嫌疑今當為子略陳梗槩若乃問同
答異文郁郁於孔書名一義乖理明明於釋
典若名同不許義異則問一不得答殊此例
既昇彼岸自沒如有未諭更為提撕夫以住
無所住萬善所以兼修為無不為一音所以
齊應豈止絕聖棄智抱一守雌泠然獨善義
無兼濟較言優劣其可倫乎二宗既辨百難
斯滯

論云必彼此名言遂可分別一音各解乃翫
空談答曰誠如來旨亦須分別竊以逍遙一
也鵬鷃不可齊乎九萬榮枯同也椿菌不可
齊乎八千而況爝火之侔日月浸灌之方時
雨寧有分同明潤而遂均其曜澤哉至若山
豪一其小大彭殤均其壽夭莛楹亂其橫豎
施厲混其妍媸斯由相待不定相奪可忘莊
生所以絕其有封非謂未始無物斯則以余
分別攻子分別子亡分別即余亡分別矣君
子剿談幸無虛論一言易失駟馬難追斯文
誠矣深可慎哉

論云諸行無常觸類緣起後心有待資氣涉
求然則我淨受於熏修慧定成於繕剋答曰
無常者故吾去也緣起者新吾來也故吾去
矣吾豈常乎新吾來矣吾豈斷乎新故相傳
假熏修以成淨美惡更代非繕剋而難功是
則生滅破於斷常因果顯乎中觀斯寔莊釋
玄同東西理會而吾子去彼取此得無謬乎

論云續鳧截鶴庸詎真如草化蜂飛何居弱
喪答曰夫自然者報分也熏修者業理也報
分已定二鳥無羨於短長業理資緣兩蟲有
待而飛化然則事像易疑沉冥難曉幽求之
士論或罔息至乃道圓四果尚昧衣珠位隆
十地猶昏羅縠聖賢固其若此而況庸庸者
乎自非鑒鏡三明雄飛七辯安能妙契玄極
敷究幽微貧道藉以受業家門朋從是寄希
能擇善敢進芻蕘如或鏗然願詳金牒於是
辛氏頂受斯文頫烈邪網（斯擬前周沙門釋道安二教論已有
成解但未見者謂辛草創）有李遠問舍人者曾讀斯論意
所未詳便以示沙門法琳請更廣其義類琳
乃答曰蒙示辛氏與淨法師齊物論大約兩
問詞旨宏贍理致幽絕既開義府特曜文鋒
舉佛性平等之談別群生各解之說陳彼此
之兩難辨玄同之一門非夫契彼寰中孰能
震斯高論美則美矣疑頗疑焉何者尋上皇

朝徹始流先覺之名法王應物爰標佛陀之號智慧者蓋分別之小術般若者乃無知之大宗分別緣起所以彊稱先覺無知性寂於是假謂佛陀分別既於外有數無知則於內無心於外有數分別之見不亡於內無心誘引之功莫匱甚秋毫之方巨岳踰尺鷃之比大鵬不可同年而語矣莊生云吾亡是非不亡彼此膚詎然乎所以小智不及大智小年不及大年惟彭祖之特聞非衆人之所逮也況三世之理不差二諦之門可驗是以聖立因果凡夫有得聖之期道稱自然學者無成道之望從微至著憑繕剋而方研乘因趣果藉熏修而始見彼既知而故問余亦述而畧答詳夫一音普被弱喪由是同歸四智廣覃眞如以之自顯自顯也者唯微唯彰同歸也者孰來孰去蓋知隨業受報二鳥不嫌其短長因濕致生兩蟲無擇於飛化不存待與無待明即待之非待矣請試論之昔闞澤有言孔老法天諸天法佛洪範九疇承天制用上方十善奉佛慈風若將孔老以匹聖尊可謂子貢賢於仲尼跛鼈陵於駿驥欲觀渤澥更保涓流何異蔽目而視毛端却行以求郢路非所應也非所應也且王導周顗宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀次則郗超王謐劉璆謝容等並江左英彥七十餘人皆學綜九流才映千古咸言性靈眞要可以持身濟俗者莫過于釋氏之教及宋文帝與何尚之王玄保等亦有此談如其宇內並遵斯要吾當坐致太平矣尚之又云十善暢則人天興五戒行則鬼畜絕其實濟世之玄範豈造次而可論乎中舍學富才高文華理切泰懸一字蜀掛千金法琳徒礪鉛刀何以當茲奇麗也不量管見輕陳鄙俚敢此有酬示麻續組耳李舍人得琳重釋渙然神解重疑頓消仍以斯論廣于視聽故得二文雙顯各其志乎

廣弘明集卷第十八下

音釋

勗 許玉切 羿 倪制切 輈 竹留切車悵 祛 去魚切逐也 躓 支義切跲也 ⿰忄畫 呼麥切伏辯也 戇 陟降切愚也 筌 此緣切取魚笱也 厝 倉故切施布也 替 他計切廢也 嶠 渠廟切山銳而高者 折衷 衷陟弓切折衷斷其中也 亹 無匪切役役也 研覈 研五堅切覈下革切研覈窮考也 拓 他各切開也 析 先擊切破也 諝 私呂切 輠 合果切盛膏器也 掞 紆瞻切摛也 蠕 而究切蠢動也 菌 渠殞切地蕈也 爝 即約切大炬也 殤 式羊切未成人喪也 莛 特丁切草莖 媸 赤脂切醜也 蕘 五聊切採薪也 闞 苦紺切姓也 郢 以整切地名 顗 音擬 謐 彌畢切 璆 巨鳩切

廣弘明集卷第十九　千二
唐　釋　道　宣　撰
法義篇第四之二
內典序
齊皇太子解講疏
齊竟陵王發講疏 并頌一
齊竟陵王解講疏
與荊州隱士劉虬書 三首
請梁祖講金字波若啓 并答往反六首
述御講波若序
敘御講波若義
謝御講波若竟啓

內典序

齊沈約奉司徒竟陵王教作

尚矣哉羣生之始也義隱三藏之外事非二乘所窺自並識同奔隨緣受業人天輿軌翻動殊貫苦樂翻回愚智相襲莫不宅火輪驚擬飈飈還以寸陰之短晷馳永劫之遙路精靈起伏萬緒千名如來發源恒品蓋亦含生之一至於並首爭馳斯固未或異也至於翻筭無始之初成功斷筭之末塗遂業遠妙軫遐長累明積慧心靈覺獨曉巨相四八照曜於大千尊法二九包籠乎無外六度之業既深十力之功自遠濟物以權降魔匪力妙法輪轉甘露啓霏舟輿六趣津梁五道登四衢之長陌遊一乘之廣路斯既已事盈方等義滿神宣逮于大權協化對揚宗極徇物兆於慈悲亡身著乎非已行符四等道昇十地若乃靈性特達得自懷抱神功妙力無待學成孤策獨鶩莫知所限結習紛綸一隨理悟又有捐情屏慮身心靡欲猒生死之長勤眷寂滅而投軫遂然自得漏累煙銷且津心適道功非一業雖會理共源而萌情或異是故高心邈行分路同趍忘懷屏慾殊塗一致或草磔身體投骸林澤內亡形相外馴兕虎或坐卧行立迹不違衆禪業定門造次無爽安忍與金石同固戒行與寶珠等色雖秋禽年至春鮪時登而耿介長疏忡怛在念妙迹匪遐神塗密迹有悟必通由之斯至故能藉智探虛乘心照理區區懷抱融然靡執俱處三界獨與神遊苞括四天眷舒萬劫闢片義而陟道場受一言而升彼岸長夜未開心關自曉淹迴聖迹寢息神光既負槖以從師亦栖林以綜業足蹈慧門學通龍藏妙吼遐徹鸞音自遠若夫乂跪運心期誠匪迹而導達神功照啓未悟唱說之美義兼在斯暨九土殊風八方舛俗遊化所包事出弘獎皆足以遷光淨域登儀寶地並黜華翦飾破愛辭親鼓枻無生之流方軌俗表之路固已千佛摩頂七住齊功至夫清信士女植緣曠劫雖復容服未改而戒德內弘瞻毗耶而聳轡望波斯而迴軫駕四禪之眇眇汎八解之悠悠若乃十號尊崇三達靡礙雖法身非有而常住在躬能仁權迹四門既非悟道之始假滅雙樹寧有薪盡之窮而示人瞻慕髣髴興情彫金範玉圖容寫狀靈儀炫日寶刹臨雲或役鬼神之功或資髓腦之力製非人匠實以合成莫不龍章八彩瓊華九色至乃齒髮傳靈衣履遺證聖迹彪炳日煥於閻浮神光陸離星繁於淨刹若乃秉此直心推誠闇往則平息可追

一念斯至感降參差雲霏霧委此又昭被象譯輝映縑圖夫秉牘書事其流已遠蓋所以虙著往迹煥述遐聲雖篆籀異文胡華舛則至於叶暢心靈抑揚訓義固亦内外同規人神一揆墳典丘索域中之史策本起下生方外之紀傳統而為言未始或異也而經記繁廣條流舛散一事始末表理卷分或詞義離斷或文字互出甫涉後條已昧前覽尋源討流未知攸適雖精理瑩心止乎句偈而初悟始學致惑者多且中外羣聖咸載訓典雖教有殊門而理無異趣故眞俗兩書遞相扶奬孔發其端釋窮其致撒網去網仁惠斯在變民遷俗宜以漸至精粗抑引各有由然是故曲辨情靈栖心妙典伏膺空有之說博綜兼忘之書該括羣流集成茲典事以例分義隨理合功約悟廣莫尚於斯可以理求證成妙果若乃載司南之車猶稱靡惑服四照之草得用不迷況乎六馬同鑣萬流共貫日月經天方斯未已河海帶地夫豈足云蓋入道之筌蹄羣生有悟於此也

南齊皇太子解講疏

沈約

皇太子以建元四年四月十五日集大乘望僧於玄圃園安居寶地禁苑皆充供具珍臺綺榭施佛及僧震玄音於六宵暢微言於永劫三達宣其妙果十住讃其祥緣踐二氣而業升離九旬而功就暨七月既望乃敬捨寶軀爰及輿冕自纓已降凡九十九物願以此力普被幽明帝室有嵩華之固蒼黔饗仁壽之福若有論形苦海得隨理悟墜體翾塗不遠斯復十方三世咸證伊言茲誓或騫無取正覺

齊竟陵王發講疏 并頌

沈約

大矣哉妙覺之為妙也無相非色空不可極而立言垂訓以汲引為方慈波慧水雖可漸而莫知其源者也靈篇寶籍遠探龍藏蓋無得而言焉至于義指天山之表文隱交河之外又非斷籌所能算也逮于祇樹菴園之妙吼四諦一乘之正說重譯而通中土莫不恒沙之一焉而詞源海廣理塗靈奧雖字流附䆁萬軫同起分條散葉離文析句未或暨其萬一也竟陵王殿下神超上地道冠生知樹寶業於眞津凝正解於沖念若夫方等之靈邃甘露之深玄莫有不遊其塗而啓其室也秘藏之被東國者靡不必集皆繕以寶縑文以麗篆凝光瓊笥炫彩瑤縢思欲敷震微言昭感未悟乃以永明元年二月八日置講席於上邸集名僧於帝畿皆深辨眞俗洞測名相分微靡滯臨疑若曉同集於邸内之法雲精廬演玄音于六宵啓法門於千載濟濟乎實曠代之盛事也自法王已降暨于聽僧條載如左以記其事焉乃作頌曰

十號神寂三達空玄迹由聖隱教以慈宣氣緒法昭晰遺筌摽聲妙住騰華寶蓮文摛龍藏義溢中天惟王稟照道冠增璿星羅寶幄雲開梵莚思馳春馬理析秋蟬靈場絢彩正水興漣乘茲上果永導芳緣

齊竟陵王解講疏一首

沈約

夫憑形輝化必由委氣之塗因方導理必同肖天之質是以表靈遂瑞誕聖王宮駐彩辰緯停華日月故能積慈成聖累妙成空坦服路於道場拔迷根於苦岸弟子蕭子良滌盥煩襟栖情正業肅萃僧英敬敷慧典客藏奧文雲開雨散今 魄首丹達日弦上朔士步凝想空明屬念雖神迹稍緬而遺塵在茲乃飾筵藻殿張帷盛邸絜誠祇事建斯寶集蘭泉波涌芳藹雲迴秘理探微玄況悠邈宗條既舉窮功允就論堂巻座義鼓停音乘此芳緣將升上住十方三世有證無爽

又竟陵王解講疏一首

夫妙極衆象湛恩必通理冠羣方有感斯應自鷲音輟唱圓光寢輝委華之相不傳踊地之符已遠行言入道事難於造次一悟階空効隔於俄頃若非積毫成仞累爝為明無以方軌慧門維舟法岸弟子是用夕惕載懷惟日不足者也故敬集名僧演敷奧籍震微起滯輪動雲迴月殿含吕魄弦上日甘露既窮輟言寶座卷文罷席衣屣相趍仰惟先后稟靈娥德叶景軒度道載華岳化洽汾陰早棄蘭宮夙違椒掖千乘不追萬鍾靡及終天之慕不續於短年欲報之誠恩隆於永劫敬捨軀服以充供施藉此幽通控情妙覺仰願聖靈速登寶位越四天之表記十號之尊惟茲三世咸證於此敢誓丹衷庶符皎日

與荊州隱士劉虬書

齊文宣公蕭子良

劉虬初為當陽令後為南郡丞頃之自免始事拂衣時年三十二論者比漢疏邴焉遂辟穀却粒餌朮衣麻布衣草屩茅室土帳禮誦長齋六時不闕世諦典籍不復修綜棊書小藝一切屏絶惟研精佛理述善不受報頓悟成佛義當時莫能屈注法華等經講涅槃大小品等齊建元初詔徵通直散騎侍郎不就文宣深以正法以虬精於釋理要其東下與虬書曰玉燭登年金商在律炎涼始貿動靜惟安勤味道腴幸遵雅尚豈不樂哉僕誠幸甚百姓一心衆生不疚比屋可封將又何求但良書獨擁善談無析顧言之子實痗我心所以不遠千里尺書道意自淳清既辨澆漓代襲隱顯之術參差默語之途紛互或飾智以驚愚或激情以悟俗或穢巳以闇迹或謬歌以明道屠羊駔馬未足儔其堅佯狂如愚豈能緇其白官楚番魏人外之氣逾邈入漢遊梁區中之韻彌少及推其輕重品其得失則淵懷洞賞寧或符之僕夙養閑襟長慕出槩迹塵埋組心逸江湖未面自親聞風如舊而迴駕之念徒軫式閭之禮無階固巳佇軸深衷傾筐遐路者矣君矯然獨遠確乎難拔素志與白雲同悠高情與青松共爽宣習質文緇林枯而重茂昭辨空有連河壅而復滔所謂忘言之人可論天人之際豈能鳳舉鶴翻有心儀萃高蹈愛海比策禪衢沾濠射之賓遊屈祇鷲之法侶闡三乘於窮子發二諦於困蒙有是因也何其暢歟今皇風具穆至道弘被四海不溢五嶽無塵膠庠肇修經法敷廣人賤璣璜家習禮讓樵蘇必時郊林全鬱量網有節鱗羽偕翔至於層山絶澗環帶鐵畎膏田沃野亘望無蹕信可以招往隱倫

棲集勝寄故文舉築室冶城之阿次宗植援西山之趾葛洪考槃於海岫釋遠肥遁於鍾幽每踐其遺蹤輙深九原之歎若高步可迁復何懷乎四子昔宣尼之見佑雪師利之往維摩豈不知相忘之道哉諒有以也未叙之間爲道自愛一二令淩琚之口具王元長之詞也

王又與南郡太守劉景蕤書曰去冬因君與劉居士書今春得其返价辭趣翩翩足有才藻實子雲之筆札元瑜之書記伸復咨嗟彌用欽想此子含眞抱樸比調雲霞背俗居幽寓歡林潊養志南荆可與卞寶爭價韜光楚服固同隋照共明雖顏段之棲遲假仰揚鄭之寂寞恬惔取之若人信可同日而語矣且道性天悠禪心自謐敦悅九部研味三乘在家菩薩行之而不艱白衣居士即之而方易逝將燭昏霾於慧炬拯淪溺於法橋扇靈嶼之留風鏡貞林之絕影僕栖尚既同情契彌至而悠悠京死閒以江山假復神通遠邇寘交曉曙疇得寫析深襟辨明幽旨迹生滅之中談究眞俗之諦義故重有別書招來戲邑居問道之次具爲敦請此蘭山桂水既足逍遙儒侶玄宗復多朋往非以一爵相加豈其旌蒲爲分直闇投誠素庶必能玄了脫悠爾來儀想時加資遣也

又使虬鄉人吏部郎庾杲之致書喻旨曰司徒竟陵王懋於神者言象所絕接乎事者遠近所宗鍾石非禮樂之本纓褐豈朝野之謂想闇投之懷不以形骸爲阻一日通籍梁邸親奉語言夢想清顏爲歲已積以丈人非羔鴈所策故息蒲帛之典勝寄寘通諒有風期之遲君王卜居郊郭縈帶川阜顯不徇功晦不標迹從容人野之間以窮二者之致且弘護爲心廣敷眞俗思聞繫表共剖衆妙式筵山阿虛館川涘實望賁然少酬側遲昔東平樂善旌君大於東閣哲王愛素致吾子於西山豈不盛歟百齡飄驟凝滯自物千載一期爲仁由己且陵雪戒途非滅跡之効鴻鍾在御豈銷聲之道已標異人之跡故有同物之勞豈山水無情應之以會愛閑在我觸地蕭條衡岳何親鍾山何薄想弘思有在不俟繁言虬內固已決非復外物所動建武初徵爲國子博士二年冬疾甚移在江州白雲徘徊似入櫚戶有異香氣空中磬聲因卒年六十弟子等若喪父而無服道俗赴葬者數百人餘論爲集二十四卷梁大通三年諸子稽於謚法高人庾詵曰道懷博聞曰文何進之謚也陳寔曰文爲世範行爲士則迺謚曰文範先生南郡太守任彥昇曰余與先生雖年世相接而荆吳數千未嘗膝行下風禀承餘論豈直發憤當年固亦恨深終古然叔夜之叙黔婁韓卓之慕巨仲未必接光塵承風彩正復希向遠理長想千載然其人自高假使橫經擁篲日夜掃門會不覩千仞之一咫萬頃之消澮終於對面萬古莫能及門故以此彌千載之恨幽貞子虞孝敬曰其子之遴仕梁太常與余善求其先人遺書次以爲傳云

請御講啓并衆荅

梁皇太子綱

臣綱臣綸臣紀言臣聞紫宮麗天著明玄象

軒臺在岳逖聽良書是以道彌隆而禮愈縟
德彌溥而事愈泰此蓋彰至治之尊牧生民
之本也伏以大光嚴殿仵神垂則沖天開宇
功深大壯事協文明儀展建極切靈啓構照
燭三光含超百堵咸謂心華所表復非良匠
之力神通所現不藉子來而成實惟淨國固
絕董落之禮高邁釋宮理無鹿鳴之宴竊惟
妙勝之堂本師於茲佛吼摩尼之殿如來亦
闡法音伏希躬降睟容施灑甘露油然慧雲
霈然慈雨光斯盛業導彼蒼生復天居而說
無相同眞也建佛事而被率土化俗也同眞
化俗至矣哉一舉而三美顯豈不大乎與彼
陘山之上偃蹇之下西都鳳凰負陽鸑鷟安
足同日而語哉敢露丹愚伏待矜遂輕干聽
覽流汗戰慄謹啓

省啓欲須吾講具汝等意書云一日二日惟
日萬機今復過之年耆根熟氣力衰耗荷此
艱辰有踰重負日中或得一食或不得食周
旦吐握未足爲勞楚君旰食方今非切未明
求衣聿來弗休晝勞夜思精華已竭數術多
事未獲垂拱兼國務靡寄豈得坐談須道行
民安乃當議耳越勑

重啓請御講并勑答

臣綱臣綸臣紀言一日輕最上聞願垂法雨
天鑒凝遠未蒙降遂預均藥木誠同器水徒
美春華還憐秋藿伏惟陛下德冠受圖道隆
言契四三六五不能踰十堯九舜無以方而
秋風動條尚興未息之念一物失所猶起納
隍之仁方留衢室之情未義石渠之講竊以
神通所現一念萬機大權所行應時三密猶
處禪寂影現十方一起道場已爲八會豈與
吹律之后均熊湘之勞鑄鼎之君切風雨之
務伏願以平等慧行如來慈爲度蒼生降希
有事使朝滿一乘情皆十善智珠法炬人人
並持四忍五明家家可望謹冐天威重以聞
啓翅誠注仰伏希允遂使北冀無山豈自高
於㫬日南陽迴景不獨隔於當今謹啓

省重啓猶欲須吾講說具汝等所懷亦不異
前答緣邊未入國度多乏如是等事恒須經
計其餘繁碎非可具言率土未寧菜食者衆
兼欵附相繼賞與未周然望者多懷音者少
漢世渾弁賈誼亦且流慟魏室無虞楊阜猶
云可悲況今爪牙腹心不貳之臣又論道惟
幄之士四聰不開八達路擁王侯雖多維城
靡寄晝厲夕惕如履霜刃以朽索馭六馬豈
足爲踰詩不云乎知我者謂我心憂不知我
者謂我何求方今信非談曰汝等必欲爾者
自可令諸僧於重雲中講道義也越勑

又啓請御講并勑啓

臣綱臣綸臣紀言敢藉寵靈頻干聽覽再降
神旨未垂臨燭伏以皇政廣覃天覆悠遠海
河夷晏日月貞明洛水有稱蕃之胡葉街有
歸命之虜春戈已戢秋壁不飛槐棘均多士
之詩貂璫有得賢之頌聖德沖謙劬勞日昃
猶以時多禹歎物未堯心百辟慚惶羣司聳
蕩臣等或三善靡聞或一官不効嗜飽逢寧
相之請學僉得參軍之譏而自以結根天苑
竊高前載是以匪懈摩驥復敢上聞伏願樂
說大慈特垂矜許放光動地不以法妨俗隨
機逗藥不以人廢言俾茲含生凡厥率土心

花成樹共轉六塵鏡衣得珠俱開三障於其誠願孰不幸甚累冒宸嚴倍增戰息謹啓

肖汝等啓復具所懷故等未達稼穡之艱難安知天下負重庸主少君所以繼踵顛覆皆由安不思危況復未安者耶殷鑒不遠在於前代吾今所行雖異曩日但知講說不憂國事則與彼人異術同亡易言其亡繫于苞桑斯則乾乾夕惕僅而後免汝等思之一二具如前勑越勑

謝上降爲開講啓

臣綱啓舍人徐儼奉宣勑旨無礙大慈不違本誓來歲正月開說三慧經伏奉中詔身心喜躍飢蒙王膳比此未踰貧獲寶珠方斯非譬伏以元正變流大衆禮畢慧雲續潤法雨仍垂出世洪恩與陽春而布澤俾茲含生隨藥木而增長懽同萬國福浹九圍豈直愚臣得未曾有謹宣今勑馳報綸紀具爾相趣無辭上謝謹啓

啓奉請上開講(并勑啓)

臣綱言竊以真如無說非筌不悟極果不應注仰斯通故器有水緣方見圓曦之影藥含長性得陶慧雲之慈伏惟陛下王鏡宸居金輪馭世應跡有爲術存利物不違本誓開導愚蒙驅十方於大乘運萬國於仁壽豈止治斤田粟功侔造化疏江決河削成天下智高九舜明出十堯頻徙鑾蹕降甘露雨天人舞蹈舍生利益是以背流知反迷岸識歸臣自叨預趨闈渴仰無猒一日冒陳丹欵伏希復轉法輪未迴聽覃之恩尚絕愚臣之願懍懍寸志重敢披祈伏願將降一音曲矜三請被微言於王舍集妙義於寶坊聖心等視蒼生猶如一子遂臣之請即是普被無邊如蒙允許衆望亦足兩有荷負豈敢爲踰不任下願謹啓事以聞謹啓

省啓具汝所懷法事既善豈不欣然吾內外衆緣憂勞紛總食息無暇廢事論道是所未遑汝便爲未體國也越勑

啓謝上降爲開講

臣綱啓丹願懇誠屢冒宸扆實希降甘露雨普被三千天聽孔邈未垂鑒逮旱苗傾潤豈比自憐羈鳥思林寧方渴仰近因大僧正慧令伏敢重祈降逮勑旨垂許來歲二月開金字波若經題殊特之恩曲應愚請稽拜恭聞不勝喜躍身心悅樂如觸慈光手足蹈舞義非餘習伏以香城妙說實仰神文潤方雲雨明踰日月能使迷途識正大夢均朝梵志懼來天魔遥禮提桓所聽而今得聞波崙所求希世復出其爲利益深廣無邊九圍獲悟十方蒙曉雖復識起初流心窮後念方當共捐五蓋俱照一空巍巍蕩蕩難得爲喻臣仍屈慈令續宣此典大乘普導寔由聖慈伏筆釐言寧宣戴荷不任下情謹啓事謝聞謹啓

御講波若經序

梁陸雲

夫理臻畢竟而照盡空寂入三門而了觀導五濁而超津譬茲烈炎遠衆邪而不觸如彼出日示一相以趨道自羅閱闍其玄言香域弘其妙說彌勒表字於圓光帝釋念善於明呪受持讀誦神力折於猛風恭敬尊重福利踰於寶塔蓋衆聖之圓極而萬法之本源也

皇帝眞智自已大慈應物送迎日月緯絡天
地鎮三季之澆風緝五際之頹俗出臨衢室
退事齋居非以黄屋爲尊每以蒼生爲念德
遍區宇未足顯於至仁理絶名言更慇懃於
密說昔慧燈隱耀法藏分流二乘踳駮五部
乖謬訶黎狹劣徒仰黒月之光毗曇𥠖滯未
見沉珠之寶自聖皇應期探盡幾妙決散羣
迷摧伏異學極天宮之浩博窮龍殿之秘深
於是大發菩提深弘般若永斷煩惑同歸清
淨潤甘露於羣生轉法輪而不息上以天監
十一年注釋大品自兹已來躬事講說重以
所明三慧最爲奥遠迺區出一品別立經卷
亦由觀音力重特顯普門之章登住行深迺
出華嚴之品故以撮舉機要昭悟新學者焉
大僧正慧令盡法門之上首亦總持之神足
願等須提之問遂同迦葉之請迺啓請御講
說斯經有詔許焉爰以大同七年三月十二
日講金字般若波羅蜜三慧經於華林園之
重雲殿華林園者蓋江左已來後庭遊宴之
所也自晉迄齊年將二百世屬威夷主多奢

替舞堂鍾肆等阿房之舊基酒池肉林同朝
歌之故所自至人御宇屏棄聲色歸傾宮之
美女共靈囿於庶人重以華園毀折悟一切
之無常寶臺假合資十力而方固捨兹天苑
爰建道場莊嚴法事招集僧侶肅肅神宇結
翠巘之陰峩峩重閣臨丹雉之上廣博光明
有邁菴羅之地身心安樂寔符歡喜之園于
時三春届節萬物舒榮風日依遲不寒不暑
瑞華寶樹照曜七重玉底金池淪漪八德洞
啓高門雲集大衆趨法席以沸諠聽鳴鍾而
寂靜皇太子智均悉達德邁曇摩捨三殿之
俗娛延二座以問道宣成王及王侯宗室等
亦咸發深心並修淨行熏戒香以調善服染
衣而就列蔭䑛蟬冕委蛇冠帶排金門登玉
階者濟濟成羣既而警蹕比趨棨戟東轉門
揚清梵傍吐香煙被淨居之服陞須彌之座
八種妙聲發言無滯十方竦聽隨類得解甚
深之義在挹注而難竭樂說之辯既往復而
彌新至如宿學耆僧亟淪偏執專杖數論未
了經文變小意以稱量仰天尊而發問於是

操持慧刃解除疑網示之迷方歸以正轍莫
不渙然氷釋欣然頂戴若蓮華之漸開譬月
初而增長凡諸聽衆自皇太子王侯宗室外
戚及尚書令何敬容百辟卿士虜使主崔長
謙使副陽休之及外域雜使一千三百六十
人皆路逾九驛途遥萬里仰皇化以載馳聞
天華而踴躍頭面伸其盡禮讚歎從其下陳
又別請義學僧一千人於同泰寺夜覆制義
並名擅龍象智曉江河傳習譬於瀉瓶諷誦
同於疾雨沙門釋法隆年將百歲學周三藏
識洞八禪說法度人顯名於關塞之北聞中
國應講摩訶般若經故自遠而至時僧正慧
令猶未啓講京師道俗亦不知御應講也至
發講之日又有外國僧衆不可勝數並衆所
不識同集法座故知放光遍照地神唱告豈
勞馳象之使寔符信鼓之期會稽鄮縣阿育
王寺釋法顯修習苦行志求慧解既等鬱多
之思惟亦同波崙之懇到迺於講所自陳願
力刺血灑地用表至誠昔剜體供養析骨書
寫歸依正法匪吝身命以今望古信非虚說

凡講二十三日自開講迄於解座日設遍供
普施京師文武侍衛並加班賚上光宅天下
四十餘年躬務儉約體安菲素常御小殿栽
庇風雨所居幄座僅於容膝外絶三驅之禮
内屏千鍾之宴膳夫所掌歲撤萬金掖庭之
費年減巨億兼以博收地利同入珍於撓海
盈息泉府譬無盡於龍金故能不勞人力無
損國度財法兼施周流不竭是講也靈異雜
沓不可思議一則宮中佛像悉放光明二則
大地震動備諸踊沒三則夜必澍雨朝則晴
霽淑氣妍華埃壓不起四則揵椎既鳴講筵
將合重肩絓轂塡溢四門而人馬調和不相
驚擾五則所施法席止坐萬人而恒沙大衆
更無迫迮六則四部曠遠咸聞妙說軒檻之
外聽受益明七則淨供遍設厨匪宿辦妙食
應時百味盈溢八則氛氳異香從風滿觸九
則鏗鏘雅樂自然發響十則同聲讚善遍於
虛空斯蓋先佛證見諸天應感超踊寶於昔
靈邁雨華於往瑞是時率土藻抃含靈慶悅
願預福田爭事喜捨上皆區其心迹爲發大
願竊以一句奉持尚生衆善二字經耳猶階
勝報況廣運大乘遍揚正法等發慧根同趣
妙果方當秘諸寶函傳彼金字亘萬劫以光
明彌大千而利益盛矣哉信無德而稱也小
臣預在講筵職參史載謹録時事以立今序

御出同泰寺講
金字般若經義疏幷疏問答

第一日十二月二十六 發般若經題六人論義

御講金字摩訶般若波羅蜜經序

侍中國子祭酒臣蕭子顯撰

庖犧迺神八象所以成列周文克聖六虛所
以廣陳蓋導俗之偏典非通方之大訓至如
漢明自講局以儒術簡文談疏復謝專經猶
靈若之觀井鼃雲夢之在胷中也皇帝體至
道而揚盛烈亶聰明而作元后十地斯在俯
應人王八福是生允歸世主玄覽無際彤壓
劫之初寂照所通該六合之外屈此無爲示
同有學檀忍兼修禪慧雙舉超國城而大捨
既等王宮之時量珍寶於四天又同轉輪之
日輕之若鴻毛去之如脫屣故以道駕皇王
事高方冊若非蘊生知之上德蓄機神於懷
抱洞比三明齊功二智孰能與於此者哉金
字摩訶般若波羅蜜經者蓋法部之爲尊乃
圓聖之極教開宗以無相明本發軫與究竟
同流與義雲霏深文海富前世學人鮮能堪
受皇上愛重大乘遨遊法藏道同意合眷懷
總持親動王言妙踰綸綍導明心之遠筌標
空解之奇趣乃摛以翠緣刻爲金篆衆具寶
飾品窮無價芝英讓巧金碧相輝雖榮光之
翊河圖方此非瑞青玉之爲仙簡於焉已劣
皇太子承萬機之暇日藉聽朝之閑覽辟彼
薰風願聞弘說殷勤奏請然後獲從以中大
通七年太歲癸丑二月己未朔二十六日甲
申輿駕出大通門幸同泰寺發講設道俗無
遮大會萬騎龍趨千乘雷動天樂九成梵音
四合震震塡塡塵霧連天以造于道場而是
乎福田也既而龍袞輟御法服尊臨殿華紫
紺座延高廣上界莫之擬新學不能升天容
有穆降詔音旨弘捷疾之辯騁無畏之辭炙
輠無窮連環自解慾所請問渙然冰釋滯義

同遺疑網皆除亦猶懸鏡之不蔽衢罇之俟酌加以長筵亘陛冠冕千羣充堂溢霤僧侶山積對別般而重肩環高廊而接坐雖立不容棘刺無地承法雨之通潤悅甘露而忘歸如百川之赴巨海類衆星之仰日月自皇太子王侯已下侍中司空袁昂等六百九十八人其僧正慧令等義學僧鎮座一千人晝則同心聽受夜則更述制義其餘僧尼及優婆塞優婆夷衆男冠道士女冠道士白衣居士波斯國使于闐國使北館歸化人講肆所班供帳所設三十一萬九千六百四十二人又二宮武衛宿直之身植葆戈駐金甲並蒙講餜別錫泉府復數萬人不在聽衆之例外國道人沙呵耶奢年將百歲在檀特山中坐禪聞中國應有大講故自遠而至機感先通咫尺萬里言語不達重譯乃宣三藏之解聖情縣照又波斯國使王安拘越荒服遠夷列參近座膜拜露頂欣受未聞多種出家聞義爲貴即有四人同時落髮先是寶誌法師者神通不惻靈迹甚多自有別傳天監元年上始光有天下方留心禮樂未遑汾陽之寄法師以其年九月自持一麈尾扇及鐵錫杖奉上而口無所言上亦未取其意于今三十餘年矣其扇柄繫以小繩常所綰揳指迹之處宛然具存至是御乃鳴錫升堂執扇講說故知震大千而吼法者抑有冥符是時歲云芳春每夕雨注法鼓晨爲輒便清朗時過兩旬日盈三七陽和協度雲景禎祥至解講之辰四衆雲集懺禮繞畢而正殿十方大像忽放光明起自毫間遍於萬字左右靈相炳發金儀炫燿俄而左邊十方菩薩像續復放光起右腋下達于肩上聖御躬自虔禮大衆咸所覩矚故知現此西門證明義旨若夫多聞弟子內聖垂風右史記言實惟帝則乃命近臣纂錄時事凡厥諮詶罔不備舉或通釋已遠而疑審方來或宗致未聞而啓請先至共追審者皆是本習所懷或隔日與辰義成先後或雖伸往復終是一問聖旨並隨方酬接如響應聲萬物爲心事見乎此後之學者宜曉斯趣上弘法歲久凡諸學僧遠近同集並會京師而僧家之學師習相守唯信口說專仗耳功鮮能尋究經文依求了義上每爲之通解神彩意得已在言先裁引文句便至數十精詳朗贍莫能追領舊學諸僧黮如撤燭弛氣結舌無人不然萬衆仰觀一時心喜諸如此事非翰墨所能述又外國諸僧所論義者不必開所立之義直是素有心疑止來求決或發偈誦然後諮疑或請問既罷讚歎發願或語畢還坐衆俱不識或諮竟乃去莫知所在容服非常凡聖難測是講也東儲始啓止蒙七日諸僧鑽仰欲罷不能重復伸請更蒙二七而請益之衆顒顒不已上以國務久擁不允所祈將欲解座皇帝捨財遍施錢絹銀錫杖等物二百一種直一千九十六萬皇太子奉觀王經格七寶經函等仍供養經又施僧錢絹直三百四十三萬六宮所捨二百七十萬上親臨億兆躬自菲薄司服所職饔人所掌若非朝廷典章止是奉身之費則太宮一日將十萬生衣歲出千金上並不取別自營給服麤浣衣器同土簋日一蔬膳過中不餐

寒暑被褻莫非大布所居便殿不能方丈昔之幄座今爲下床傍無侍衛頗無玩物左右唯經書卷軸所對但見香罏錫杖昧旦坐朝日旰乃息夜尋法寶明發不寐所利唯人所約唯己誠起居之恒事禁中之實録又宮人常格年給數千萬悉從停省無所爲留雖漢文衣不至地光武穀數十斛方之蔑如矣所造寺塔及諸齋會不藉子來之民不同大酺之禮皆是採山澤之地利爲如法之淨財量入爲出資無外取一役之勞計限備賚故能構製等於天宮設飯同於香積國朝大禮莫過三元三元所設衆止數萬隔歲預營僅而後舉監督紛糾以爲巨費至於此會出自淨財遠近百姓願爲邑節欣欣請受爭取福分不待號令不須課率黍稷馨香如期即至數十萬衆餐之不盡所以知是皇上化力之所到百姓善根之有成至如軍國恒度府庫常畜固以天下爲公器則秋毫無所侵也初上造十三種無盡藏有放生布施二科此藏利益已爲無限而每月齋會復於諸寺施財施食又別勅至到張文休日往屠肆命切鼎俎即時救贖濟免億數以此爲常文休者先爲運吏輙散運米與貧民應入大辟上愍其一分惻然不許非雅赦其重辜乃加以至到之目既非馮媛之市義又無汲黯之請罪人微宥重過於昔時文休既荷嘉貸未嘗暫息日中或不得食而足不得息周遍京邑行步如飛擊鼓揚播負擔馳逐家禽野獸殫四生之品無不放捨焉是時朝臣至于民庶並各隨喜又錢一千一百一十四萬上區其心迹列有十條或捨財同今法事者或捨財以供養者或捨財行慈悲者或捨財乞誦經者或捨財入節供者或捨財入放生者或捨財入布施者或捨身施大衆者或燒指供養三寶者或聞講啓求出家者昔如來化導獲悟不同故法眼無生根性非一上並與其人同發大願別見願文小臣陪侍講筵謹立今序凡立義六科及答問一帙合録十三

第一日（二月二十六日）　發般若經題（六人論義）

中寺僧懷　治城寺法喜

大僧正靈根寺慧令、龍光寺僧綽

外國僧僧伽陀婆　宣武寺慧巨

都講枳園寺法彪唱曰摩訶般若波羅蜜經

制曰曼倩云談何容易在乎至理彌不可說雖鍪兩端終慚四答夫實智不動至理無言湛然莫測超爾獨遠照盡空界不運其明用窮有境不施其功無住住以之住得得以之得百福殊相同入無生萬善異流俱會平等故能導群盲而並驅方六舟而俱濟成菩提之妙果入涅槃之玄門三明不能窺其機七辯不能宣其實大聖世尊不違本誓以方便力接引衆生於無名相寄名相說使訪道者識塗令問津者知歸所以於王舍城大師子吼說摩訶般若波羅蜜經此經亦名爲大品經古舊相傳有五時般若窮檢經論未見其說唯有仁王般若題列卷後具有其文第一佛在王舍城說大品般若第二佛在舍衛國祇洹林中說金剛般若第三佛在舍衛國祇洹林說天王般若第四佛在王舍城說光讚般若第五佛在王舍城說仁王般若其云

金剛般若有八卷淮南唯有校量功德一品即其本名金剛般若卷後題云佛五時說般若此是初時說此土未有第二時說兩記相反難得承用大智論言般若部黨有多有少止云光讚放光道行舉此三經不列五時此土有光讚放光道行三經放光即是大品光讚道行與放光無殊正以詳畧爲異光讚起序品至散華品凡二十七品大本至散華有二十九品光讚闕無二品道行初起三段盡後囑累凡有三十品依大本除前六品猶應有八十四品道行闕無五十四品光讚道行與大品事義無異爲是出經者辭有文質是爲在天竺時已分爲三部前注大品亦開爲五別隨文析理非爲異處僧叡小品序云斯經正文凡有四種是佛異時適化廣畧之說其文多者十萬偈少者六百偈此之大品乃是天竺中品但言四種不說五時前謂僧叡小品序即是七卷般若隨從舊聞致成差漏不遠而復庶無祇悔僧叡所言小品即是道行般若何以知然以三事驗故知其然一道行般若尾末亦自題爲小品二七卷有二十九品道行文有三十品僧叡序三十品者不序二十九品者三僧叡序止讚道行二字其文言云章雖三十冠之者道言雖十萬倍之者行行凝然後無生道足然後補處以是義故知道行經即是小品大品之名是道安法師出經後事道安云昔在漢陰十有五載講放光經歲常再過爾時猶未名爲大品前來小品後至小品有三十章大品有九十章多少不同以相形待小大之名所以得生復有人言佛說五時教第一時在鹿野苑轉四諦法輪乃至第五時於雙樹間轉大般涅槃云大品經是第二時教淨名思益是第三時教法華經是第四時教是義不然釋論言須菩提聞法華經中說聲聞人皆當作佛是故今問爲畢定不畢定是則聞法華在前說大品在後以是因緣不得言大品經是第二時說又如二夜經中說佛從得道夜至涅槃夜是兩中間所說經教一切皆實不顛倒以是義知從尼連禪河邊初得道日乃至娑羅林中入涅槃夜常說般若波羅蜜中本起經云如來始成道優陀耶還淨飯王問今者獨處思憶何事優陀耶答云世尊唯空若樂非眞淨飯王言災矣悉達一切皆有如何言無反矣悉達與人爲讎此是始成道時說般若波羅蜜高貴德王經言菩薩修行方等大般涅槃不聞布施不見布施乃至不聞大涅槃不見大涅槃知見法界解了實相空無所有第九功德經言菩薩修大涅槃於一切法悉無所見若有見者不見佛性不能修習般若波羅蜜不得入於大般涅槃乃至廣說以如是因緣故當知初成道日乃至涅槃夜常說般若波羅蜜經般若波羅蜜是諸佛母三世如來皆由是生無相大法非可戲論豈得限以次第局以五時根性不同宜聞非一亦復不但止有五時往年今莊嚴僧旻法師與諸學士共相研覈檢其根性應所宜聞凡有三百八十人是則時教甚爲衆多一人出世多人得利益豈容止爲一根性人次第五時轉大法輪所言摩訶般若波羅蜜經者經題立名凡

有三意一以人二以法三人法雙舉辨意思益是以人名經法華涅槃是以法名經淨名勝鬘是人法雙舉此經立名以法名經離法無人離人無法云何得言此經以法為名般若是實法人是假名此是人家之法非法家之人猶如道諦是法寶攝是故此經得受法名摩訶般若波羅蜜此是天竺音經是此土語外國名為修多羅此言法本具含五義一出生二涌泉三顯示四繩墨五結鬘訓釋經字亦有三義一久二通三由久者名不變滅是名為久三世不遷即是常義通者理無壅滯是名為通一切無礙即是道義由者出生衆善是名為由萬行軌轍即是法義以經字代修多羅者修多羅名通經名別修多羅名所以通者凡聖共有所以為通經名別者此土聖人所說名之為經所以為別以經字代修多羅欲令聞者即得信解摩訶此言大般若此言智慧波羅此言彼岸蜜此言度又云到具語翻譯云大智慧度言彼岸度者蓋是國語不同此以為非彼以為是此以為是彼以為非隨俗之說更無異義此中有四意一稱德二出體三辨用四明宗大是稱德智慧是出體度是辨用彼岸是明宗此中復有二意一者法說二者譬說大者是法說彼岸是譬說即以彼岸譬於涅槃云何是大義空是六義涅槃十八空云言大空者謂般若波羅蜜空此經言色大故般若大不待小空名為大空大若定大不名為大無得而稱是為大義云何智慧義能知諸法實相是智義能照諸法無生是慧義若有照有得不名智慧無照無得而本圓寂是智慧義云何為度義生死是此岸涅槃是彼岸煩惱為中流以第一度濟於四流以是因緣名之為度度若定度不名為度無去無來是名度義又云到者以無生慧能證涅槃未到云到是體性能到故名為到不見因有能到不見果有所到是名到義云何是彼岸義生死是此岸涅槃是彼岸生死不異涅槃涅槃不異生死不行二法是彼此岸義所以須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩修般若波羅蜜當得薩婆若不佛言不世尊不修般若波羅蜜當得薩婆若不佛言不世尊修不修當得薩婆若不佛言不世尊非修非不修當得薩婆若不佛言不世尊若不爾云何當得薩婆若佛言菩薩摩訶薩得薩婆若如相須菩提又問言世尊菩薩不以二法不以不二法云何當得一切種智佛言無所得即是得以是得得無所得又佛言色即薩婆若乃至一切種智即薩婆若色如相乃至一切種智如相皆是一相無二無別以是義故名般若波羅蜜若能離著取緣忘懷求理如響受聲如幻聽法斯眞可謂般若波羅蜜矣止誦初章更無異識義乖傳燈心非受水豈能宣金口於慧殿散甘露於香城潤良田之種子發菩提之萌芽譬坳塘之水隨百川而入巨海猶蟭螟之目因千日而窮大明豈知其涯岸之所止泊寧見照燭之所近遠憑藉大衆宿植德本仰承如來慈善根力儻有疑難冀能酬答餘有問答一十二卷訪本未獲故其文蓋闕

主上垂為開講日參承并答勑

臣綱言伏承輿駕臨同泰寺開金字般若波羅蜜經題照迷生之慧日導出世之長源百華同陰萬流歸海幽顯讚揚率土含潤臣身礙已來望舒盈闕甘露普被人天俱萃波若魔事獨在微躬馳係法輪私深尅責不任下情謹奉啓奉承謹啓

省啓具之爲汝講金字般若波羅蜜經發題始竟四衆雲合華夷畢集連雨累日深慮廢事景物開明幽顯同慶實相之中本無去來身雖不到心靡不在善自調養慎勿牽勞尚有兩旬日數猶奢今雖不同後會未晚也吾始還臺不復多勑越勑

廣弘明集卷第十九　十二　三七

音釋

虬渠幽切　翾許緣切小飛也　鶩亡遇切馳也　飈甫遙切疾風也　晷居洧切日景也　馴似均切順也　兕詳里切似牛一角青色　鮪爲鬼切鱣也　橐他各切無底囊也　枻余制切楫也　彪悲幽切虎文　籀直祐切籀篆也　袠除失切書卷編次也　鑣甫嬌切馬銜外鐵也　黔巨鹽切黔黎之民也

騫去乾切虧也　縢徒登切緘繩也　晰之列切明也　璿似宣切　絢許眩切文也　盥古玩切澡手也　逵渠追切　惕他歷切怵惕也　屩居勺切草屐也　瘼莫隊切病也　駔子朗切牙儈也　磷良忍切薄石　茷弋尚切木盛貌　罿尺容切鳥網也　蕤人垂切　霾莫佳切晦也　櫚移庚切步廊也　澮古會切水注溝也　遴呂振切　逖託歷切遠也　睟思季切清和潤澤貌　鸑鷟音岳鷟士角切鸑鷟鳳子也　懾之涉切戾氣也　黼扆黼方矩切扆隱紆切黼扆畫斧屏風也　旰古案切日晚也　黷徒谷切濁也　逗田候切合也　僂洛侯切恭謹貌　傴於矩切傴僂也　踳駮踳尺尹切駮北角切踳駮相乖舛也　巘語偃切山形似甑　棨丘禮切有衣之戟曰棨　鄖奐候切縣名　賚落代切賜也　絓古畫切　迮側革切迫也　甃側救切井甃　十七　三十

亹多簡切大也　闐徒年切于闐國名　膜莫胡切胡貌拜也　黶長故切烏黑也　弛尸紙切釋也　簋居洧切黍稷器　酺蒲故切會飲食　糺居黝切繚也　媛于願切　曼倩曼莫半切倩此見切曼倩東方朔字　坳烏交切地坳下不平也

廣弘明集卷第二十　千三

唐　釋　道　宣　撰

法義篇第四之三

上大法頌并表答
上太子玄圃講頌并啓答
涅槃經疏序
法寶聯璧序
成實論序
內典碑銘集林序
禪林妙記前後集序
法苑珠林序

上大法頌表

梁皇太子綱

臣綱言臣聞至理隆而德音闡成功臻而頌聲作在乎奚斯考甫神雀嘉樹或止事乎區中慶昭乎一物猶且手舞足蹈傳式方來況迺道出百非義高三代而可閣筆韜詞詠歌不作者也伏惟陛下天上天下妙覺之理獨圓三千大千無緣之慈普被慧舟匪隔法力無垠躬紆尊極降宣至理澤雨無偏心田受

潤是以九圍共溺並識歸涯萬國均夢一日俱曉佛法之勝事國家之至美稽之上古未有斯盛雅頌之作不可闕也謹上大法頌一首曹丕從征之賦劉楨遊侍之談曾無連類伏兼悚恧不勝喜悅之誠謹遣狀詔鍾超寶奉表獻頌以聞臣綱謹啓

皇帝問太子省表并見所製大法頌詞義兼美覽以欣然

大法頌并序

皇太子臣綱上

皇帝以湛然法身不捨本誓神力示現降應茲土龍顏日角參漏重瞳衡表連珠文爲玉斗自納麓開基天地之德已布封唐啓跡日月之照先明百揆之序方舜九河之導均禹尚弘事殷之禮且屈在田之則自五昴朝飛告赤文之瑞其雨七日受綠色之符神器有歸鼎運斯集焦門猷棄德之君鮪水發白旄之陣然後受皇天之睠命當四海之樂推豈假杞蚩尤於沛庭託河冰於王霸于時鳳鳳梵音裂序蒼蒼舛度乃選五石以補之坤軸傾斜積冰發坼乃緯九藪而正之陰兔兩重陽烏三足乃定王業以暉之攝提乖方孟陬失紀乃置清臺而辨之維冠冕於已頹綴珩珮於既毀自憑玉几握天鏡履璿璣而端拱居巖廊而淵默於今三十有二載也是以天德一於上地數二於下復朗參辰不易日月兩曜如合璧五精如連珠禋宗類昊虔丘禮澤敬行五祀功被百神川岳呈祥風煙効祉青雲干呂黃氣出翼聽隃山之威鳳製大夏之貞筠陽管叶春雌鍾應律上林之課匪疎相府之占無謬奏六英於若水張咸池於洞庭秉翟動和天之樂建華宣易俗之奏協律有渢渢之序典樂致雍雍之節詩書乃陳緗縹斯備蒲輪受伏生之誦科斗薦魯宅之文蒸粟殺青玉牒石記塡委廣內暉煥麒麟置台命袞法河依岳建職樹司區雲祥火高山容與赤黻還迤色麗文暈章研纖鳥諫鼓高懸芻言不棄肺石通悅書謗橋枝草名指佞便辟去朝獸稱觸罪姦回放黜是以龍翔鳳集河溓海夷露下若飴泉浮如醴桂薪不斧而丹甑自熟玉阜詎牽而銀甕斯滿河光似幕樹彩成車氛氳四照暉麗五色神明磊落徵祥布濩金鱗鐵面貢碧砮之賝航海梯山奉白環之使戴日戴斗靡不來王太平太蒙無思不服方叔邵虎之臣均聲應鼓之將秉龍虎之秘韜握朱玄之異略受脤於廟堂之上揚威於關塞之下出玉門而直指度金城而奏策蕩雜種之殘妖匡中原之塗炭北臨地脉西出天渠昆夷罷患夙沙自服獲犬戎之鹿懸窴須之鼓藁街有受纓之虜詔水觀受降之首四表無塵六合共貫皇德隆矣太平之風浹乎無外矣天子內韜無生之至慧外應體乾之弘跡將欲改權教示實道遣方便之說導化城之迷乃端扆神居吁而言曰若夫眇夢華胥怡然姑射服齊宮於玄扈想至治於汾陽輕九鼎於褰裳視萬乘如脫屣斯蓋示至公之要道未臻於出世也至於藏金玉於川岫棄琴瑟乎大壑甲躬菲食茨堂土階彤車非巧鹿裘靡飾斯蓋示物以儉亦未階於出世也解網放禽穿泉掩胔起泣辜之

澤行扇暍之慈推灊之念有如不足納隍之心無忘宿寤蓋所以示物以爲仁亦未階乎出世也紫府青丘陘山漳水敦河上之道文悦岐伯之章句甘泉啓太一之壇嵩山置奉高之邑碣石刻羨門之誓不期作交門之歌斯蓋止愛久齡事在諸已篤而爲論彌有未弘雖獲龍從之禪終墮長生之難徒階三清之樂不祛八倒之境豈若然智慧之炬照生死之闇出五陰之聚升六度之舟浮衆德之海踐不生之岸於是莊嚴國界建立道場廣

行利益開闡佛事驅彼衆生同濟仁壽引玆具縛俱入大乘九有傾心十方草靡如憑津濟誠賴歸依瞱乎若朝日之開衆華霈乎若農夫之遇膏雨功德之翼已圓智慧之門必備以爲般若經者方等大法峻極靡際深邃無底龍萬善乎無相兆九垓而無邊譬猶枝川泒別入大海而同味衆芳雜彩到須彌而一色空空不著如如俱會不合不散無去無來種覺可生允玆佛母羣典弗逮是號經王乃欲震一音雨法雨示五眼引重昏昭暘紀

歲玄枵次星夾鍾應乎仲春甲申在乎吉日將幸同泰大轉法輪玆寺者我皇之所建立改大理之署成伽藍之所化鐵繩爲金沼變鐵網爲香城照神光於熱沙起清涼於炎火千櫨蕺孽百栱穹隆紅壁玄梁華榱玉砌三階齊列四注周流上玉巽而捫天飛銀楹而蔽景虹拖蜺垂承甍繞霤蓮抽井倒胃宇臨窻彤彤寶塔既等法華之座峩峩長表更同意樂之國下鑿白銀之壍傍暉金薄之甎高門洞啓不因銅馬之飾寶殿霞開無假鳳凰

之瑞金輪燭日妙臨淄之地下層臺累駕遊宛委之空飛夏宇凝霜温室含熯雕樓之内滴動而響生洞扉之裏鵲歸而氣潡幢號摩尼旛懸金縷盤徑十丈鈴圍四斛舒七寶之交枝流八功之淨水地芝候月天華逆風法鼓夜鳴聲中開法瓊枝旦動葉裏成音妙德陽之宮麗未央之闕故銅棡三丈追嗤井榦玉樓十二遥恥神仙譬彼清涼之臺同符蘭臺之寺恀利照園之東帝釋天城之北故以辛壬癸甲綿蠻霏霺吁哉其不可狀鏘鏘盱

盱瓌譎雜錯邈乎其不可名於是壁日揚精景雲麗色薰風徐動淵露微垂後距屯威前茀警列武校星連鳩鐘吐響運天宮之法駕啓天路之威神百靈扶持千乘雷動六虬齊軫七斗垂暉雲罕乘空勾陳翼駕超光躡景日馭天迴金蓋玉輦豹服鼉鼓驥驪沃若天馬半漢緑弓黄弩象飾魚文佽飛棄節不勞斬蛟之劒虎賁弢羽豈假鳴鳥之射湛湛弈弈轔轔赫赫出乎大通之門天子降彫輦之貴行接足之禮頂拜金山歸依月面如聞萬

歲之聲若覩六變之動於是乃披如來之衣登師子之座均百慮之紛總慈三請之慇懃啓眞慧之深宗明度彼之弘教二諦現空有之津二智包權實之底大乘豁其靡礙道心究其歸涯因果之攝不運而行眞俗莫求弗動斷到不以二法會乎中道盡佛淵海入佛法藏極修妬之妙典研龍宮之秘法宣娑婆之輿旨闡衆聖之微言正水既沾邪難自息慧日普照毒霜並消除黑闇於四生遣無明於三界巍巍乎若彌樓之在巨海穆穆乎譬

衆星之繞圓月于時天龍八部側塞空界積
衣成座散華至膝三千化穢土之質火宅有
離苦之期惡道蒙休泥犂普息詵詵學侶濟
濟名僧皆樂説如辯才智慧如身子蹌乎青
目黒齒高彼廣膝赤髭咸符寫瓶之思並沾
染氎之施如金復冶似玉更彫闡所未聞得
未曾得欝摇動色請益無勌百司具列簪履
相趨豐豹焜煌華紱苒蒻謂舍衛之集大林
之講無以過也將令一一佛性逢了因而俱
出一一佛土咸遣二而除三比夫歌南風尚
黃老臨辟雍講孔宅幺麼安足而語哉岠于
三月甲辰法席圓滿如來放大光明現希有
事雄雄吐色珠火非儔曈曈上映丹紫競發
滎河恥其祥潤汾陰陋其暉影掩入殿之紫
雲奪鴻門之妙氣昔法華初唱毫照普林般
若聿宣通身盡笑王城之瑞千載更逢豈非
聖主同諸佛身降玆妙相等諸佛力若符契
焉猶秉淵默之謙虛弘懔焉之至誠爲而不
宰推而勿居以百姓之心爲心非關諸己荷
負無勌攝受四生皇太子臣綱梘膳東廂覲
承大法以爲西巡東狩讚頌以與柴山望祀
詠歌斯作況頂開而受露鞠躬而聞道敢述
盛德之形容以爲頌曰
玉牒悠敻青史綿長道沿五勝風殊百王商
丘命瑱姬水開黃河澄待聖海謐期皇方天
譬地功歸有梁垂拱南面克己巖廊權輿教
義製造衣裳九韶革響六樂改張儀鳳婉婉
擊石鏘鏘廣修壁水洞啓膠庠輕軺微聘旌
帛搜揚蘭臺且富廣內斯藏芸香馥蘭緑字
摛章文功既被武跡斯彰題雕臆鏤舌紫文
黃南街請質北闕來王飛旌集翰勒跡書狼
銀車引附黒節招荒文同海截化普龍鄉西
踰月窟東漸扶桑卑宮類禹解網如湯衢室
納興明臺引良善旌弗卷諫鼓其鏜萬符集
祉百神啓祥黒丹吐潤朱草舒芳珠懷鏡像
星含喜光滾池下鶴高梧集凰赤罴旦繞素
雉朝翔觀王伯友訪道西王遊經建木巡指
盛唐終非運出豈曰津梁我有無礙共向圓
常玉鑾徐動金輪曉莊紫虬翼軑緑驥騰驤
虎文駐蹕龍驂啓行闌干玉馬照曜天狼玄
旄映日翠鳳睎陽前飛格澤後擁陸梁風移
霆掃參差焜煌峩峩寶座郁郁名香法徒學
侶塵沙堵墻慈雲吐澤法雨垂涼三密不限
四辯難量猶茲海寶聳彼山王慧流總被藥
木開芒佛日出世同遣惑霜帝釋歌詠幽祇
讚揚空華競下天琴自張山含影色地入毫
光非煙繞氣陸藕開房澤普三界恩均八方
巍巍堂堂爲舟爲航伊臣稽首萬壽無疆

上皇太子玄圃講頌啓

西中郎將晉安王綱啓

竊以舜韶始唱靈儀自舞陳律纔暄風心競
萼輕禽短葉尚識音光沐善歡心寧忘撫抃
伏惟殿下體高玄曠養道春禁牢籠文圃漁
獵義河注意龍宮研心寶印雲聚生什之才
並命應王之疋探機析理怡然不倦朱華景
月詎此忘罷屬素藏晚節玄英初氣霜竹浮
陰風梧散葉從容雅論實會神衷綱輕生多
幸屬此休世逯躅奉塈得備盤蕃而黏蠅未
拔迷象不羈寶沒醉衣珠沉勇頷得聞勝善
寧忘歌詠謹上玄圃園講頌一首文慚綺發

思闕彫英徒懷舞蹈之心終愧清風之藻冒
昧呈聞追深赧汗謹啓
皇太子令答
得書幷所製講頌首尾可觀殊成佳作辭典
文艷既溫且雅豈直斐然有意可謂卓爾不
羣覽以迴環良同愈疾至於雙因八辯彌有
法席之致銀草金雲殊得物色之美吾在原
之意甚用欣懌遲面乃悉此不盡言統報
玄圃園講頌幷序
西中郎將晉安王綱上
竊以寶山峻極駘足未窺慧海遙波輕舟詎
泛故以探沙亂妙類枅迷形百代同昏千年
誰啓皇上託應金輪均符玉鏡低矜苦習續
照慈燈鶴樹還春龍泉更曉玄水躍祥丹陵
瀉電功韜火化意覆雲名智慧之光猶初日
照忍辱之力如明月珠天成地平遐肅邇睦
澤漏無底化行靡外滄河鏡淥碧海調風停
瑞氣於二辰汎祥煙於五節鱗羽被解羅之
澤黎元沐仁壽之慈於是正化潛通法輪常
轉頹空境之傳虛猶懸河之寫潤儲君德彰
妙象體睿春瓊視膳閑晨遊心法犍搦管摛
章既嬋娟錦縟清談論辯亦參差玉照夏啓
恩德周頒慚風乃於玄圃園栖聚息心之英
並命陳徐之士樞談永日講道終朝賓從無
聲芳香動氣七辯懸流雙因俱啓情遊彼岸
理愜祇園靈塔將涌天花乍落于時藏秋仲
節麗景妍晨氣冷金扉霜浮玉管茲園邃寥
獨華勝地朱堂玉砌碧水銀沙鳥韻頹於瓊
音樹歲蕤於妙葉液水穿流蓬山寫狀風生
月殿日照槐煙綱叨籍殊寵陪奉塵末預入
寶樓竊窺妙簡爲興藻抃獨瑩心靈敢作頌
曰
皇儀就日帝道昌雲化隆垂拱德曼鴻芬機
乘八解道照三墳巍巍蕩蕩萬代一君(其一)
重離照景丕潤舒華七淨標美三善稱嘉降
茲法雨普洽生芽漣漪義水照曜文華(其二)
芳園鬱蘊天宮類實析論冥空玄機入道窣
宇浮清重閣相藻日映金雲風搖銀草(其三)
肩隨接武握寶靈珠皆抽四照並挾九衢顧
惟多鈌徒奉瑛瑜終如燕石更似齊竽(其四)
爲亮法師製涅槃經疏序
梁武皇帝
曰非言無以寄言言即無言之累累言則可
以息言言息則諸見競起所以如來乘本願
以託生現慈力以應化離文字以設教忘心
相以通道欲使珉玉異價涇渭分流制六師
而正四倒反八邪而歸一味折世智之角杜
異人之口導求珠之心開觀象之目救燒灼
於火宅拯沉溺於浪海故法雨降而焦種更
榮慧日升而長夜蒙曉發迦葉之悱憤吐眞
實之誠言雖復二施等於前五大陳於後三
十四問參差異辯方便勸引各隨意答舉要
論經不出兩塗佛性開其本有之源涅槃明
其歸極之宗非因非果不起不作義高萬善
事絕百非空空不能測其眞際玄玄不能窮
其妙門自非德均平等心合無生金墻玉室
豈易入哉
梁簡文帝法寶聯璧序
湘東王繹
竊以觀乎天文日月所以貞麗觀乎人文藻

火所以昭發況復玉毫朗照出天人之表金牒空解生文章之外雖境智冥焉言語斯絕詠歌作焉可略談矣粵乃書稱湯誥篇陳夢說昔則王畿居亳今則帝業維揚功施天下我之自出豈與姚墟石紐譙城溫縣御龍居夏唐杜入周而已哉皇帝垂衣負扆辨方正位車書之所會同南暨交阯風雲之所沾被西漸流沙武實止戈秉宜生之劎樂彰治定減危犧之瑟相兼二八知微知章將稱四七如狼如虎寧俟容成翠屋之遊廣成石室之會故以宗心者忘相歸憑者常樂昔轉輪護法南宮有金龍之瑞梵天請道東朝開寶蓋之祥盡善盡美獨高皇代古者所以出師入保冬羽秋籥實以周頌幼沖用資端士漢盈不學取憑通議大傅之論孟侯小戴之談司業山川珍異俟郊迎而可知帷幄後言籍甚田而求驗以今方昔事則不然我副君業邁宣尼道高啓筮之作聲超姬發寧假卞蘭之頌譬衡華之峻極如渤澥之波瀾顯忠立孝行修言道博施尚仁動微成務智察舞雖艾

分封蟻爰初登仕明試以功德加三輔威行九流董師虎據操鈹蟬冕津卿濟沉物仰平分之恩沂岱卭岷民思後來之政陳蒼留反裘之化淮海高墨憤之聲威漸黃支化行赤谷南通舜玉北平堯柳朝鮮航海夜郎款塞然後體道方震十三雨施雲行漢用戊十二申晉維庚午增暉前曜獨擅元貞恩若春風惠如冬日履道爲與策賢成駟降意章編留神緗帙許商算術王園射譜南龜異說東馳雜賦任良弈棊羨門式法箴興琴劎銘自盤盂無不若指諸掌尋涇辨渭重以鳳豔風飛鸞文飈竪纖者入無倫大者含元氣韻調律呂藻震玄黃豈俟取讃彥先詢聞雅主至於鹿園深義龍宮奧說遠命學徒親登講肆詞爲憲章言成楷式往復王粲事軼魏儲酬答蔡謨道高晉兩似懸鍾之應響猶衛鱒之待酌率爾者踵武遜聽者風聲是使金堅秘法寶冥夕夢無懷不滅華胥夜感自非建慧橋明智劎薰戒香沐定水何以空積忽微歷賢劫而終現黍累迴斡蘊珠藏而方傳加以大秦之籍非

符八體康居之篆有異六爻二乘始闢譬馬傳兔一體同歸棄犀崇象潤業滋多見思平積本有凝邈了正相因雖談假績不攝單影即此後心還蹤初焰俱宗出倒蓮華起乎淤泥並會集藏明珠耀於貧女性相常空般若無五時之說十三不生煩惱涅槃爲萬十三德之宗無不酌其菁華撮其旨要採彼玳鱗拾茲翠羽潤珠隋水抵玉崐山每至鶴閣旦啓黃綺之儔朝集魚燈夕朗陳吳之徒晚侍皆仰稟神規躬承睿旨爰錫嘉名謂之聯壁聯含珠而可擬壁與日而方昇以今歲次攝提星在監德百法明門於茲總備千金不刊獨高斯典合二百二十卷號曰法寶聯璧雖玉盃繁露若倚蒹葭金臺鑿楹似吞雲夢繹自伏櫪西河攝官南國十迴鳳琯一奉龍光筆削未勤徒榮卜商之序稽古式則文慚安國之製謹抄纂爵位陳諸左方

使持節平西將軍荊州刺史湘東王繹年二十七字世誠

侍中國子祭酒南蘭陵蕭子顯年四十八字

景暢
散騎常侍御史中丞彭城劉溉年五十八字
茂灌
散騎常侍步兵校尉東宮侍南瑯瑘王脩年
四十二字彥遠
吳郡太守前中庶子南瑯瑘王規年四十三
字威明
都官尚書領右軍將軍彭城劉孺年五十五
字孝穉
太府卿步兵校尉河南褚球年六十三字仲
寶
中軍長史前中庶子陳郡謝僑年四十五字
國美
中庶子彭城劉遵年四十七字孝陵
中庶子南瑯瑘王穉年四十五字孺通
宣城王友前僕[十三]東海徐喈年四[十四]十二字彥邕
前御史中丞河南褚澐年六十字士洋
北中郎長史南蘭陵太守陳郡袁君正年四
十六字世忠
中散大夫金華宮家令吳郡陸襄年五十四
字師卿
中散大夫瑯瑘王藉年五十五字文海
新安太守前家令東海徐摛年六十四字士
續
前尚書左丞沛國劉顯年五十三字嗣芳
中書侍郎南蘭陵蕭幾年四十四字德玄
雲麾長史潯陽太守前僕京兆韋稜年五十
五字威直
前國子博士范陽張綰年四十三字孝卿
輕車長史南蘭陵蕭子範年四十九字景則
庶子吳郡陸罩年四十八字洞元
庶子南蘭陵蕭瑱年四十字文容
秘書丞前中舍人南瑯瑘王許年二十五字
幼仁
宣城王文學南瑯瑘王訓年二十五字懷範
洗馬權兼太[十六]舟卿彭城劉孝儀[十五]年四十九字
子儀
洗馬陳郡謝禧年二十六字休度
中軍錄前洗馬彭城劉蘊年三十三字懷芬
前洗馬吳郡張孝總年四十二字孝總
南徐州治中南蘭陵蕭子開年四十四字景
發
平西中錄事參軍典書通事舍人南郡庾肩
吾年四十八字子慎
北中記室參軍穎川庾仲容年五十七字仲
容
宣惠記室參軍南蘭陵蕭滂年三十二字希
傳
舍人南蘭陵蕭清年二十七字元專
宣惠主簿前舍人陳郡謝嘏年二十五字茂
範
尚書都官郎陳郡殷鈞年三十字弘善
安北外兵參軍彭城劉孝威年三十九字孝
威
前尚書殿中郎南蘭陵蕭愷年二十九字元
才

莊嚴旻法師成實論義疏序

梁皇太子綱

夫事東文辭理通氣象涉之者尚迷求之者
或蹟是以問玄經於楊子且云不習奏古樂

於文侯猶稱則睡曆校清臺壽王之課不容氣現斗牛南昌之地或爽況乎慧門深邃入之者固希法海波瀾汎之者未易自使河濟混淆魔塵紛糾皎皎毒霜童童苦樹善田之苗不吐意華之彩詎發無常之樓至起闇室之火無暉是以餐密控糟俱珍異論持牟卧棘競起邪宗自佛日園空正流蕩垢手擎四鉢始乎鹿園之教身卧雙林終於象喻之說含生弗等開塞之義因機感受不同淺深之言或異處處散說本應根緣有不次第各隨群品金棺已掩栴檀之炭無追乳池且涸白氎之灰斯盡迦葉入定歡喜智滅末地之報已終優波之身且謝於是五部橫流八乾起執尋源既舛取著尤別四相乃無常之刀三聚爲苦家之質習續不斷稱爲集諦無爲有體介然可求等智能斷羅漢猶退豈啻千里之舛義起毫氂三豕之書謬符晉史比輳趨郢木末搴蕖譬乎服子論丘利害不識膠柱鳴瑟爆濕無變自佛滅之後八百餘年中天竺國婆羅門子名訶梨跋摩梁云師子鎧四種圍陀在家必習三品慧藏入道彌通師事達磨沙門事均反啓於是歎微言之已絶傷頹風之不振抗言動論以朱紫爲先發意吐詞必涇渭由己於是標撮領會商搉異端刪夷浮詭搜聚貞實造百有二品以爲斯論成則據文實則明理舉成對壞稱實形虛欲令毗曇外道二途皆廢如來論主兩理兼興若夫龍樹馬鳴止筌大教旃延法勝縈縛小乘兼而總之無踰此說故華氏之王於茲頂戴樓佉外道結舌無辭百流異出同歸一海萬義區分總乎成實豈止鼓腹涅槃旗靡轍亂雞鳴眞諦喪精掩色多歷年所復寡英才粤我大梁炎圖啓運皇帝含天包地之德春生夏長之仁以本誓願牽化斯土梵輪常轉三寶現前甘露聿宣四部無猒有莊嚴旻法師羽儀鸞鳳負揭光景深以通志神以知來其跡同凡其源莫測故以心包四忍行合三空慧比文殊玄如善吉總持均阿難之德樂說有富樓之功思媚我皇起予正法宣弘此論大盛乎京師負笈爭趨懷鉛來遠無勞冠軍之勢自傾衞客固有華陰之德人歸成市擬儀舍衞起邁泗洙西關自耻南宮不競湘宮寺智蒨筆札之功不殊法汰之報安石清辯之妙何止道林之折子猷凡如千卷勒成一部法師大漸深相付囑豈直田生之亡獨卧施讎之手馬公之學方由鄭氏而陳其義云

內典碑銘集林序

梁元帝

夫法性空寂心行處斷感而遂通隨方引接敀鶴園善誘馬苑弘宣白林將謝青樹已列是宣金牒方寄銀身自像教東流化行南國吳主至誠歷七霄而光曜晉王畫像經五帝而彌新次道孝伯嘉賓玄度斯數子者亦一代名人或修理止於伽藍或歸心盡於談論銘頌所稱興公而已夫披文相質博約溫潤吾聞斯語未見其人班固碩學尚云讚頌相似陸機鉤深猶聞碑賦如一惟伯喈作銘林宗無愧德祖能誦元常善書一時之盛莫得係踵況般若玄淵眞如妙密觸言成累係境非眞金石何書銘頌誰闡然建塔紀功招提

立寺或興造有由或誓願所記故鐫之玄石傳諸不朽亦有息心應供是曰桑門或謂智囊或稱印手高座擅名預師尹之席道林見重陪飛龍之座峨眉廬阜之賢鄴中宛鄧之哲昭哉史冊可得而詳故碑文之興斯焉尚矣夫世代亟改論文之理非一時事推移屬詞之體或異但繁則傷弱率則恨省存華則失體從實則無味或引事雖博其意猶同或新意雖奇無所倚約或首尾倫帖事似牽課或復博涉體製不工能使豔而不華質而不野博而不繁省而不率文而有質約而能潤事隨意轉理逐言深所謂菁華無以間也予幼好雕蟲長而彌篤遊心釋典寓目詞林頃常搜聚有懷著述譬諸法海無讓波瀾亦等須彌歸同一色故不擇高卑唯能是與儻未詳悉隨而足之名為內典碑銘集林合三十卷庶將來君子或裨觀見焉

叙佛緣起

禪林妙記前集序

京師西明寺釋玄則

一切諸佛皆有三身一者法身謂圓心所證二者報身謂萬善所感三者化身謂隨緣所現今釋迦牟尼佛者法身久證報身久成今之出現蓋化身耳謂於過去釋迦佛所發菩提心願同其號故今成佛亦號釋迦三無數劫修菩薩行一一劫中事無量佛中間續遇錠光如來以髮布泥金華奉上尋蒙授記得無生忍然一切佛將成佛時必經百劫修相好業其釋迦發心在彌勒後當以逢遇弗沙如來七日翹仰新新偈讚遂超九劫在前成道將欲成時生兜率天號普明菩薩盡彼天壽下閻浮提現乘白象入母右脅其母摩耶夢懷白象梵仙占曰若夢日月當生國王若夢白象必生聖子母從此後調靜安泰慈辯日異菩薩初生大地震動身紫金色三十二相八十種好圓光一尋生已四方各行七步為降魔梵發誠實語天上天下唯我獨尊抱入天祠天像悉起阿私陀仙合掌歎曰相好明了必為法王自恨當死不得見佛斯則淨飯國王之太子也字悉達多祖號師子頰父名淨飯母名摩耶代代為輪王姓瞿曇氏復因能事別姓釋迦朗悟自然藝術天備雖居五欲不受欲塵遊國四門見老病死及一沙門還入宮中深生猒離忽於夜半天神扶警遂騰寶馬踰城出家苦行六年知其非道便依正觀以取菩提時有牧牛女人煑乳作糜其沸高踊牧女驚異以奉菩薩菩薩食之氣力充實入河洗浴將登岸時樹自低枝引菩薩上菩薩從此受吉祥草坐菩提樹惡魔見已生瞋惱心云此人者欲空我界即率官屬十八億萬持諸苦具來怖菩薩促令急起受五欲樂又遣妙意天女三人來惑菩薩爾時入勝意慈定生憐愍心魔軍自然墮落退散三妙天女化為癭鬼降魔軍已於二月八日明相出時而成正覺既成佛已觀眾生根知其樂小未堪大法即趣波羅柰國度憍陳如等五人轉四諦法輪此則三寶出現之始也其後說法度人之數大集菩薩之會甚深無相之談神通示現之力經文具之矣又於一時昇忉利天九旬安居為母說法時優闐國

王及波斯匿王思慕佛德刻檀畫氎以寫佛
形於後佛從忉利天下其所造像皆起避席
佛摩其頂曰汝於未來善為佛事佛像之興
始於此矣化緣將畢時徒猒怠佛便告衆却
後三月吾當涅槃復記後事如經具說然如
來實身常在不滅故法華云常在靈鷲山及
餘諸住處今生滅者是佛化身為欲汲引現
同其類所以受生復欲令知有為必遷所以
示滅又衆生根熟所以現生衆生感盡所以
現滅佛涅槃後人天供養起諸寶塔又大迦
葉召千羅漢結集法藏阿難從鍱髮須入誦出
佛經一無遺漏如瓶瀉水置之異器一百年
外有鐵輪王字阿輸柯亦名阿育役御神鬼
於一日中天上人間造八萬四千舍利寶塔
其佛遺物衣鉢杖等及諸舍利神變非一逮
漢明感夢金軀日佩丈六之容一如釋迦本
狀又吳主孫權燒椎舍利無所變壞爰及浮
江石像汎海瑞容般若冥力觀音密驗別記
具之事多不錄

禪林妙記後集序

京師西明寺釋玄則

竊聞象分庖卦克讚神明之德訓啓箕疇載
穆彝倫之叙自茲已降述者尤多莫不叶璿
政而增輝仞金闈而聳價矧乎眞乘上智津
萬有以興言秘藏圓音警百靈而暢旨燭迷
均於體景清神比於甘露自非六瓔踐位四
輪飛德豈能探賾至眞研幾妙本是知茂於
道者其教孔修昌於業者其文伊煥伏惟皇
帝陛下徇齊纂極聖敬凝旒十善揚仁化柔
蟠寰之表四等調俗風高脊燧之前猶且峻
玄範而摛詞藻常源而衍鑒霈垂汙綍留思
給園遂以匠物之餘親迂睿旨正名之末特
繕嘉題僧等荷鎔施之恩緘紹隆之澤爰初
肅召載惕中襟伏以聖旨難晞玄津罕涉空
思測管嗟混沌之未開寔賴叫閽時象罔其
如得蘭臺太史兼左侍極應山縣開國侯某
樊鑒弗疲閱覽無滯乃相與搴恕林之英蕚
繳耆山之迅羽搜八藏之殊珍控三點之靈
液用成一部勒為十卷較其精詣事絕稱言
然以教海既中法門猶廣雖要妙之旨已具
前修而博贍之文終資別錄竊以登荊山者
思有獻於連城遊楚濱者願納貢於包匭況
龍宮逸寶照爛於情田鹿苑遺芳芬葩於字
葉荀懷貞藹孰忘薦奉加以成貸有循明規
在屬方肆披簡則琳琅畢炫擬之區別則蘭
菊自分有導斯來譬東瀛之狀澮各歸所懸
類南籥之宮徵以義相屬凡建十章章分上
下成二十卷經尋一千五百餘軸義列三百
六十餘條所建十章輙成四例初二立眞俗
之境次雙明染淨之由中四坦修證之塗後
兩垂汲引之範相次為叙各𧂐多目俾大義
粲然至言罔墜總千門之列敞俊百隧之兼
儲同夫曉宿編珠誠不倫而磊落乔叢綴錦
諒非工而彬布寔由玄覽深契故使奥旨冥
歸伊其不紊抑有憑矣然則一毛可以知鳳
彩故所錄未多隻飛不足罄鳧洲故餘美難
極既限金口之誨良無玉屑之譏其間剖削
毫芒斟酌去取恐貽謬於千里每加審於三
復粵以龍朔三年五月十七日首奉綸言迄
今麟德元年五月四日前後二部汗青畢具

前則簡而能暢後則博而無雜庶可以振釋
網之宏綱總法門之要鍵開息心之勝躅備
多聞之靈囿伏願醍醐上味永沃神衷般若
明珠長輝睿握斯文不墜真宗與日月俱懸
茲福無疆寶祚將穹壤齊固云爾

禪林妙記後集總目凡十章

一真性　二假緣　三流染　四即淨
五觀門　六行法　七乘位　八極果
九教力　十化功
右一一章管多法聚

法苑珠林序

朝議大夫行中臺司元大夫隴西李儼字仲思撰

洎夫六爻爰起八卦成列肇有書契昭乎訓
典虙象龍圖金簡玉字百家異轍萬卷分區
雖理究精微言殫物範而紀情括性未出於
寰中原始要終詎該於俗外而有藏史之說
園吏之談寶經浮誕錦籍紆怪同鏤冰而無
成若書空而匪實與夫貫華妙旨寫貝葉玄
詞二乘之宏博八藏之沉秘競以淺深較其
優劣亦猶蟻垤之小比峻於嵩華牛涔之微
爭長於江漢夫其顯了之義隱密之規解脫
之門總持之苑前際後際並契真如初心末
心咸歸正覺導迷生於慾海情塵共心垢同
消引窮子於慈室衣寶與髻珠雙至化溢恒
沙之境功被微塵之劫大哉至矣不可得而
稱焉洎偕南微周佩日通漢蔡愔西涉竺蘭
東遊金口之詞寶臺之旨盈縑積籀被乎中
域而卷軸繁夥條流深曠實相真源卒難詳
覽暨我皇唐造物聖上君臨玄教聿宣緇徒
允合傳輝寫液照潤區宇梵響誦音唱咽都
甸弘宣之盛指諭難極屬有西明大德道世
法師者字玄惲釋門之領袖也幼籙聚砂落
飾緣衣之歲慈殷接蟻資成具受之壇戒品
圓明與吞珠而等護律義精曉隨照鏡而同
欣愛慕大乘洞明實相爰以英博召居西明
遂以五部餘閑三藏遍覽以為古今綿代製
作多人雖雅趣佳詞無足於傳記所以搴文
囿之菁華嗅大義之瞻蔔以類編錄號曰法
苑珠林總一百篇勒成十帙義豐文約紐虞
氏之博要跡宣道鏡晞祐上之弘明其言以
美其道斯著舉至賾而無遺包妙門而必盡
粵以有唐麟德三年歲在攝提律維姑洗五
月十日纂集斯畢庶使緝玄詞者探卷而得
意珠軌正道者披文而飲甘露繹之以知微
觀之而覩奧與環景而齊照將璇穹而共久

廣弘明集卷第二十

音釋

夢(莫紅切不明也)　悷(息拱切惛也)　恧(女六切慙也)　藪(蘇后切大澤也)
陬(將侯切孟陬正月艮東北隅也)　禋(於真切祭名)　渢(孚梵切中庸之聲)
縹(普沼切帛青白色也)　黻(分勿切朱紫畫為亞曰黻)　翬(許違切五采成章曰翬)
飴(翼之切餳也)　冪(莫歷切以巾覆物也)　賝(丑林切寶也)　脤(時軫切祭社之肉)
擭(胡卦切捕獸機檻)　彤(徒紅切丹飾也)　胔(才資切殘骨也)
巃嵸(巃力孔切嵸即孔切)　曄(域輒切光暉也)　嶭(魚傑切)　甍(莫耕切屋棟也)
檑(力救切簷檑也)　塹(七豔切坑也)　霮䨴(霮徒敢切䨴徒對切霮䨴雲貌)
瓌譎(瓌公回切偉也譎古穴切)　佽飛(佽七四切佽飛古劍士漢取為軍名)
敻(呼正切遠也)　瑱(他甸切充耳玉也)　軺(余招切小車也)　鏜(他當

切敝弊也 赧奴板切面赤也 搦尼厄切捉也 頡頏頡胡結切頏戶郎切 頡頏鳥飛上下也 靉靆靉烏代切靆徒耐切雲貌 貔房脂切貔豹 展 籥以灼切似笛三孔而短小者 鈹篇羈切兵器 軼夷質切車相過 也 葭古遐切草葦 琯古滿切樂器 繢胡對切 椵古下切 洙泗洙時俱切泗音四洙泗水名 倩倉向切 癭於郢切 竁充芮充絹二切地穴也 綍分勿切 匭古委切匣也 曖於代切 隧徐醉切道也 紊文運切亂也 剞居蟻切劂也 垤徒結切蟻封也 涔鉏簪切牛跡中水也 彩胡米切多也 惲紆粉切 嶷魚力切小兒有識知貌

廣弘明集卷第二十一　千四

唐　釋道宣　撰

法義篇第四之四

梁昭明太子答雲法師請講書并啓答共三百

昭明謝勅賚水犀如意啓

昭明太子解二諦義章并道俗一十二人難及解

南澗寺釋慧超諮二諦義往復六番

晉安王綱諮二諦義旨往復五番

招提寺釋慧琰諮二諦義往復四番

棲玄寺釋曇宗諮二諦義往復四番

中郎王規諮二諦義旨往復四番

靈根寺釋僧遷諮二諦義往復四番

羅平侯蕭正立諮二諦義旨往復四番

衡山侯蕭恭諮二諦義旨往復四番

中興寺釋僧懷諮二諦義往復四番

始興王第四男蕭映諮二諦義旨往復四番

吳平王世子蕭勵諮二諦義旨往復五番大博學讀書三萬餘卷

宋熙寺釋慧令諮二諦義往復四番

始興王第五男蕭曄諮二諦義旨往復五番

興皇寺釋法宣諮二諦義往復三番

程鄉侯蕭祇諮二諦義旨往復四番

光宅寺釋法雲諮二諦義往復四番

靈根寺釋慧令諮二諦義往復五番

湘宮寺釋慧興諮二諦義往復三番

莊嚴寺釋僧旻諮二諦義往復四番

宣武寺釋法寵諮二諦義往復四番

建業寺釋僧愍諮二諦義往復二番

光宅寺釋敬脫諮二諦義往復五番

昭明太子解法身義一章并問答

招提寺釋慧琰諮法身義往復五番

光宅寺釋法雲諮法身義往復五番

莊嚴寺釋僧旻諮法身義往復五番

宣武寺釋法寵諮法身義往復五番

靈根寺釋慧令諮法身義往復五番

靈味寺釋靜安諮法身義往復五番

謝勅遣主書看講啓

謝勑問解講啓
謝勑賚制旨大涅槃經講疏啓
謝勑賚制旨大集經講疏啓
晉安王與廣信侯書述聽講事
晉安王與廣信侯書重述內教
廣信侯蕭暎答王心要書

答雲法師請開講書

梁昭明太子

統覽近示知欲見令道義夫釋教凝深至理淵粹一相之道杳然難測不二之門寂焉無響自非深達玄宗精解妙義若斯之處豈易輕辯至於宣揚正教在乎利物耳弟子之於內義誠自好之樂之然鉤深致遠多所未悉為利之理蓋何足論諸僧並入法門遊道日廣至於法師彌不俟說云欲見飡稟良所未喻想得此意不復多云統和南

釋法雲啓殿下以生知上識精義入神自然勝辯妙談出俗每一往復闔筵心醉真令諸天讚善實使釋梵雨華貧道雖幼知向方而長無成業遣之濫吹聖明而識慚無退者豈不顧飡幽致敢祈仰者誠在希聞妙說令猥蒙答旨未許群情退思輕脫用深悚懼渴仰有實飢虛非假循思檢願重以祈聞唯希甘露當開用得永袪鄙吝伏願四弘本誓曲允三請懇懃謹啓

重覽來示知猶欲令述義不辯為利具如前言甘露之開彌慚來說若止是略標義宗無為不爾但愧以魚目擬法師之夜光耳統和南

昭明謝勑賚水犀如意啓

臣統啓應勑左右伯佛掌奉宣勑旨垂賚水犀如意一柄式是道義所須白玉照彩方斯非貴珊瑚挺質匹此未珍雕剞既成先被庸薄如蒙漢帝之簪似獲趙堯之印謹仰承威神陳諸講席方使歡喜羅漢懷棄鉢之嗟王式碩儒忻驪駒之辯熊飾寶刀子桓惡其大賚犀牛輕拂張敞慚其舊儀殊恩特降伏深荷躍不任下情謹啓事以聞謹啓

昭明太子解二諦義（并答問）

二諦理實深玄自非虛懷無以通其弘遠明道之方其由非一舉要論之不出境智或時以境明義或時以智顯行至於二諦即是就境明義若迷其方三有不絕若達其致萬累斯遣所言二諦者一是真諦二名俗諦真諦亦名第一義諦俗諦亦名世諦真諦俗諦以定體立名第一義諦世諦以褒貶立目若以次第言說應云一真諦二俗諦一與二合數則為三非直數過於二亦名有前後於義非便真既不因俗而有俗亦不由真而生正可得言一真一俗真者是實義即是平等更無異法能為雜間俗者即是集義此法得生浮偽起作第一義者就無生境中別立美名言此法最勝最妙無能及者世者以隔別為義生滅流動無有住相涅槃經言出世人所知名第一義諦世人所知名為世諦此即文證褒貶之理二諦立名差別不同真俗世等以一義說第一義諦以二義說正言此理德既第一義亦第一世既浮偽更無有義所以但立世名諦者以審實為義真諦審實是真俗諦審實是俗真諦離有離無俗諦即有即無

即有即無斯是假名離有離無此爲中道眞是中道以不生爲體俗既假名以生法爲體

南㵎寺慧超諮曰浮僞起作名之爲俗離於有無名之爲眞未審浮僞爲當與眞一體爲當有異令旨答曰世人所知生法爲體出世人所知不生爲體依人作論應如是說若論眞即有是空俗指空爲有依此義明不得別異又諮眞俗既云一體未審眞諦亦有起動爲當起動自動不關眞諦令旨又答眞理寂然無起動相凡夫惑識自橫見起動又諮未審有起動而凡夫橫見無起動而凡夫橫見令旨又答若有起動則不名橫見以無動而見動所以是橫又諮若法無起動則唯應一諦令旨又答此理常寂此自一諦橫見起動復是一諦唯應有兩不得言一又諮爲有橫見爲無橫見令旨又答依人爲語有此橫見又諮若依人語故有橫見依法爲談不應見動令旨又答法乃無動不妨橫者自見其動

丹陽尹晉安王蕭綱諮曰解旨依人爲辨有生不生未審浮虛之與不生只是一體爲當有異令旨答曰凡情所見見其起動聖人所見見其不生依人爲論乃是異體若語相即則不成異具如向釋不復多論又諮若眞不異俗俗不異眞豈得俗人所見生法爲體聖人所見不生爲體令旨答即俗知眞即眞見俗就此爲談自成無異約人辨見自有生不生殊又諮未審俗諦之體既云浮幻何得於眞實之中見此浮幻令答眞實之體自無浮幻惑者橫構謂之爲有無傷眞實體自虛玄又諮聖人所見見不流動凡夫所見自見流動既流不流異愚謂不得爲一令答不謂流不流各是一體正言凡夫於不流之中橫見此流以是爲論可得成一又諮眞寂之體本自不流凡夫見流不離眞體然則但有一眞不成二諦令答體恒相即理不得異但凡見浮虛聖覩眞寂約彼凡聖可得立二諦名

招提寺慧琰諮曰凡夫見俗以生法爲體聖人見眞以不生爲體未審生與不生但見其異復依何義而得辨一令答曰凡夫於無稱有聖人即有辯無有無相即此談一體又諮未審此得談一一何所名令答正以有不異無無不異有故名爲一更無異名又諮若無不異有有不異無但見其一云何爲二令答凡夫見有聖人見無兩見既分所以成二又諮聖人見無無可稱諦凡夫見有何得稱諦令答聖人見無在聖爲諦凡夫審謂爲有故於凡爲諦

栖玄寺曇宗諮曰聖人爲見世諦爲不見世諦令答曰聖知凡人見有世諦若論聖人不復見此又諮聖人既不見世諦云何以世諦教化衆生令答聖人無惑自不見世諦無妨聖人知凡夫所見故曲隨物情說有二諦又諮聖人知凡見世諦即此凡夫不令答此凡即是世諦聖人亦不見此凡又諮聖既不見凡焉知凡見世諦令答聖雖自無凡亦能知有凡自謂爲有故曲赴其情爲說世諦

司徒從事中郎王規諮曰未審眞俗既不同豈得相即之義令答聖人所得自見其無凡人所得自見其有見自不同無妨俗不出眞外又諮未審既無異質而有二義爲當義離

於體爲當即義即體令答更不相出名爲一體愚聖見殊自成異義又諮凡夫爲但見俗亦得見眞令答止得見俗不得見眞又諮體既相即寧不覩眞令答凡若見眞不應覩俗覩俗既妄焉得見眞

靈根寺僧遷諮曰若第一以無過爲義此是讚歎之名眞離於俗亦應是讚歎之名令答曰即此體眞不得言歎第一義諦既更立美名所以是歎又諮無勝我者既得稱讚歎我體即眞何故非歎令答無勝我者所以得稱讚歎我體即眞亦是我眞故非讚歎又諮我無過者所以得稱讚歎我是不僞何得非讚令答不僞直是當體之名如人體義謂之解義正足稱其實體豈成讚歎又諮此法無能出者焉得即是讚歎令答既云無出非讚如何

羅平侯蕭正立諮曰未審俗諦是生法以不令答曰俗諦之體正是生法又諮俗既橫見何得有生令答橫見爲有所以有生又諮橫見爲有實自無法實既無法說何爲生令答即此生法名爲橫見亦即此橫見名爲生法又諮若是橫見不應有生若必有生何名橫見令答既云橫見實自無生但橫見爲有有此橫生

衡山侯蕭恭諮曰未審第一義諦既有義目何故世諦獨無義名令答曰世既浮俗無義可辯又諮若無義可辯何以稱諦令答凡俗審見故立諦名又諮若凡俗見有得受諦名亦應凡俗見有得安義字令答凡俗審見故諦名可立浮俗無義何得強字爲義又諮浮俗雖無實義不無浮俗之義既有此浮俗何得不受義名令答正以浮俗故無義可辯若有義可辯何名浮俗

中興寺僧懷諮曰令旨解言眞不離俗俗不離眞未審眞是無相俗是有相有無相殊何得同體令答曰相與無相此處不同但凡所見有即是聖所見無以此爲論可得無別又諮既是一法云何得見爲兩見既有兩豈是一法令答理乃不兩隨物所見故得有兩又諮見既有兩豈不相違令答法若實兩可得相違法常不兩人見自兩就此作論焉得相乖又諮人見有兩可說兩人理既是一豈得有兩令答理雖不兩而約人成兩

始興王第四男蕭昳諮曰第一義諦其義第一德亦第一不令答曰義既第一德亦第一又諮直言第一已包德義何得復加義字以致繁複令答直言第一在義猶昧第一見義可得盡美又諮若加以義字可得盡美何不加以德字可得盡美令答第一是德豈待復加但加義字則德義雙美又諮直稱第一足見其美偏加義字似有所局令答第一表德復加義字二美俱陳豈有所局

吳平世子蕭勵諮曰通旨云第一義諦世諦褒貶立名眞俗二諦定體立名尋眞諦之理既妙絕言慮未審云何有定體之旨令答曰談其無相無眞不眞寄名相說以眞定體又諮若眞諦無體令寄言辯體未審眞諦無相何不寄言辯相令答寄言辯體猶恐貶德若復寄言辯相則有累虛玄又諮眞諦玄虛離於言說令既稱有眞豈非寄言辯相令答寄

有此名名自是相無傷此理無相虛寂又諮未審此寄言辯體爲是當理爲不當理令答無名而說名不合當理又諮若寄言辯名名不當理未審此寄將何所說令答雖不當理爲接引衆生須名相說

宋熈寺慧令諮曰眞諦以不生爲體俗諦以生法爲體而言不生即生生即不生爲當體中相即爲當義中相即令答云體中相即義不相即又諮義既不即體云何即令答凡見其有聖覩其無約見成異就體恒即又諮體既無兩何事須即令答若體無別兩緣見有兩見既兩異須明體即又諮若如解旨果是就人明即令答約人見爲二二諦所以名生就人見明即此亦何妨

始興王第五男蕭曄諮曰眞諦稱眞是實眞不令答曰得是實眞又諮菩薩會眞之時爲忘俗忘眞不令答忘俗忘眞故說會眞又諮若忘俗忘眞故說會眞忘俗忘眞何謂實眞令答若存俗存眞何謂實眞正由兩遣故謂實眞又諮若忘俗忘眞而是實眞亦應忘眞忘俗而是實俗令答忘俗忘眞所以見眞忘眞忘俗彌見非俗又諮菩薩會眞既忘俗忘眞令呼實眞便成乖理令答假呼實眞終自忘眞兩忘稱實何謂乖理

興皇寺法宣諮曰義旨云俗諦是有是無故以生法爲體未審有法有體可得稱生無是無法云何得有生義令答曰俗諦有無相待而立既是相待故並得稱生又諮若有無兩法並稱爲生生義既一則有無無異令答俱是凡夫所見故生義得同是有是無焉得不異又諮若有無果別應有生不生令答既相待立名故同一生義

程鄉侯蕭衹諮曰未審第一之名是形待以不令答曰正是形待又諮第一無相有何形待令答既云第一豈得非待又諮第一是待既稱第一世諦待於第一何不名爲第二若俗諦是待而不稱第二亦應眞諦是待不名第一令答若稱第一是待於義已足無假說俗第二方成相待又諮若世諦之名不稱第二則第一之稱無所形待令答第一褒眞既云相待世名是待直置可知

光宅寺法雲諮曰聖人所知之境此是眞諦未審能知之智爲是眞諦爲是俗諦令答曰能知是智所知是境智來冥境得言即眞又諮有智之人爲是眞諦爲是俗諦令答若呼有智之人即是俗諦又諮未審俗諦之人何得有眞諦之智令答聖人能忘於俗所以得有眞智又諮此人既冥無生亦應不得稱人令答冥於無生不得言人寄名相說常自有人

靈根寺慧令諮曰爲於眞諦中見有爲俗諦中見有令答曰於眞諦中橫見有俗又諮俗諦之有爲實爲虛令答是虛妄之有又諮爲當見妄爲當見有令答見於妄有又諮無名相中何得見有名相令答於無名相見有名相所以妄有又諮於無名相妄見爲有譬如火熱惑者言冷得就熱中有冷相不若於無相而有名相亦於火中應有此冷令答火自常熱妄見有冷此自惑冷熱不嘗異

湘宮寺慧興諮曰凡夫之惑爲當但於眞有

迷於俗亦迷令答曰於眞見有此是迷眞既見有俗不成迷俗又諮若使解俗便成解眞若不解眞豈得解俗令答眞理虛寂惑心不解雖不解眞何妨解俗又諮此心不解眞於眞可是惑此心既解俗於惑應非惑令答實而爲語通自是惑辯俗森羅於俗中各解

莊嚴寺僧旻諮曰世俗心中所得空解爲是眞解爲是俗解令答可名相似解又諮未審相似爲眞爲俗令答習觀無生不名俗解未見無生不名眞解又諮若能照之智非眞非俗亦應所照之境非眞非俗若是非眞非俗則有三諦令答所照之境既即無生無生是眞豈有三諦又諮若境即眞境何不智即眞智令答未見無生故非眞智何妨此智未眞而習觀眞境豈得以智未眞而使境非眞境

宣武寺法寵諮曰眞諦不生不滅俗諦有生有滅眞俗兩義得言有異談其法體只得是一未審體從於義亦得有二不令答曰體亦不得合從於義又諮未審就凡聖兩見得言兩義亦就凡聖兩見得言兩體令答理不相異所以云一就凡聖兩見得有二體之殊又諮若使凡者見有聖人見無便應凡夫但見世諦有聖人應見太虛無令答太虛亦非聖人所見太虛得名由於相待既由待生並凡所見又諮凡夫所見空有得言是一不令答就凡爲語有實異無約聖作談無不異有

建業寺僧愍諮曰俗人解俗爲當解俗參差而言解俗爲當見俗虛假而言解俗令答曰只是見俗參差而言解俗又諮俗諦不但參差亦是虛妄何故解參差而不解虛妄令答若使凡夫解虛妄即是解眞不解虛妄所以名爲解俗

光宅寺敬脫諮曰未審聖人見眞爲當漸見爲當頓見令答曰漸見又諮無相虛懷一見此理萬相並寂未審何故見眞得有由漸令答自凡之聖解有淺深眞自虛寂不妨見有由漸又諮未審一得無相並忘萬有爲不悉忘令答一得無相萬有悉忘又諮一得無相忘萬有者亦可一得虛懷窮彼眞境不應漸見令答如來會寂自是窮眞淺行聖人恒自漸見又諮若見眞有漸不可頓會亦應漸忘萬有不可頓忘令答解有優劣故有漸見忘懷無偏故萬有並寂

昭明太子解法身義并問答

法身虛寂遠離有無之境獨脫因果之外不可以智知不可以識識豈是稱謂所能論辯將欲顯理不容默然故隨從言說致有法身之稱天竺云達摩舍利此土謂之法身若以當體則是自性之目若以言說則是相待立名法者軌則爲旨身者有體之義軌則之體故曰法身略就言說粗陳其體是常住身是金剛身重加研覈其則不爾若定是金剛即爲名相定是常住便成方所所謂常住本是寄名稱曰金剛本是譬說及談實體則性同無生故云佛身無爲不墮諸法故涅槃經說如來之身非身是身無量無邊無有足迹無知無形畢竟清淨無知清淨而不可爲無稱曰妙有而復非有離無離有所謂法身

招提寺慧琰諮曰未審法身無相不應有體何得用體以釋身義令答曰無名無相乃無

體可論寄以名相不無妙體又諮若寄以名
相不無妙體則寄以名相不成無相令答旣
云寄以名相足明理實無相又諮若寄以名
相而理實無相理旣無相云何有體令答寄
言軌物何得無體又諮亦應寄言軌物非復
無相令答軌物義邊理非無相所言無相本
談妙體又諮真實本來無相正應以此軌物
何得隱斯真實強生言相令答真實無相非
近學所窺是故接諸庸淺必須寄以言相
光宅寺法雲諮曰未審法身常住是萬行得
不令答曰名相道中萬行所得又諮旣爲萬
行所得豈是無相若必無相豈爲萬行所得
令答無名無相何曾有得寄以名相假言有
得又諮實有萬行實得佛果安可以無相全
無所得令答問者住心謂實有萬行令謂萬
十四
十五
行自空豈有實果可得又諮現有衆生修習
萬行未審何故全謂爲無令答凡俗所見謂
之爲有理而檢之實無萬行又諮經說常住
以爲妙有如其假說何謂妙有令答寄以名
相故說妙有理絕名相何妙何有

莊嚴寺僧旻諮曰未審法身絕相智不能知
絕相絕知何得猶有身稱令答曰無名無相
曾有何身假名相說故曰法身又諮亦應假
名相說是智所照何得不可以智知不可以
識識令答亦得寄名相慧眼所見又諮若慧
眼能見則可以智知若智不能知則慧眼無
見令答慧眼無見亦無法可見又諮若云無
見有何法身令答理絕聞見實無法身又諮
若無法身則無正覺正覺旣有法身豈無令
答恒是寄言故有正覺正覺旣在寄言法身
何得定有
宣武寺法寵諮曰未審法身之稱爲正在妙
本金姿丈六亦是法身令答曰通而爲論本
迹皆是別而爲語止在常住又諮若止在常
住不應有身若通取丈六丈六何謂法身令
答常住旣有妙體何得無身丈六亦能軌物
故可通稱法身又諮若常住無累方稱法身
丈六有累何謂法身令答衆生注仰妄見丈
六丈六非有有何實累又諮若丈六非有指
何爲身令答隨物見有謂有應身又諮旣曰

應身何謂法身令答通相爲辨故兼本迹叢
求實義不在金姿
靈根寺慧令諮曰未審爲以極智名曰法身
爲以絕相故曰法身令答曰無名無相是集
藏法身圓極智慧是實智法身又諮無名無
十六
十七
相則無身不身旣有法身何謂無相令答正
以無相故曰法身又諮若以無相故曰法身
則智慧名相非復法身令答旣是無相智慧
豈非法身又諮如其有身何名無相若是無
相何得有身令答於無名相假說法身又諮
若假說法身正存名相云何直指無相而謂
法身令答旣於無相假立名相豈得異此無
相而說法身
靈味寺靜安諮曰未審法身乘應以不令答
曰法身無應又諮本以應化故稱法身若無
應化何謂法身令答曰本以軌則之體名爲
法身應化之談非今所軌又諮若無應化云
何可軌旣爲物軌豈無應化令答衆生注仰
蒙益故云能爲物軌化緣已畢何所應化又
諮若能益衆生便成應化若無應化何以益

物令答能生注仰軌則自成何勞至人俯應塵俗又諮既生注仰豈無感化若無感化注仰何益令答正由世尊至極神妙特深但令注仰自然蒙祐若應而後益何謂至神不應而益故成窮美若必令實應與菩薩豈殊

謝勅賚看講啓

梁昭明太子

臣統啓主書管萬安奉宣勅旨以臣今講竟曲垂勞問伏以正言深奧總一羣經均斗杓以命四時等太陽而照萬國臣不涯庸淺輕敢奉宣莫測天文徒覩王府慚悚交幷寢興無寘仰降中使俯賚光臨榮荷殊慈靡知啓處不任下情謹附啓事謝聞謹啓

謝勅參解講啓

梁昭明太子

臣統啓主書周昂奉宣勅旨垂參臣今解講伏以至理希夷微言淵奧非所能鑽仰遂以無庸叨茲宣釋將應讓齒反降教冑之恩允宜尚學翻荷說經之詔竊以挾八威之策則神物莫干服九丹之華仙徒可役臣仰承皇威訓茲學侶奉揚聖旨洞曉羣儒鼓冶典師陶鈞久滯方使慧施忘其短長公孫罷其堅白王生挫辯既盡神氣法開受屈永隱東峰中使由臨彌光函席仰戴殊慈不知啓處不任下情謹奉啓事謝聞謹啓

謝勅賚制旨大涅槃經講疏啓

梁昭明太子

臣統啓後閤應勅木佛子奉宣勅旨垂賚制旨大般涅槃經講疏一部十袠合目百一卷寒鄉覩日未足稱奇採藥逢仙曾何譬喜臣伏以六爻所明至賾窮於幾象四書所總施命止於域中豈有牢籠因果辨斯寶城之教網羅真俗開茲月滿之文方當道洽大千化均百億寔彌識種雨遍身田豈復論唐帝龜書周王策府何待刋寢孟津屏黜丘索甘露妙典先降殊恩揣己循愚不勝慶荷不任頂戴之至謹奉啓謝聞

謝勅賚制旨大集經講疏啓

梁昭明太子

臣統啓宣詔王慧寶奉宣勅旨垂賚制旨大集經講疏二袠十六卷甘露入頂慧水灌心似闇遇明如飢獲飽伏以非色非欲二界同坊匪文匪理雲集四辯言而未極八聲闡而莫窮俯應天機垂茲聖作同眞如而無盡與日月而俱懸但覩寶春山獲珠大海臣實何能恒蒙誘被張奕筆豈足陳心抗袖長言未伸歌舞不任喜荷之至謹奉啓謝聞謹啓

答廣信侯書

晉安王

王白仰承比往開善聽講涅槃縱賞山中遊心人外青松白霧處處可悅奇峰怪石拯目忘歸加以法水晨流天華夜落往而忘反有會昔言王牽物從務無由獨往仰此高蹤寸心如結謹白

與廣信侯書

晉安王

王白闊絕音旨每用延結風嚴寒勁願比怡和伏承淨名法席親承金口辭珍鹿苑理愜鷲山微密秘藏於斯既隆莊嚴道場自茲彌闡豈止心燈夜炳亦乃慧藥晨飛況兄慧思

弘明本長內教令陪十善之車開八正之路流般若之水洗意識之塵以此春翹方為秋實王每憶華林勝集亦叨末位終朝竟夜沐浴妙言至於席罷日餘退休傍省攜手登臨兼展談笑仰望九層俯窺百尺金池動月玉樹含風當於此時足稱法樂今卷帷之部秉傳一隅聞慧雨滂流喜躍充遍徒挹懸河無伸承稟空無所有不瑩情靈緣疾有愛自嗟難拔兼下車已來義言蓋少舊憶已盡新解未餐既慚口誦復非心辯永謝寫瓶終慚染氎況慈雲既被智海亦深影末波餘希時滋拂但睽違轉積與言盈臉願加敬納言不宣意謹白

答王心要書

廣信侯蕭映

廣信縣開國侯蕭映惶恐死罪信至奉誨清言兼紙文彩巨麗慰喻綢繆比日寒霜慘切伏願興居和悆民富重殷無過仰損下官智昏識闇學淺人凡遂得擁卷琁階親奉教義耳餐甘露心承制說天恩淵深叡情廣與三明一鑒釋滯義於久迷四辯既陳闡難思而頓解豈漢皇夢迹而梵響復弘雖晉帝留心而微言始見每至夕趨瓊筵晨登朱陛不曾不憶芳林勝集玄圃法座殿下曳曷寶雲或從容而問道拖裾博望乍折角而解頤于時謬齒末筵預聞清論親奉話言數陪顏色至於今者講席殿下限同分陝謬頒天奬猶及下官誰不欽仁寧無戀德傾心東注恒以係仰為先下官蒙蔽久已仰慕雖聞妙義愚心難啟方欲馳鶩扮鄉訪疑下席忽逢令旨乘覓波餘尋讀戰皇俯仰慚悪庶為恩誘少慕下情正當慈雲智海翻以仰屬謝瓶慚氎實歸庸菲下官惑緣既積塵累未消近攝衛乖方遂中途感疾不得餐承究竟闕開末品徒自剋責終闕緣運不審比日何以怡神披閱儒史無乃損悆下官每訪西鄙備餐令德仰承觀矚於章華之上或聽訟於甘棠之下未嘗不文翰紛綸終朝不息清論玄談夜分乃寐春華之容登座右而升堂秋實之賓應虛左而入室文宗義府於焉總萃唯此最樂實驗茲辰下官昔遊梁苑曲蒙春顧今者獨隔清顏久睽接仰傾心已結與言涕欷唯冀吉旨時賜沾及伏願珍重尋更下承曲奉恩誨用深銘荷映惶恐死罪

廣弘明集卷第二十一

音釋

遰 初教切，齊飛也
犇 莫交切，牛名
杓 平遙切，斗柄也
寘 職吏切，安著也
愜 苦協切，快也
睽 苦圭切，乖離也
瞼 九儉切，目上下曰瞼
綢繆 綢直由切；繆武彪切；綢繆，纏綿也
悆 羊茹切，安也
陝 失冉切，地名
扮 符分切
謼 荒故切，訏也
郵 羽求切

廣弘明集卷第二十二　千五

唐　釋　道　宣　撰

法義篇第四之五

佛知不異衆生知義
六道相續作佛義
因緣義
論形神
神不滅論
難范縝神滅論
因緣無性論（弁序）
性法自然論
北齊三部一切經願文
周經藏願文
寶臺經藏願文
三藏聖教序（弁表請謝答）
述三藏聖教序（弁謝答）
金剛般若經注序
金剛般若經集注序
與翻經大德等書序（弁答）

佛知不異衆生知義

南齊沈休文

佛者覺也覺者知也凡夫之與佛地立善知惡未始不同也但佛地所知者得善之正路凡夫所知者失善之邪路凡夫得正路之知與佛之知不異也正謂以所善非善故失正路耳故知凡夫之知與佛之知不異由於所知之事異知不異也凡夫之所知不謂所知非善在於求善而至於不善若積此求善之心會得歸善之路或得路則至于佛也此衆生之爲佛性寔在其知性常傳也

六道相續作佛義

沈約

一切種智與五道六趣衆生共有受知之分無分異也問曰受知非知耶答曰非也問此以何爲體答曰相續不滅是也相續不滅所以能受知若今生陶練之功漸積則來果所識之理轉精轉精之知來應以至於佛而不斷不絶也若今生無明則來果所識轉闇轉闇之知亦來應以至于六趣也受知之具隨緣受知知之美惡不關此受知之具也問曰知非知既聞命矣受知受知自是相續不滅知自然因緣中來與此受知之具從理而相關答曰有此相續不滅自然因果中來有因有果何得無美無惡乎

因緣義

沈約

凡含靈之性莫不樂生求生之路參差不一一爾流遷塗徑各異一念之間衆緣互起一因一果內有差忒好生之性萬品斯同自然所禀非由緣立固知樂生非因緣因緣非樂生也雖然復俱宅形骸而各是一物一念既召衆緣衆緣各隨念起善惡二念誠有不同俱資外助事由一撥譬諸非水非土穀芽不生因緣性識其本既異因果不感雖則必然善惡獨起亦有受礙雖云獨起起便成因內因外緣寔由乎此也

論形神

沈約

凡人一念之時七尺不復關所念之地凡人一念聖人則無念不盡聖人無已七尺本自

若空以若空之七尺總無不盡之萬念故能與凡夫異也凡人一念忘彼七尺之時則目廢於視足廢於踐當其忘目忘足與夫無目無足亦何異哉凡人之暫無本實有無未轉瞬有已隨之念與形乖則暫忘念與心謝則復合念在七尺之一處則他處與異人同則與非我不異但凡人之暫無其無其無甚促聖人長無其無其無甚遠凡之與聖其路本同一念而暫忘則是凡品萬念而都忘則是大聖以此爲言則形神幾乎惑人疑因果相主毫分不爽美惡之來皆有定業而六度所修咸資力致若修此力致復有前因因熟果成自相感召則力致之功不復得立六度所修幾於廢矣釋迦邁九劫勇猛所成勇猛之因定於無始本不資九安得稱劫余以爲因果情照本是二物先有情照卻有因果情照既動而因果隨之未有情照因果何託因識二塗用合本異其本既異厥體不同情照別起於理非礙六度九劫差不足疑也

神不滅論

沈約

舍生之類識鑒相懸等級參差千累萬沓昆蟲則不逮飛禽飛禽則不逮犬馬昺明昭著不得謂之不然人品以上賢愚殊性不相窺涉不相曉解燕北越南未足云疋其愚者則不辨菽麥悖者則不知愛敬自斯已上性識漸弘班固九品曾未槩其萬一何者賢之與愚蓋由知與不知也愚者所知則少賢者所知則多而萬物交加群方緬曠情性曉昧理趣深玄由其塗求其理既有曉昧之異遂成高下之差自此相傾品級彌峻窮其原本盡其宗極互相推仰應有所窮其路既窮無微不盡又不得謂不然也且五情各有分域耳目各有司存心運則形忘目用則耳廢何則情靈淺弱心慮雜擾一念而兼無由可至既不能兼紛糾遞襲一念未成他端互起互起衆端復同前矣不相兼之由由於淺惑惑淺爲病病於滯有不淺不惑出於兼忘以此兼忘得此兼照始自凡夫至于正覺始惑於不惑不兼至能兼又謂不然也又昆蟲夭促含靈靡二或朝生夕殞或不識春秋自斯而進脩短不一既有其短豈得無長虛用損年善攝增壽善而又善焉得無之又不得謂之不然也生既可夭則壽可無夭既無矣則生不可極形神之別斯既然矣形既可養神寧獨異神妙形麤較然有辨養形可至不朽養神安得有窮養神不窮不生不滅始末相校豈無其人自凡及聖含靈義等但事有精麤故人有凡聖聖既長存在凡獨滅本同末異義不經通大聖貽訓豈欺我哉

難范縝神滅論

沈約

來論云形即是神神即是形又云人體是一故神不得二若如雅論此二物不得相離則七竅百體無處非神矣七竅之用既異百體所營不一神亦隨事而應則其名亦應隨事而改神者對形之名而形中之形各有其用則應神中之神亦應各有其名矣今舉形則有四肢百體之異屈伸聽受之別各有其名各有其用言神唯有一名而用分百體此深

所未了也若形與神對片不可差何則形之名多神之名寡也若如來論七尺之神神則無處非形形則無處非神矣刀則唯刃猶利非刃則不受利名故刀是舉體之稱利是一處之目刀之與利既不同矣形之與神豈可妄合耶又昔日之刀今鑄為劒劒利即是刀利而刀形非劒形於利之用弗改而質之形已移與夫前生為甲後生為丙天人之道或異往識之神猶傳與夫劒之為刀刀之為劒有何異哉又一刀之質分為二刀形已分矣而各有其利今取一牛之身而剖之為兩則飲齕之生即謝任重之用不分又何得以刀之為利譬形之與神耶來論謂刀之與利即形之有神刀則舉體是一利形則舉體是一神神用於體則有耳目手足之別手之用不為足用耳之用不為眼用而利之為用無所不可亦可斷蛟蛇亦可截鴻鴈非一處偏可割東陵之瓜一處偏可割南山之竹

若謂利之為用亦可得分則足可以執物眼可以聽聲矣

若謂刀背亦有利兩邊亦有利但未鍛而銛之耳利若遍施四方則利體無處復立形方形直並不得施利利之為用正存一邊毫毛處耳

神之與形舉體若合又安得同乎刀若舉體是利神用隨體則分若使刀之與利其理若一則胛下亦可安眼背上亦可施鼻可乎不可也

若以此譬為盡耶則不盡若謂本不盡耶則不可以為譬也若形即是神神即是形二者相資理無偏謝則神亡之日形亦應消而今有知之神亡無知之形在此則神本非形形本非神又不可得強令如一也若謂總百體之質謂之形總百體之用謂之神今百體各有其分則眼是眼形耳是耳形眼形非耳形耳形非眼形則神亦隨百體而分則眼有眼神耳有耳神耳神非眼神眼神非耳神也而偏枯之體其半已謝已謝之半事同木石譬彼僵尸永年不朽此半同滅半神既滅半體猶存形神俱謝彌所駭惕

若夫二負之尸經億載而不毀單開之體尚餘質於羅浮神形若合則此二士不應神滅而形存也

來論又云歘而生者歘而滅者漸而生者漸而滅者請借子之衛以攻子之城漸而滅謂死者之形骸始乎無知而至于朽爛也若然則形之與神本為一物形既病矣神亦告病形既謝矣神亦云謝漸之為用應與形俱以始亡未朽為漸神獨不得以始末為漸耶

來論又云生者之形骸變為死者之骨骼案如來論生之神明生之形骸既化為骨骼矣明生之神明獨不隨形而化乎若附形而化則應與形同體若形骸即是骨骼則死之神明不得異生之神明矣向所謂死定自未死也若形骸非骨骼則生神化為死神生神化為死神即是三世安謂其不滅哉

神若隨形形既無知矣形既無知神本無質無知便是神亡神亡而形在又不經通

若形雖無知神尚有知形神既不得異則向之死形翻復非枯木矣

因緣無性論序

陳沙門釋真觀

泉亭令德有朱三議者非唯外學通敏亦是內信淵明常自心重大乘口誦般若忽著自然之論便與有性之執或是示同邪見或是實起倒心交復有損正真過傷至道聊裁後論以祛彼執雖復辭無足採而理或可觀若與余同志希共詳覽也

因緣無性論

陳真觀法師

請疑公子致言於通敏先生曰夫二儀始判則庶類是依七曜既懸則兆民斯仰但生前死後繫象之所未明古往今來賢聖於焉莫究而希玄君子互騁鑽求慕理名人競加穿鑿寓兹所說則盛辨自然假氏所明則高陳報應雖自然鋒鏑克勝於前報應干戈敗績於後而愚心難啓暗識易迷二理交加未知孰是

通敏先生乃抵掌而對曰省二君之清論實各擅於偏隅自然則依傍於老莊報應則祖述於周孔可謂楚則已失而齊亦未爲得也今爲吾子揚搉而陳之夫三墳五典善惡之理未彰八索九丘幽明之路猶擁況復漆園傲吏恍惚狂生獨稱造化之宗偏據自然之性乃爲一時之矯俗非關契理之玄謀今請問自然之本爲何所趣有因果耶無因果乎若謂自然尚論因果則事同矛盾兩言相食愚人所笑智者所悲直置已傾不煩多難若謂永無報應頓絕因果則君臣父子斯道不行仁義孝慈此言何用便當造惡招慶爲善致殃亦應鑽火得冰種豆生麥未見聲和響戾形曲影端者也若以放勛上聖而誕育於丹朱重華至德而生於瞽叟便爲自然而然者竊爲足下不足焉夫至親之道乃曰天性而各隨行業曾不相關堯舜樹德於往生故稟兹靈智瞽叟興惡乎前世故致此頑嚚而復共結重緣還相影發乃欲因凡顯聖以智化愚若無瞽叟之宄豈知克諧之美自非放勛之聖誰化慢遊之惡故阿難調達並爲世尊之弟羅睺善星同是如來之胤而阿難常親給侍調達每興害逆羅睺則護珠莫犯善星則破器難收以此而觀諒可知矣若云各有自性不可遷貿者此殊不然至如鷹化爲鳩本心頓盡橘變成枳前味永消昔富今貧定性之理難奪先貴後賤賦命之言何在呂望屠牛之士終享太師伊尹負鼎之人卒登丞相戴淵四鄰所患後著高名周處三害之端晚稱令德闍王無間之罪翻然改圖育王莫大之愆忽能尊善若依自性之理豈容得有斯義善人惟應修善不可片時造惡惡人恒自起惡無容一念生善是則榮枯寵辱皆守必然愚智尊卑永無悛革豈其然乎決不然也又若以修德之人翻感憂慼行善之者反致沉淪以爲自然之命亦不然也若行善而望報去善更遙修德以邀名離德逾遠若必挺珪璋之性懷琬琰之心本無意於名聞曾不欣乎富貴而英聲必劭雅慶方臻或可未值知音便同散木不逢別玉遂等沉泥暫且龍潛無虧鳳德豈容區區於天壤擾擾於世間自可固窮無煩隕穫至如太伯高讓而

流芳千祀仲尼窮厄而傳名萬代顏稱早世特是命業不長冉致斯疾當由病因未斷二子伏誅彌顯衛靈之惡三仁受戮方見殷紂之愆首山之餓不免求名之責汨水之沉尚貽懷怨之咎且夫決定成業非神力之所救必應受報豈聖智而能禳並起昔因非今造也若謂屠割爲務而永壽百齡盜竊居懷而豐財巨億以爲定性而然者亦所未喻也斯由曩生片善感此命財今世重殃未招果報以其爲罪既大受苦宜多所以且緩其誅宜縱其惡一朝禍盈釁積則便覆巢碎卵長歸鬲子泥犁永處無間地獄故書云惡不積無以滅身此之謂矣亦有見招果報事接見聞至如王莽篡逆則懸首漸臺董卓凶殘則曝屍都市晉侯殺趙朔感陷厠之悲齊主害彭生有墜車之痛夏作顛覆桀之罪也殷宗殄喪紂之過焉故知因果之義陸離難准業報之理參差不定所謂生報現報及後報也

請疑公子曰若以自然之計於義不可則報應之辨在言爲得而前旨復云二君所述皆非契理未知此意可得而聞耶

通敏先生曰子既慇懃屢請余亦僶俛相荅但自省庸陋未伸其要妙耳尋法本非有非有則無生理自非無非無則無滅無生無滅諸法安在非有非無萬物何寄蕩乎清淨推求之路斯斷夷然平等取捨之徑無從豈有報應之理可求善惡之相可得直以凡品衆生未了斯致故横興諍論強生分別所謂渴人逐燄水在何池眼病見華空曾無樹但爲引接近情袪其重惑微示因果略顯業緣使定性執除自然見弭若達乎正理悟此眞法亦復何所而有何所而無哉於是二主君子相視心驚欣然領悟退席敬伏而言曰今者可謂朝聞夕死虛往實歸積滯皆傾等秋風之落葉繁疑並散譬春日之消冰謹當共捨前迷同遵後業矣

性法自然論

朱世卿

寓茲先生喟然歎曰夫萬法萬性皆自然之理也夫惟自然故不得而遷貿矣故善人雖知善之不足憑也善人終不能一時而爲惡惡人復以惡之不足誡也惡人亦不能須臾而爲善又體仁者不自知其爲善體愚者不自覺其爲惡皆自然而然也座右之賓假氏大夫忽然作色而謂曰固哉先生之說也違大道而謬聖人之言先生曰大道誰主聖人何言大夫曰大道無主而無所不主聖人無言而無所不言先生曰請言其所言言性命之所由致乎請說其所主主善惡之報應乎大夫曰何爲其不然也蓋天地扶大道之功以載育聖人合天地之德以設教序仁義五德以檢其心說詩書六藝以訓其業此聖人之言也若積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃故曰聖人無親常與善人六極序而降行懲五福陳而善心勸三世爲將覩覆敗之權七葉修善有興隆之性陳賞寵而不侯鄗昌跡而紹國斯道家之劾也何先生言皆自然之理而不可遷貿者哉先生笑而應曰世所謂捋繩之人繩盡而不知遷若大夫之徒是也敬課管陋爲吾子陳之蓋二儀著

而六子施百姓育而五材用用此句者隔萬法而盡然焉人爲生最靈脩自然之秀氣禀妍媸盈減之質懷哀樂喜怒之情挺窮達脩短之命封愚智善惡之性夫哀樂喜怒伏之於情感物而動窮達脩短藏之於命事至而後明妍媸盈減著之於形有生而表見愚智善惡封之於性觸用而顯徹此八句者總人事而竭焉皆由自然之數無有造爲之者夫有造爲之者必勞有出入之者必漏有酬酢之者必謬此三者非造物之功也故墨子曰使造化三年成一葉天下之葉少哉蓋聖人設權巧以成教借事似以勸威見強勇之暴寡怯也懼刑戮之弗禁乃陳禍淫之威傷敎善之不勸也知性命之不可易序福善以奬之故聽其言也似若勿爽徵其事也萬不一驗子以本枝繁植斯履道之所致蒸嘗莫主由遺行之所招身居逸樂爲善士之明報體事窮苦是惡人之顯戮孫叔少不埋蛇長無令尹之貴郈吉前無陰德終闕丞相之尊若然則天道以重華文命答鮌叟之極愚以商均丹朱酬堯舜之至聖大伯三世無亂兵之咎而假嗣於仲虞漢祖七葉不聞篤善之行遂造配天之業箕稱享用五福身抱夷滅之痛孔云慶鍾積善躬事旅人之悲顏冠七十之上有不秀之咨冉在四科之初致斯人之歎而商臣累王荆南胃傾世居塞北首山無解顏之鬼汨水有抱怨之魂康成以姓改鄉不濟小聖之禍王褒哀變廳木適受非妄之災二生居衛覆舟之痛誰罪三仁在亳剖心之酷何辜若乃側近邦畿密近世代非墳籍所載在耳目之前者至有腹藏孟門之險心庫豺虺之毒役慮唯以害他爲念行己必用利我爲先錐刀推其尖銳谿壑訝其難滿而則百兩外榮千鐘內實優偃綺羅坐列甘膩鴻金縮玉富逸終身自有懷白璧而爲襟瑩明珠而成性心不能行啓蟄之殺手不忍折方長之條懷殊材而莫採蓄美志而誰眄偏糅於宂雜之中見底於鄉閭之末抱飢寒而溘死與麋鹿而共埋享嘗寂寞嬬孩無寄名字不聞湮沉電滅如斯可恨豈一人哉是知桀跖之凶殘無懼來禍之將及閔曾之篤行勿擬後慶之當臻故鶡冠子曰夫命者自然者也賢者未必得之不肖者未必失之斯之謂矣大夫曰若子引百家之言則列子之爲名者必廉廉斯貧爲名者必讓讓斯賤若然者則貧賤者立名之士所營而至也則富貴者貪競之徒所求而得也何名自然之數哉先生曰此乃一隅之說非周於理者也夫富貴自有貪競富貴非貪競所能得貧賤自有廉讓貧賤非廉讓所欲邀自有富貴而非貪求貧賤而不廉讓且子罕言命道藉人弘故性命之理先聖之所憚說善惡報應天道有常而關哉譬如溫風轉華寒飈颺雪有委溷糞之下有累玉階之上風飈無心於厚薄而華霰有穢淨之殊途天道無心於愛憎而性命有窮通之異術子聞于公待封而封至嚴母望喪而喪及若見善人便言其後必昌若覩惡人便言其後必亡此猶終身守株而冀狡兔之更獲耳大夫於是斂容而謝曰若僕者所執偏述而昧通途守狹近而失遐曠本

承德音渙然蒙啓譬猶跰蜀伏尸歷萬古而忽悟中山沉醉未千朝而遽醒請事斯語以銘諸紳

或問曰朱子託憑虛之談暢方寸之底論情指事深有趣焉但詳之先典有所未達夫人哀樂喜怒之情包善惡之性資待之方不足於是爭奪之事斯興才識均者不能相御天生仁聖寔使司牧樂者聖人之所作禮者先王之所制三千之儀以檢其迹五音之和以導其心設爵以勸善懸刑以懲惡纖毫不漏酬酢如響玉帛云乎非無為所薦鼓鍾斯合豈自然而諧千科滿目靡非力用所構百貫參差悉由智思而造吾子湯武之臣隷周孔之學徒出入戶牖以膺名教而云善人知善之不足憑也惡人知惡之不足誡也善不能招慶禍不能報惡是何背理之談也且翾翔蠕動猶知去就況人為最靈而同一自然之物此豈高厚之詩何取譬之非類情所未達敬待清酬答曰昔盧敖北遊若士自傷足跡之未曠河宗東窺濱海方歎秋水之不多吾子習近成性未易可與談遠大者也今子以屈伸俯仰心慮所為彫鏤剪琢身手所作禮樂者聖人之所作聖人者天地之所生請為吾子近取諸身則可以遠通諸物子以耳聞眼見足蹈手握意謂孰使之然身有痾疢冷執皆不自知哀樂喜怒興廢安在何地有識者自知識之所在者乎有智者自知智之所存者乎若識遍身中傷身則識裂智若隨事起事謝則智滅果識不知識智不知智於是推近以達遠觸類而長之故知禮樂不自知其所由而製聖人不自知其所由而生兩像亦不知其所由而立矣於是殊形異慮委積充盈靜動合散自生自滅動靜者莫有識其主生滅者不自曉其根蓋自然之理著矣所謂非自然者乃大自然也是有為者乃大無為也子云天生聖人是使司牧何故唐虞疊聖加以五臣文武重光益以十亂豈天道之不能一其終始將末代貽咎於天地大舜大堯非欲生不肖之子龍逢比干豈樂身就誅割孔子歷聘栖遑卒云執鞭不憚顏稱回何敢死終使慈父請車彼三聖三仁可謂妙取捨矣天能令東海亢旱不如理孝婦之怨地能使高城復墜未若救杞梁之殞故榮落死生自然定分若聖與仁不能自免深味鄙句理存顯然

北齊三部一切經願文

魏收

三有分區四生稟性共遊火宅俱淪欲海所以法王當洲渚之運覺者應車乘之期導彼沉迷歸茲勝地自寶雲西映法河東瀉甘露橫流隨風感授皇家統天尊道崇法拔群品於有待驅衆生於不二所以刻檀作繢構石彫金遍於萬國塵沙數等復詔司存有事緗素精誠踰於皮骨句偈盡於龍宮金口所宣總勒繕寫各有三部合若干卷用此功德心若虛空以平等施無思不洽藉我願力同登上果

周經藏願文

王褒

年月日某和南云云蓋聞九河疏迹策蘊靈

丘四徹中繩書藏群玉亦有青丘紫府三皇
刻石之文緑檢黃繩六甲靈飛之字豈若如
來秘藏譬彼明珠諸佛所師同夫淨鏡鹿苑
四諦之法尼園八揵之文香山巨力豈云能
負以歲在昭陽龍集天井奉為云云

奉造一切經藏始乎生滅之教訖於泥洹之
說論議希有短偈長行青首銀函玄文玉匣
陵陽餌藥止觀仙字關尹望氣裁受玄言未
有龍樹利根看題不遍斯陀淺行同座未聞
盡天竺之音窮貝多之葉交分八國文從罽
賓石盡六銖書還大海仰願過去神靈乘茲
道力得無生忍具足威儀又願國祚遐長臣
民休慶四方內附萬福焻前六趣怨親同登
正覺

寶臺經藏願文

隋煬帝

菩薩戒弟子楊廣和南仰惟如來應世聲教
被物慇懃微密結集法藏帝釋輪王既被付
囑菩薩聲聞得揚大化度脫無量以迄于今
至尊拯溺百王混一四海平陳之日道俗無
虧而東南愚民餘燼相煽爰受廟略重清海
濆役不勞師以時寧復深慮靈像尊經多同
煨燼結鬘繩墨湮滅溝渠是以遠命衆軍隨
方收聚未及期月輕舟總至乃命學司依名
次錄并延道場義府覃思澄明所由用意推
比多得本類莊嚴修葺其舊惟新寶臺四藏
將十萬軸因發弘誓永事流通仍書願文悉
連卷後頻屬朝覲著功始畢今止寶臺正藏
親躬受持其次藏已下則慧日法雲道場日
嚴弘善靈刹此外京都寺塔諸方精舍而梵
宮互有小大僧徒亦各衆寡並隨經部多少
斟酌分付授者既其懇至受者亦宜殷重長
存法本遠布達摩必欲傳文來入寺寫勿使
零落而失無作前佛後佛諒同金口即教當
教寧殊玉諜須彌山上衆聖共持金剛海底
天龍盡護散在閻浮亦復如是追念繕寫之
者厥誠至隆心手勤到何量功德捨撤淨財
豈可稱計所資甘雨用沃焦芽能生諸佛本
是般若人能弘法非道弘人恕己深恩即是
自為今陳此意乃似執著若不開警則不深
固自行化他備在經律顧循菲識誠媿通方
因果相推何殊眼見豈不知獨善且最勝無
為第一樂內典法與自關衆僧何事區區損
相負荷但慶憑宿植生長王宮謁陛趨庭勗
存遠大出受藩寄每用祇兢非唯禮樂政刑
一遵成旨而舟航運出彌奉弗墜無容棄稷
尚而同園綺變菩薩而作聲聞越用乘方既
其不可篤信受付竊敢當仁然五種法師俱
得六根清淨而如說修行涅槃最近徒守經
律不依佛戒口便說空心滯於有無上醫王
隨病逗藥開乳含酥為方既異甘冷苦熱取
療亦殊譬前後教門別赴機性根莖枝葉受
潤終齊總會津梁無不入道猶如問孝問仁
孔酬雖別治身治國老意無乖殊途同歸一
致百慮內外相融義同泯合何處有學毗曇
而不成聖執黎耶即能悟眞師子嚴鎧反貽
毀於羸目象足至底翻取誚於蜂房心同鉤
戟諍踰水火經意論意都不如斯通經通論
何因若此恐施甘露更成毒藥儻均味海則
致暴翻聖御紺寶天飛金輪雲動納萬善於

仁壽總一乘於普會開發含識濟度群生今
所傳經遍于宇內衆聖潛力必運他方共登
菩提早證常樂則是弟子之伸順弘誓於無
窮平等坦然通遺唱白達識體之念隨喜也

請御製經序表

唐三藏法師玄奘

沙門玄奘言奘以貞觀元年往遊西域求如
來之秘藏尋釋迦之遺旨總獲六百五十七
部並以載於白馬以貞觀十八年方還京邑
尋蒙勅旨令於弘福道場披尋翻譯今已翻
出菩薩藏等經伏願垂恩以爲經序唯希勑
旨方布中夏并撰西域傳一部總一十四卷
謹令舍人李敬一以將恭進無任悚息之至
謹奉表以聞謹言

勑答玄奘法師前表

省書具悉來旨法師夙標高志行出塵表汎
寶舟而登彼岸搜妙道而闢法門弘闡大猷
蕩滌衆累是故慈雲欲卷舒之而蔭四生慧
日將昏朗之而照八極舒朗之者其唯法師
乎朕學淺心拙在物猶迷況佛教幽微豈能
仰測請爲經題者非己所聞又云新撰西域
記者當自披覽勑

重請經題序啓

沙門玄奘

伏奉墨勑猥垂獎喻祇奉綸言精守震越玄
奘業行空疎謬參法侶幸屬九瀛有截四海
無虞憑皇靈以遠征恃國威而訪道窮遐冒
險雖勵愚誠纂異懷荒寔資朝化所獲經論
奉勑翻譯見成卷軸未有詮序伏惟陛下睿
思雲敷天華景爛理包繫象調逸咸英跨千
古以飛聲掩百王而騰實竊以神力無方非
神思不足詮其理聖教玄遠非聖藻何以序
其源故乃冐犯威嚴敢希題目宸睠沖邈不
垂矜許撫躬累息相顧失圖玄奘聞日月麗
天既分暉於戶牖江河紀地亦流潤於巖崖
雲和廣樂不秘響於聾昧金壁奇珍豈韜彩
於愚瞽敢緣斯理重以干祈伏乞雷雨曲垂
天文俯照配兩儀而同久與二曜而俱懸然
則鷲嶺微言假神筆而弘遠雞園奧義託英
詞而宣暢豈止區區梵衆獨荷恩榮亦使蠢
蠢迷生方超塵累而已謹奉表奏以聞謹言
勑遂許焉謂駙馬高履行曰汝前請朕爲汝
父作碑今氣力不如昔願作功德爲法師作
序不能作碑汝知之貞觀二十二年幸玉華
宮追奘至問翻何經論答正翻瑜伽上問何
聖所作明何等義具答已令取論自披閱遂
下勑新翻經論寫九本頒與雍洛相兗荊揚
等九大州奘又請經題上乃出之名大唐三
藏聖教序於明月殿命弘文館學士上官儀
對群僚讀之

二藏聖教序

唐太宗文皇帝

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛
寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端
明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰
陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而
難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不
惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽
控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑
神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於

毫氂無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基於西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸眞遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導群生於十地然而眞教難仰莫能一其指歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續眞開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途閒失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿苑鷲峰瞻奇仰異承至言於先聖受眞教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國總將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東陲聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端唯人所託譬夫桂生高嶺零露方得泫其華蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永入

玄奘謝勑賚經序啓

沙門玄奘言竊聞六爻探賾局於生滅之場百物正名未涉眞如之境猶且遠徵羲冊覩奧不測其神遐想軒圖歷選並歸其美伏惟皇帝陛下玉毫降質金輪御天籠先王之九州掩百千之日月斥列代之區域納恒沙之法界遂使給園精舍並入提封貝葉靈文咸歸冊府玄奘往因振錫聊謁崛山經途萬里怙天威如咫步匪乘千葉詣雙林如食頃搜揚三藏盡龍宮之所儲研究一乘窮鷲嶺之遺旨並以載乎白馬來獻紫宸尋蒙下詔賜使翻譯玄奘識乖龍樹謬忝傳燈之榮才異馬鳴深愧瀉瓶之敏所譯經論紕舛尤多遂荷天恩留神構序文超象繫之表若聚日之放千光理括眾妙之門同法雲之濡百草一音演說億劫罕逢無以微生親承梵響踊躍歡喜如聞授記無任忻荷之極謹奉表詣闕陳謝以聞謹言

勑答謝啓

朕才謝珪璋言慚博達至於內典尤所未閑昨製序文深爲鄙拙唯恐穢翰墨於金簡標瓦礫於珠林忽得來書謬承褒讚循環省慮

彌益厚顏善不足稱空勞致謝

述三藏聖教序

唐高宗皇帝

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋眞如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六度之正教拯群有之塗炭啓三藏之秘扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎭常赴感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二音於鷲峰慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂任而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海萬區分義總成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之眞文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物爲心以貞觀十九年二月六日奉勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明我皇福臻同二儀之固伏見御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以爲斯記

玄奘謝皇太子聖教序啓

玄奘聞七耀摛光憑高天而散景九河灑潤因厚地以通流是知相資之美處物既然演法依人理在無惑伏惟皇太子殿下發揮睿藻再述天文讚美大乘莊嚴實相珠迴玉轉霞爛錦舒將日月而聯華與咸英而合韻玄奘輕生多幸沐浴殊私不任銘佩奉啓陳謝

謹啓

皇太子答沙門玄奘謝聖教序書

治素無才學性不聰敏內典諸文殊未觀覽所作論序鄙拙尤繁忽見來書褒揚讚述撫躬自省慚悚交并勞師遠臻深以爲愧

金剛般若經註序

唐褚亮

若夫大塊均形役智從物情因習改性與慮遷然則達鑒窮覽皎乎先覺照慧炬以出重昏拔愛河而升彼岸與夫輪轉萬劫蓋染六塵流遁以徇無涯踳駮而趨捷徑豈同日而言也頴川庾初孫早弘篤信以爲般若所明歸於正道顯大乘之名相標不住之宗極出手心慮之表絕於言象之外是以結髮受持多歷年所雖妙音演說成誦不虧而靈源邃

湛或有未悟嗟迷方之弗遠睠砥途而太息屬有慧淨法師博通奧義辯同炙輠理究連環庚生入室研幾伏膺善誘乘此誓願仍求註述法師懸鏡忘疲衢罇自滿上憑神應之道傍盡心機之用敷暢微言宣揚至理晨日舊疑渙焉冰釋今茲妙義朗若霞開為像法之梁棟變群生之耳目詞鋒秀上映鷲岳而相高言泉激壯赴龍宮而競遠且夫釋教西興道源東注世閱賢智才兼優洽精該睿旨罕見其人今則沙門重闡籍甚當世想此玄宗鬱為稱首歲惟閹茂始創懷袖月躔仲呂爰茲絕筆緇俗攸仰軒蓋成陰扣鍾隨其小大鳴劒發其光彩一時學侶專門受業同涉波瀾遞相傳授方且顧蔑琳遠俯視安生獨步高衢對揚正法遼東真本望懸金而不刊指南所寄藏群玉而無朽豈不盛哉豈不盛哉

金剛般若經集註序

司元大夫隴西李儼字仲思撰

夫以觀鳥垂文振宏規於八體泣麟敷典渙洪波於九流循其轍者不踰乎寰域涉其源者僅歸乎仁義孰若至聖乘時能仁昭法剖秋毫於十地總沙界而詮道釋春冰於一乘冠塵劫而流化若迺是相非相是空非空肯乎不測廓為無像假名言以立體包權實而為用窮不照之照引重昏於夢境運無知之知導群迷於朽宅究其實相則般若為之宗矣自真容西謝像教東流香城徙築於綿區寶臺移搆於中壤鱗萃羽集者咸徇其法雲褰霧廓者已悟其真至矣哉無得而稱也然此梵本至秦弘始有羅什三藏於長安城創譯一本名舍衛國暨於後魏宣武之世有流支三藏於洛陽城重翻一本名舍婆提江南梁末有真諦三藏又翻一本名祇樹林隋初開皇有佛陀耶舍三藏又翻一本名祇陀林大唐有玄奘三藏又翻一本名誓多林雖分軫揚鑣同歸至極而筌詞析義頗亦殊途然流支翻者兼帶天親釋論三卷又翻金剛仙論十卷隋初耶舍又翻無著釋論兩卷比校三論文義大同然新則理隱而文略舊則工顯而義周兼有秦世羅什晉室謝靈運隋代曇琛皇朝慧淨法師等並器業韶茂博雅洽聞耽味茲典俱為注釋研考秘賾咸騁異義時有長安西明寺釋道世法師字玄惲德鏡玄流道資素蓄伏膺聖教雅好斯文以解詁多門尋覽勞近未若參綜厥美一以貫之爰掇諸家而為集註開題科簡同銘斯部勒成三卷號為集註般若兼出義疏三卷玄義兩卷現行要用文理周悉庶使靈山積壤于天之峻彌高巨海納川浴日之波逾廣披文者冀窮其理講導者洞盡其性學侶無疲於倍功談客有同於兼採金口妙義掩二雕以長懸玉軸微言貫三才而靡絕豈止聲芬鷲嶺字韞龍宮而已哉

興翻經大德等書序

太常博士柳宣

歸敬偈

稽首諸佛　願護神威　當陳誠願　罔或尤譏
沉晦未悟　圓覺所歸　久淪愛海　舟楫攸希
異執乖競　和合是依　玄離取有　理絕過違

慢乖八正　戲入百非　同捨同辯　染淨混微
簡金去礫　琢玉裨輝　能仁普鑒　凝慮硏幾
契誠大道　孰敢毀誹　諤諤崇德　唯雅浸衰
惟傾留聽　度有發揮　望矜悃悃　垂誨斐斐

歸敬曰昔能仁示現王宮假殁雙樹微言既暢至理亦弘剎土蒙攝受之恩懷生沾昭蘇之惠自佛樹西蔭覺影東臨漢魏寔爲濫觴符姚盛其風彩自是名僧間出達士連鑣慧日長懸法輪恒馭開鑿之功始自騰顯弘闡之力仍資什安別有單開遠適羅浮圖澄近現趙魏粗言圭角未可縷陳莫不辯空有於一乘論苦集於四諦假銓明有終未離於有爲息言明道方契證於凝寂猶執玄以求玄是玄非玄理因玄以忘玄或是玄義雖寔會幽塗事絕言象然攝生歸寂終籍筌蹄亦既立言是非鋒起如彼戰爭干戈競發負者屏氣勝者先鳴故尚降魔制諸外道目非辯才無畏答難有方則物輩喧張我等恥辱是故專心適道一意總持法幢柢植法鼓返震旗鼓既正則敵者殘摧法輪既轉能威不伏若使望風旗靡對難含膠而能闡弘三寶無有是處尚藥呂奉御入空有之門馳正見之路聞持擬於昔賢洞微侔於往哲其辭辯其義明其德眞其行著已沐八解之流又悟七覺之分影響成教若淨名之詣菴園聞道必求猶波崙之歸無竭意在弘宣佛教立破因明之疏若共是也必須然其所長如其非也理合指其所短今現僧徒雲集並是採石他山朝野俱聞呂君請益莫不側聽瀉水皆望蕩滌掉悔之源銷屏疑忿之聚有太史令李淳風者聞而進曰僕心懷正路行屬歸依以實際爲大覺玄軀無爲是調御法體然皎日麗天寔助上玄運用賢僧闡法寶裨天師妙道是所信受是所安心但不敢以黃葉爲金山雉成鳳南郭濫吹淄澠混流耳或有異議豈僕心哉豈僕心哉然鶴林已後歲將二千正法既通末法初踐玄理鬱而不彰覺道浸將湮落玄奘法師頭陀法界遠達迦維目擊道樹金流仍覩七處八會毗城鷲嶺身入彼鄉娑羅寶階仍驗虛實至如歷覽王舍檀特恒河如斯等輩未易具言也加之西域名僧莫不面論波若東域疑義悉皆質之彼師毗尼之藏既奉持而不捨毗曇明義亦洞觀而爲常蘇妬路既得之於聲明犍多羅亦剖斷於疑滯法無大小莫不韞之胷懷理無深淺悉能決之敏慮故三藏之名在振旦之所推定摩訶之號乃羅衛之所共稱名實之際何可稍道然呂君學識該博義理精通言行樞機是所詳悉至於陀羅佛法稟自生知無礙辯才寧由伏習但以因明義隱所見不同猶觸象各得其形共器飯有異色呂君既已執情道俗企望指定秋霜已降側聽鍾鳴法雲既敷雷震希發但龍象蹴蹋非驢所堪猶緇服壼奧白衣不踐脫知龍種抗說無垢釋疑則苾芻悉曇亦優婆能盡輒附微志請不爲煩若有滯疑望諮三藏裁決所以承稟傳示四衆則正道克昌覆障永絕紹隆三寶其在茲乎過此已往非復所悉弟子柳宣白

答博士柳宣

釋明濬

還述頌
於赫大聖 種覺圓明 無幽不察 如響酬聲
弗資延慶 孰悟歸誠 良道可仰 寔引迷生
百川邪浪 一味吞并 物有取捨 正匪虧盈
八邪馳鋭 四句爭名 飾非鑑是 抑重爲輕
照日冰散 投珠水清 顯允上德 體道居貞
縱加謷毀 未動遺榮 昂昂令哲 鬱鬱含情
俟諸達觀 定此權衡 聊仲悱悱 用簡英英

還述曰頌於望表預屬歸敬之詞其文煥乎何偉麗也詳其雅致誠哉豈不然歟悲夫愛海滔天邪山槩日封人我者顛墜其何已恃慢結者漂淪而不窮至於六十二見爭翳蒼而自處九十五道競扶服而無歸如來以本願大悲忘緣俯應內圓四智外顯六通運十力以伏天魔飛七辯而摧外道竭茲愛海濟稟識於三空於彼邪山驅宵形於八正指因示果反本還源大矣哉悲智妙用無德而稱焉昔道樹登庸被聲教於百億堅林寢迹振遺烈於三千自佛日西傾餘光東照周感夜隕之瑞漢通宵夢之徵騰蘭炳慧炬於前澄什嗣傳燈於後其於譯經弘法神異濟時高論降邪安禪肅物緝頹綱者接武維絕紐者肩隨莫不夷夏欽風幽明翼化聯華靡替可略而詳惟今三藏法師蘊靈秀出含章而體一味瓶瀉以贍五乘悲去聖之逾遠憫來教之多闕緬思圓義徇道以身心口自誅形影相弔振衣擊錫討本尋源出王關而遠遊指金河而一息稽疑梵宇探幽洞微旋化神州揚眞殄謬遺筌闕典大備茲辰方等圓宗彌廣前烈所明勝義妙絕寰中之中眞性眞空極踰方外之外以有取也有取喪其眞統無求也無求蠹其實拂二邊之跡忘中道之相則累遣未易泊其深重空何以臻其極要矣妙矣至哉大哉契之於心然後以之爲法在心爲法形言爲教法有自相共相教乃遮詮表詮粹旨沖宗豈造次所能覼縷法師凝神役智詳正始末緝熙玄籍大啓幽關秘希聲應扣擊之大小廓義海納朝宗之巨細於是殊方碩德異域高僧伏膺問道蓄疑請益固已飲河滿腹莫測其淺深聆音駭聽孰知其遠近至於因明小道現比蓋微斯乃指初學之方隅舉立論之標幟至若靈樞秘鍵妙本成功備諸奧冊非此所云也呂才御以風神爽拔早擅多能器宇該通風彰博物弋獵開墳之典鉤深壞壁之書觸類而長應諸數述振風飈於辯圃摛光華於翰林騁音雲中先鳴日下五行資其筆削六位佇其高談一覺太玄應問便釋再尋言象立試即成實晉代茂先漢朝曼倩方今茂如也既而翱翔群略綽有餘功而能敬慕大乘夙敦誠信比因友生戲爾忽復屬想因明不以師資率已穿鑿比決諸疏指斥求非諠議於朝形於造次考其志也固已難加覈其知也誠爲可惑此論以一卷成部五紙成卷研幾三疏向已一周舉非四十自無一是自既無是而能言是疏本無非而能言非言非不非言是不是言是不是是而恒非言非不非非非而恒是非非恒是不爲非所非是是恒非不爲是所是以茲貶失致惑病諸且據生因了因執一體而亡二義能了所了封一名而惑二體又以

宗依宗體留依去體以爲宗喻體喻依去體留依而爲喻緣斯而系忘起多疑迷拯一成謬生七難但以鑽窮二論師已一心滯文句於上下誤字音之平去復以數論爲聲論舉生成爲滅成豈唯差離合之宗因蓋亦違倒順之前後又採鄙俚訛韻以擬梵本囀音雖廣援七種而只當一囀然非彼七所目乃是第八呼聲外雜乖訛何從而至又案勝論立常極微數乃無窮體唯極小復漸和合生諸子微數則倍減於常微體又倍增於父母迮卒終已體過大千究其所窮數唯成一呂公所引易繫辭云太極生二儀二儀生四象四象生八卦八卦生萬物云此與彼言異義同今案太極無形肇生有象元資一氣終成萬物豈得以多生一而例一生多引類欲顯博聞義乖復何所託設引大例生義似同若釋同於邪見深累如何自免豈得苟要時譽混正同邪非身之讎奚至於此凡所紕紊胡可勝言特由率已致斯狼狽根既不正枝葉自傾逐誤生疑隨疑設難曲形直影其可得乎試舉二三冀詳大意深疵繁緒委答如別尋夫呂公達鑒豈孟浪而至此哉示顯眞俗雲泥雜易楚越因彰佛教弘遠正法凝深譬洪鑪非掬雪所投渤澥豈膠舟能越也太史令李君居忠履孝靈府沉秘襟期遠邈尋精九數綜涉六爻博考圖典瞻觀雲物鄙衛宏之失度陋裨竈之未工神無滯用望實斯在既屬呂公餘論後致間言以實際爲大覺玄軀無爲是調御法體此乃信稟修容有分證稟自然終不可成良恐言似而意違詞近而旨遠然天師妙道幸以再斯且寇氏天師崔君特薦共貽伊咎夫復何言雖謂不混於淄澠蓋已自濫於金鍮耳唯公逸宇寥廓學殫墳索庇身以仁義應物以樞機肅肅焉汪汪焉擢勁節以干雲湛清瀾而鎮地騰芳文苑職處儒林掊摭九疇之宗研詳二戴之說至於經禮三百曲禮三千莫不義符指掌事如俯拾罇俎咸推其准的法度必待其雌黃遂令相鼠之詩絕聞於野魚麗之詠盈耳於朝唯名與實盡善盡美而誠敬之重稟自夙成弘護之心實唯素蓄屬斯諠議同恥疚懷故能投刺含膠允光大義非夫才兼內外照實隣幾豈能激揚清濁濟俗匡眞耳昔什公門下服道者三千今此會中同德者如市貧道猥以庸陋叨厠末筵雖慶朝聞終慚夕惕詳以造疏三德孟是貫達五乘墻仞罕窺辭峯難仰既屬商羊鼓舞而霈澤必霑詞雷迅發恐無䐢掩耳僉議古人曰一枝可以戢羽何煩乎鄧林滿湊足以沉鱗豈俟於滄海故不以愚懦垂過課虛辭弗獲免粗陳梗槩雖文不足取而義或可觀顧已庸疎彌增悚恧指述還答餘無所伸釋明濬白

廣弘明集卷第二十二

音釋

縝章忍切
忒他得切差也
窾苦卵切孔也
齗痕沒下結二切齧也
鍛丁貫切鍊也
銛息廉切利也
胛古狎切背上兩髆間也
僵居良切仆也
欻許勿切卒起貌
衝尺容切戰車
骼柯額切骨也
鏑丁狄切矢鋒
矛莫浮切句兵也
盾食尹切干櫓之屬
嚚語巾切口不道忠信

之言也　胤　悛　孱士山切　隕　穫　泪　豈　篡　僶　捋　冑　蝢　毫　剖　虺　眄　溘　跖　颾　颺　浚　罽　燔　熿　燼　卨　羸　紕　齓　掇　斐　齠　澠　壺　靦　撫　洿　懦乃亂切弱也 [illegible]

廣弘明集卷第二十三

唐釋道宣集

僧行篇第五

序曰夫論僧者六和爲體謂戒見利及三業也是以道洽幽明德通賢聖開物成務則福被人天導解律儀則化垂空有並由式敬六和揚明三寶內蕩四魔之弊外傾八慢之幢遂使三千國內咸稟僧規六萬遐年俱遵聲教非僧弘御孰振斯哉然則道涉窊隆岠百六之陽九塵隨信毀壞利用之安危通人不滯其開抑鄙夫有阻於時頌故使衆雜邪正布逼引之康莊心包明昧顯登機之衢術是知滿願之侶乘小道而攝生天熱之倫寄邪徒而化物擊揚覈於適道弘喻在於權謀未俟威容唯存雖著若斯言之倫則通於理行者也或不達者妄起異端若見左行謬僻濫罔彌甚莫思己之煩惑專憚彼之乖儀於即雷同苟冒坑殘夷滅下凡之例抱怨酷而消亡上聖之徒悼凶勃之安忍自古君人之帝殷鑒興亡之經開吞舟之宏網布容養之寬政闡仁風於寓內坐致太平弘出處之成規饗茲大賚餘則察察糾舉背烹鮮之格言收羅咎失抱凝脂之密令及後禍作殃扇隄防莫開掩泣向隅斯須糜潰爲天下之所笑也故集諸政績布露賢明或抗詔而立讜言或興論以詳正議或褒仰而崇高尚或銜哀而暢誄詞茲道可尋備于後列

廣弘明集僧行篇總目

東晉丘道護支曇諦誄并序
後秦釋肇羅什誄并序
宋釋慧琳釋法綱誄并序
釋慧琳竺道生誄
謝靈運釋曇隆誄
謝靈運釋慧遠誄
張暢若耶山釋法敬誄
南齊釋慧琳釋玄運誄
裴子野律師釋智稱誄
虞羲景法師行狀
梁沈約淨秀尼行狀
宋孝武沙汰僧徒詔

元魏孝文褒崇諸僧詔 七首
南齊沈休文述中食論
沈休文述僧設會論
北齊文宣沙汰釋李詔 并答
梁簡文弔道澄法師亡書
晉安王與所部僧正教 原本缺文
王筠與東陽盛法師書
釋智林與汝南周顒書
劉孝標與舉法師書
王曼穎與皎法師書 并答
劉之遴弔震法師亡書
劉之遴弔震兄李敬朏書
劉之遴弔京僧正亡書
劉孝標金華山栖志
陳
釋眞觀與徐僕射書
徐陵諫仁山深法師罷道書
周
釋曇積諫武帝上沙汰表
戴逵貽仙城慧命禪師書
幽林沙門釋慧命酬書北齊戴先生
隋內史薛道衡弔延法師亡書
釋彥琮福田論
唐高祖問僧出家損益詔 并答
高祖出沙汰佛道詔
太宗令道士在僧前詔 并表
令議沙門敬三大詔并百官駮議表
啓狀等及詔所覩表啓論等

廣弘明集僧行篇第五之初

諸僧誄行狀

支曇諦　竺羅什　釋法綱
竺道生　釋曇隆　釋慧遠
釋玄敬　釋玄運　釋智稱
釋玄景　釋淨秀

道士支曇諦誄 并序

東晉丘道護

晉義熙七年五月某日道士支曇諦卒秦秋六十有五嗚呼哀哉法師肇胤西域本出康居因族以國氏既伏膺師訓乃從法姓支徙于吳興郡烏程縣都鄉千秋里資金商之貞氣藉陽育之韶律冑遐方而誕秀協川岳而稟神識情湛粹風宇明肅道致表於天期德範彰於素器貞悟獨拔群異不足以動其心至誠深固衆論莫能以干其執是以超壓絕詣慧旨發於弱齡研微耽玄明道昭於歲暮故能振靈風於神境演妙化於季葉嗣清徽於前哲穆道俗而歸懷焉遊涉衆方敷揚大業妙尋幽賾淸言析微加善屬文辭識賞綦流固已諧契風勝領冠一時矣公之中年爰乃慨以城傍難置幽居爲節且山水之性素好自然靜外之默體自天心於是謝緣人封遁迹巖壑乃考室于吳興郡故鄣之崐山味道崇化二十餘載其栖業所弘可以洗心滌垢鑒象之美足以窮與永年於是晞宗歸仁者自群方而集欽風懷趣者不遠而叩津焉于時時望英豪多延請齋講公虛心應物不嘗以動止介懷推誠述義未始以道俗殊致其中抱一之德又遐邇所推方將灑拂玄路絙維頹風超外妙梯擬微玄蹤惜乎不永遘疾而終識者深云亡之痛攸情感惟良之悲蓋無爵而貴生榮死哀者其此之謂矣雖至

理冥一存亡定於形初玄識妙照骸器同於朽壞然而關情期於欣慽之境未泯乎離會之心者亦何能不以失得爲悲喜臨長岐而悽懷哉苟冥廢之難體寄筌翰以懷風援弱毫而舒情播清暉乎無窮乃作誄曰

綿綿終古　曖曖玄路　妙緣莫叩　長寐靡寤
生滅紛紜　動息舛互　相驅百世　季葉彌蠹
水溺塵勞　孰知其故

其一

至人乘運　靈覺中肇　未覩滄流　井蛙無小
大明融朗　幽夜乃曉　滅有歸空　除闇即皦
道洽無方　仁被禽鳥　昧者靡遺　識者彌了

其二

超哉法師　道性自然　一心絕俗　袛誠重玄
研微神鋒　妙悟無間　塵之所著　在至斯捐
累之所引　秉之彌堅　擺落塵羈　振拕靈淵

其三

遼遼清雅　肅肅貞韻　汪汪其冲　亹亹其進
和而有慨　異而不峻　渟心獨得　標想千仞
虛以應物　無來不順

其四

汎遊弘化　振響揚暉　開道玄肆　肇闢靈扉
位制冥極　剖析幽微　忘懷善抱　穆然靡違
會通群方　總之所歸　遐抗頹網　闡固法闈
緒此妙慧　乃播神威

其五

幽境湛默　人肆誼引　開遂易一　華紛難泯
公乃慨然　中駕潛軫　卜居川嶽　搆室林巘
擯拭外緣　潛精內敏　靡筌不服　無微不盡

其六

蔚矣崐嶺　崗阜丘墟　運峯雲秀　迴壑迂餘
庭陰蕭條　階繞清渠　翳然其邃　肅爾其虛
眇眇玄風　愔愔僧徒　味道閑室　寂焉神居
心隨道親　情與俗踈

其七

道固無孤　德必有隣　淵清引映　業勝懷人
睎風宗玄　自遠來賓　亦有襟期　時來問津
湛湛先窮　日日王神　林壑有謝　道心常新

其八

聖逝言絕　賢表義乖　翳翳末運　玄化將頽
澹矣夫子　道俗歸懷　庶享遐年　振此落維
如何不弔　棄世永辭　儀景長歸　逝矣不追
有識深慟　含情同悲　嗚呼哀哉

其九

推著綢繆　聚淹信宿　開宴清宇　藉卉幽谷
或濯素瀨　爰憩翠竹　屢興名辰　汎觴擬菊
梨柚薦甘　蒲筍爲蔌　賦詩詠言　怡然偕足
眷懷茲遊　想之在目　傷哉斯遇　千載無復
踐舊雲襟　瞻情悲哭　嗚呼哀哉

其十

有必之無　始則歸卒　達人妙觀　千齡一日
昧者或應　橫爲凶吉　邈矣法師　夙反玄室
累劫之勤　不速而疾　庶遘冥緣　終會靈術
妙斤弗運　寔深喪質　情在未冥　悵爲自失
寄懷毫素　徽風載述　嗚呼哀哉

鳩摩羅什法師誄并序

釋僧肇

夫道不自弘弘必由人俗不自覺覺必待匠待匠故世有高悟之期由人故道有小成之運運在小成則靈津輟流期在高悟則玄鋒

可詣然能仁曠世期將千載時師邪心是非
競起故使靈規潛逝徽緒殆亂爰有什法師
者蓋先覺之遺嗣也凝思大方馳懷高觀審
釋道之陵遲悼蒼生之窮鵠故乃奮迅神儀
寓形季俗繼承洪緒爲時城壍世之安寢則
覺以大音時將晝昏乃朗以慧日思結頹綱
於道消緝落緒於窮運故乘時以會錯枉以
正一扣則時無互鄉再擊則喂喂歸仁于斯
時也羊鹿之駕摧輪六師之車覆轍二想之
玄既明一乘之奧亦顯是以端坐嶺東響馳
八極恬愉弘訓而九流思順故大秦符姚二
大王師旅以延之斯仁王也心遊大覺之門
形鎮萬化之上外揚羲和之風內盛弘法之
術道契神交屈爲形授公以宗匠不重則其
道不尊故蘊懷神寶感而後動自公形應秦
川若燭龍之曜神光恢廓大宗若曦和之出
榑桑融冶常道盡重玄之妙閑邪悟俗窮名
教之美言既適時理有圓會故辯不徒興道
不虛唱斯乃法鼓重震於閻浮梵輪再轉於
天北矣自非位超修成體精百練行藏應時

其執契於茲乎以要言之其爲弘也隆於春
陽其除患也厲於秋霜故巍巍乎蕩蕩乎無
邊之高韻然隘運幽興若人云暮癸丑之年
年七十四月十三日薨乎大寺嗚呼哀哉道
匠西傾靈軸東摧朝曦落曜寶岳崩頹六合
晝昏迷駕九迴神關重閉三途競開夜光可
惜盲子可哀罔極之感人百其懷乃爲誄曰
先覺登霞　靈風緬邈　通仙潛凝　應眞沖漠
叢叢九流　是非競作　悠悠盲子　神根沉溺
時無指南　誰識冥度　大人遠覺　幽懷獨悟
恬沖靜默　抱此玄素　應期乘運　翔翼天路
既曰應運　宜當時望　受生乘利　形標奇相
橿㯭俊遠　髫亂逸量　思不再經　悟不待匠
投足八道　遊神三向　玄根挺秀　宏音遠唱
又以抗節　忽棄榮俗　從容道門　尊尚素朴
有典斯尋　有妙斯錄　弘無自替　宗無擬族
霜結如冰　神安如岳　外跡彌高　內朗彌足
恢恢高韻　可模可因　愔愔沖懷　惟妙惟眞
靜以通玄　動以應人　言爲世寶　默爲時珍
華風既立　二教亦賓　誰謂道消　玄化方新

自公之覺　道無不弘　靈風遐扇　逸響高騰
廓茲大方　然斯慧燈　道音始唱　俗網以崩
癡根彌拔　上善彌增　人之寓俗　其途無方
統斯群有　紐茲頹綱　順以四恩　降以慧霜
如彼維摩　迹參城坊　形雖圓應　神沖帝鄉
來教雖妙　何足以臧　偉哉大人　振隆圓德
標此名相　顯彼沖默　通以衆妙　約以玄則
方隆般若　以應天北　如何運邅　幽里冥尅
天路誰通　三途誰塞　嗚呼哀哉　至人無爲
而無不爲　擁網遐籠　長羅遠羈　純恩下鈞
客旅上摛　恂恂善誘　肅肅風馳　道能易俗
化能時移　柰何昊天　摧此靈規　至眞既往
一道莫施　天人哀泣　悲慟靈祇　嗚呼哀哉
公之云亡　時唯百六　道匠韜斤　梵輪摧軸
朝陽頹景　瓊岳顛覆　宇宙晝昏　時喪道目
哀哀蒼生　誰撫誰育　普天悲感　我增摧衂
嗚呼哀哉　昔吾一時　曾遊仁川　遵其餘波
纂承虛玄　用之無窮　鑚之彌堅　躍日絕塵
思加數年　微情未叙　已隨化遷　如可贖兮
貿之以十　時無可待　命無可延　惟身惟人

靡憑靡緣　馳懷罔極　情悲昊天　嗚呼哀哉

武丘法綱法師誄

宋釋慧琳

元嘉十一年冬十一月辛未法綱法師卒嗚呼哀哉夫峭立方矯既傷於通任早隨圓比又虧於剛潔山居協枯槁之弊邑止來囂湫之患酌二情而簡雋者法師其有焉少遊華京長栖幽麓樂志入出乘情去來瀆猷人流就閑於木石鬱寂丘壑求歡於物類人以爲無特操我見其師誠矣天性膚敏陶漸風味從容情理賞託文義交遊敦亮盡之契進趣慕復外之道埋身法服朱纓之累早絕抗趾神疆丹墀之閣夙判況乃桑門矯拂之跡徒倚伏之數者哉昔因遐逅傾蓋著交同以翦落夷契群萃布懷舒憤以寄當年遂攜手遊槃比翼栖鄧餐風靈岫挹道玄津比樂齊讌千載一時自林傾烏散奄忽盈紀子薄高柯予淪泥滓常冀曾卜索居之遇遂成槃高山海之別東瀾沸復西景莫收致盡川征歸骨曾丘嗚呼哀哉誄曰

厥族氏殷寔湯之裔榮聲中微源流昭晰少遭閔凶宗無緦繐慈姑經營託是養衛爰逮三五聰韻特挺雋奇比秀偶羅齊穎志陋中區思擢神境脫落生近耽慕緣永既遵玄轍洞曉名迹仁義之外適非所惜室欲靡遂坐以會適弗依朱扇考卜巖壁來不濡足去不絕翮頡頏升卒進退損益予惡淳波爾能即心俱翔道澤同集德林齊拂和風共聆玄音自宮徂國在日在襟往化綿邈遺思沉吟亦既離遯天道明晰爾出舊山予反遐裔庶乘和運同蔭共憩寒灰弗煙落葉離綴睽願莫從予遂下世人之云亡風懷掩翳嗚呼哀哉玄冬淒洌江滸蕭條寒風飈幕飛霰入艘命有近止歸途尚遙憫憫即盡寂寂哀號孤旅如薄均化無褒嗚呼哀哉懷遊居之虎丘悼冥滅之廬嶺惟採錄於中京念提携於番境情飄飆於雙巒思纏綿於兩省何綢繆兮無極心所存兮膈臆閱嚴冬兮已謝藉隆暑兮既息四運紛其邅迴情期宵以長匿苟來緣之匪亡卷生年以增惻嗚呼哀哉

龍光寺竺道生法師誄

宋釋慧琳

元嘉十一年冬十月庚子道生法師卒於廬山嗚呼哀哉善人告盡追酸者無淺合理云滅如惜者又深法師本姓魏氏彭城人也父廣戚縣令幼而奇之携就法汰法師改服從業天資聰茂思悟夙挺志學之年便登講座于時望道才僧著名之士莫不窮辭挫慮服其精致魯連之屈田巴項託之抗孔叟殆不過矣加以性靜而剛烈氣諧而易遵喜捨以接誘故物益重焉中年遊學廣搜異聞自揚徂秦登廬躡霍羅什大乘之趣提婆小道之要咸暢斯旨究舉其奧所聞日優所見踰賾既而悟曰象者理之所假執象則迷理教者化之所因束教則愚化是以徵名責實惑於虛誕求心應事芒昧格言自胡相傳中華承學未有能出斯誡者矣乃收迷獨運存履遺迹於是衆經雲披群疑冰釋釋迦之旨淡然可尋珍怪之辭皆成通論聃周之伸名教秀弼之領玄心於此爲易矣物忌光穎人疵貞

越怨結同服好折群遊遂垂翼斂趾銷影巖穴遵晦至道投跡愚公登舟之迹有往無歸命盡山麓悲興寰鐵嗚呼哀哉泗汴之清呂梁之峻唯是淑靈育此明俊如草之蘭如石之瑾匪曰薰彫成此芳絢爰初志學服膺玄跡經耳了心披文調策弱而登講靡章不析善以約言弗尚辭懎有識欽承厭是鉤賾中年稽教理洗未盡用是遊方求諸淵隱雖遇殊聞彌覺同近途窮無歸迴轅改軫芟夷名跡闡揚事表何壅不流何晦不曉若出朝离其明昭昭四果十住藉以汲矯易之牛馬莊之魚鳥孰徵斯實弗迷斯道淹留茲悟告予晦言道誠在斯群聽咸播不獨抵峙譎毀多聞予謂無害勸是宣傳識恊貞誠見誨浮諠默蔭去大弭此騰口增栖成英軰逸篁藪遁思泉源無閡川阜庶秉閑託曰仁者壽命也有懸曾不永久蘭蓀連類氣傷于偶嗚呼哀哉爰念初離三秋告暮風肅流清雲高林素送别南浦交手分路茫茫去止悽悽情顧懃在隱倫各從泓浙愁是長乖興成永互嗚呼哀哉迦來風之絶響送行雲之莫因緬三冬其已謝轉獻歲於此春聽陽禽之悦豫矚神氣之氤氳念庠序於茲月信習業之嘉辰隱講堂之空靚惻高座之虛閴歎因事以矜埋悲緣情以懷人嗚呼哀哉天道茫昧信順可推理不湮滅庶或同歸申夫可略情念可遺短章無布聊以寫悲嗚呼哀哉

曇隆法師誄

謝靈運

夫協理置論百家未見其是因心自了一已不患其蹟而終莫相辯我若咸歎翻淪得拔竟知于誰冀行跡立則善惡靡徵欲聲名傳則薰蕕同歇然意非身之所挫期出命之所限者目所覩覿見之若人矣慧心朗識發於髫辮生自稟華家贏金帛加以巧乘騎解絲竹沫絶景於康衢弄絃管於華肆者非徒經旬涉朔彌歷年稔而已諒趙李之咸陽程鄭之臨卬矣既而永夜獨悟中飲興歎曰悲夫欣厭迭來終歸憂苦不杜其根於何超絶且三界迴沉諸天倏瞬況齊景牛山趙武企陰催促節物逼迫霜露推此願言伊何能久慨然有擯落榮華兼濟物我之志毋氏矜其心姊弟伸其操遂相許諾出家求道一身既然閨門離世妻子長絶歡娛永謝豈唯向之靡樂判之盛年終古恩愛於今仳别矣旅舟南迦投景廬岳一登石門香鑪峯六年不下嶺僧衆不堪其深法師不改其節援物之念不以幽居自抗同學嬰疾振錫萬里相救余時謝病東山承風遙羨豈望入期頗以山招法師至正鄙人榮役前詩叙粗已記之故不重煩及中間反山成說欵盡遂獲接棟重崖俱挹迴淵茹芝术而共餌披法言而同卷者毋歷寒暑非直山陽靡喜愠之容令尹一進已之色實明悟幽微袪滌近滯蕩吝濯垢日忘其疾庶自首同居而乖離無象信順莫歸徵集何緣晚節羅疊遠見參尋至止阻闊音塵殆絶值暑遘疾未旬即化誠存亡命也此行頗實有由承凶感痛寔百常情紙墨幾時非以斯名蓋欽志節追深平生自不能默已故投懷援筆其辭曰

仰尋形識　俯探理類　採聲知律　披才覩彙
物以靈異　人以智貴　即是神明　觀鑒意謂
爰初在稚　慧心夙察　吐喻芳華　懷抱日月
如彼蘭苑　風過氣越　如彼天倪　雲披光發
求名約身　規操束已　儻或愚世　曾未近似
生以意泰　意管生理　孰是歡慰　程鄭趙李
家畜金繒　才練藝拔　驤首揮霍　縈絃綺靡
酒娛調促　意妍服侈　朝迫景曛　夕忌星從
悠悠白日　淒淒良夜　年往歡流　猒來精舍
苦樂環迴　終卒代謝　棄而更適　生速名借
誰能易奪　何術推移　精粗渾濟　善惡參差
即心有限　在理莫規　試覈衆肆　庶獲所窺
道家蹟近　群流缺遠　假名恒誰　傍義豈反
獨有兼忘　因心則善　傷物沉迷　羡彼驅遣
變服京師　振錫廬頂　長別榮冀　永息幽嶺
舍華襲素　去繁就省　人苦其難　子取其靜
昏之視明　即愚成絕　智之秉情　對理斯涅
吝既弗祛　滯亦安拔　予之矜之　爲爾苦節
節苦在己　利貞存彼　以明闇逝　以慈衆從
欲以援物　先宜濟此　發軫情違　終然理是
梁鴻擕妻　荷蓧見子　雖泰接人　行歌通已
於世曰高　於道殊鄙　始見法師　獨絕神理
形壽易盡　然諾難判　秉心即化　棄身靡歎
懷道彌厲　景命已晏　矜物辭山　終息旅館
嗚呼哀哉　魂氣隨之　延陵已了　烏蟻同施
漆園所曉　委骸空野　豈異豈矯　幸有遺餘
聊給蟲鳥　嗚呼哀哉　緬念生平　同幽共深
相率經始　偕是登臨　開石通澗　剔柯疏林
遠眺重疊　近矚嶇嶔　事寡地閑　尋微探賾
何句不研　奚疑弗析　帙舒軸卷　藏拔紙襞
問來答往　俾日餘夕　沮溺耦耕　夷齊共薇
跡同心歡　事異意違　承疾懷灼　聞凶慼悲
孰云不痛　零淚霑衣　嗚呼哀哉　行久節移
地邊氣改　終秋中冬　踰桂投海　永念伊人
思深情倍　俯謝常人　仰愧無待　嗚呼哀哉

廬山慧遠法師誄

謝靈運

道存一致故異化同暉德合理妙故殊方齊致昔釋安公振玄風於關右法師嗣沫流于江左聞風而悅四海同歸爾乃懷仁山林隱居求志於是衆僧雲集勤修淨行同法餐風栖遲道門可謂五百之季仰紹舍衛之風廬山之㟪俯傳靈鷲之旨洋洋乎未曾聞也予志學之年希門人之末惜哉誠願弗遂永違此世春秋八十有四義熈十三年秋八月六日薨年踰縱心功遂身亡有始斯終千載垂光嗚呼哀哉乃爲誄曰

於昔安公　道風允被　大法將盡　頹綱是寄
體靜息動　懷真整僞　事師以孝　養徒以義
仰弘如來　宣揚法雨　俯授法師　威儀允舉
學不闚牖　鑒不出戶　粳粮雖御　獨爲長楚
朗朗高堂　肅肅法庭　既嚴既靜　愈高愈清
從容音旨　優游儀形　廣演慈悲　饒益衆生
堂堂其器　亹亹其資　總角味道　辭親隨師
供養三寶　析微辨疑　盛化濟濟　仁德怡怡
於焉問道　四海承風　有心載馳　戒德鞠躬
令聲續振　五濁暫隆　弘道讚揚　彌虛彌沖
十六王子　孺童先覺　公之出家　年未志學
如彼鄧林　甘露潤澤　如彼瓊瑤　既磨既琢
大宗戾止　座衆龍集　聿來胥宇　靈寺奚立

舊望研幾　新學時習　公之助之　載和載輯
乃修什公　宗望交泰　乃延禪衆　親承三昧
衆美合流　可上可大　穆穆道德　超於利害
六合俱否　山崩海竭　日月沉暉　三光寢晰
衆麓摧柯　連波中結　鴻化垂緒　微風永滅
嗚呼哀哉　生盡沖素　死增傷悽　單繫土槨
示同斂骸　入天感悴　帝釋慟懷　習習遺風
依依餘凄　悲夫法師　終然是栖　室無停響
途有廣蹊　嗚呼哀哉　端木喪尼　哀直六年
仰慕洙泗　俯惲冢塋　今子門徒　實同斯艱
晨掃虛房　夕泣空山　嗚呼法師　何時復還
風嘯竹栢　雲靄巖峯　川壑如泣　山林改容
自昔聞風　志願歸依　山川路邈　心往形違
始終銜恨　宿緣輕微　安養有寄　闇遊無希
嗚呼哀哉

若耶山法敬法師誄 并序

宋張暢

夫待物而遊致用生外道來自我懷抱以歡
故晦寶停璞導兼車以出魏鸞逸雲緒宣漕
軒以入衛是以士之傲俗尚孤其道幽居之
民無悶高獨吾每嘗書風流照爛故已跂予
感詠身心不足若乃沖獨之韻少歲已高絕
嶺之氣早志能遠初憩駕廬山年始勝髮緬
邈之志直已千里乃求剃形就道忘家入法
時沙門釋慧遠雖高其甚高以其尚幼未之
許也遂乃登絕澗首太陽臨虛投地之險以
身易志法師乃奇而納焉胄翔華胤業集素
履劭露未嚴先風苦節同學不勝其勞若人
不改其操于時經藏始東肄業華右遂扣途
萬里屢遊函洛定慧相曉致用日微羅什既
亡遠公沉世乃還迹塞門屏居窮岫其不出
意若耶之山者於茲二十餘年矣余叔謝病
歸身唯風停想法師秉感來遊積席談晏清
謝竟言不別而別故已默語交達而動靜虛
員矣徵士戴顒秀調宣簡衿居共逸風理交
融乃倚岫成軒停林啓館即此人外因心會
友西河方浪東山已隤風雲既盡草木餘哀
心之憂矣涙合無閑嗚呼哀哉乃爲誄曰

在尚上王　歌鳳伊洛　逸路翔雲　高軒鳴鶴
靈源世流　幽人代作　歸來之子　跨古逢運
結轍承風　遵遠襲問　緯玉則溫　經金斯振
歲學兩幼　年盈數始　令德既軒　其秀雅起
鋒穎萬代　風標千里　情愛相輕　家國如草
達矣哲人　獨肆玄賓　總駕七覺　飛轂八道
三江多靜　涉勝廬山　地去萬物　軌迹停玄
遵遵湑蒸　結宇承煙　前驅群有　首路人天
吾生製融　集彼清風　業流善會　情竦妙同
白日春上　素月秋中　方寸無底　六合可窮
卓彼羅什　三界特秀　眞俗冠冕　神道領袖
若人對響　承卓即徹　沙漠纖寒　長風負雪
投袂冰霜　攬裾暮節　誰斯問津　悠焉在哲
莊衿老帶　孔思周懷　百時如一　京載獨開
匈地既滿　頹惟糟魄　移此無生　悽居樹席
妙入環中　道出形上　所謂伊人　玄途獨亮
智虛于情　照實其相　生住無住　興壞相尋
羅什就古　慧遠去今　匠石何運　伯牙罷音
殷憂逃遁　昔還爾心　東巖解迹　削景若耶
早帳風首　春席雲阿　流庭結草　復諸含波
月軒東秀　日落西華　情步不辭　寢興高絕
白雲臨操　清風練節　經綸五道　提衡六趣

四諦歸想　三乘總路　生滅在法　諸行難常
哲人薪盡　舊火移光　白日投晦　中春起霜
嗚呼哀哉　昔余丱髮　早識清襟　送志非歲
迎韻者心　家貧親老　耕而弗飽　就撤追歡
身素孤天　既隔于形　徒通以道　自我徙病
高樹東山　明月途靜　白雲路閒　承松吐籟
風上舒言　浴子戴侯　夙居涼竣　佇館伊人
流心酌韻　如何高期　隔成幽顯　五絃喪弄
三觴誰餞　嗚呼哀哉　山泉同罷　松竹哀涼
秋朝霜露　寒夜嚴長　嗚呼哀哉　孤揆將思
旅鴈聲時　廣開性品　無情者誰　連臺成草
比館唯悲　存亡既代　物色長衰　嗚呼哀哉
蒼生失御　萬物無歸　陰契就夜　重陽頓彈
嗚呼哀哉伊四望之茫茫愴予心之悄悄雖
淚至之有端固憂來其無兆隱（於靳切）長思以
歎悲諒從橫於言表嗚呼哀哉

新安寺釋玄運法師誄（并序）

南齊釋慧琳

維建武四年五月八日甲午沙門玄運右卧不興神去危城嗚呼哀哉法師本譙邦右族寓于燉煌幼禀端明仁和之性長樹弘懿沖閑之德眞粹天挺夙鑒道勝乃遺擯俗纓超出塵凝濯景玄津栖習法道率由儀律之絶精學體微之妙潜仁晦名之行散畜忘相之施無得而稱者日夜而茂焉敷說弈乎當時理思冠乎中世鑽仰之徒自遠而來虛至實歸遍于轍跡帝后儲貳之尊蕃英鼎宰之重莫不揖道宗師瞻猷結敬而宏量邃奧不以貴賤舛其顔眄夷整淵深不以寒暑品其懷抱所以總綜像末崇振頽流者法師其人矣啓訓之緣有限負手之歌會終風火告徵愈悟明於危識靈聖滅現屢恭恍於告漸春秋六十九嗚呼哀哉外禀哽識內諮慟魂纂題往迹行寔浮言迺作誄曰

世滯悠曠　苦海遐長　欲善修掩　愛綱宏張
法燈不曜　慧日霾光　朽宅燔仆　炎火浮揚
二儀構毀　算其有歲　三轉廓遼　空劫誰計
從冥詎曉　淪川莫濟　接踵既踈　寔資命世
日誕明哲　降靈自緣　涵徹蘊器　有表孩年
神機幼徹　凝懸卓宣　猶玉初瑩　若珠啓泉
疵厭塵濁　超悟玄微　訣捨恩縛　澄翦情違
齠年植節　丱歲從師　承規撿敬　肅範儀威
秉躬淳潔　淑慎心行　學辯秘源　問窮理賾
前隱用昭　往疑斯鏡　匠佚功倍　思高業盛
爰泊中歲　綽輿宏廣　輪演法空　雲滌日朗
乘衢若夷　擁開似敞　悠悠品類　式是宗仰
右河振聞　左江摽秀　聲因德宣　稱緣道富
提奬詢求　恍懌研授　仁厚猶地　志高如岫
輟餐赴寠　捨纊矜寒　蓄無停日　財以施殫
寧賤傲色　匪貴愉顔　湛滋懿慶　均彼藉蘭
教之所洽　晦識斯明　智之所誘　務以心成
接昏茂賞　撫逺諒情　憑微請要　莫不咸亨
險路恒遠　開引有極　生滅相揮　念念匪息
徂年寡留　西光遽逼　雲變豈停　將運淨域
嗚呼哀哉　體深病苦　慮達四疾　針石醫巫
分劑貶失　端情法旅　正想慈律　不捨界勤
誓拯群物　嗚呼哀哉　合既終離　假會應謝
同悲素林　寂然中夜　談人易善　瞻天儆駕
即彼紺宮　去此塵舍　嗚呼哀哉
絶徹言於永沒毀舟航於遐漩挨崇臺之嚴

華蕪峻堂之雕麗捨形有其若遺遷情靈其
何界資訓仰兮春徒空血淚兮感逝鳴呼哀
哉

南齊安樂寺律師智稱法師誄并序

裴子野

法師諱智稱河東聞喜人也俗姓裴氏挹汾
澮之清源稟河山之秀質蓄靈因於上藥感
慧性於閻浮直哉惟清爰初風備溫良恭儉
體以得之然而天韻真確含章隱曜沉漸入
群莫能測其遠邇蓋由徑寸之華韜光濬壑
盈尺之寶未剖聯城鑒觀者罔識其巨麗逖
聽者弗得其鴻名羈束戎旅俛起阡陌年登
三十始覺衆經退而歎曰百年倏忽功名爲
重名不常居功難與畢且吉凶悔吝孔書已
驗變化起伏歷聖未稱安知崢嶸之外寥廓
之表籠括幽顯大援無邊者哉彼有師焉吾
知歸矣遂乃長揖五忍斂衽四依挫銳解紛
於是乎盡宋大明中益部有印禪師者苦節
洞觀嚮爲帝師上人聞風自託一面盡禮印
公言歸庸蜀乃携手同舟以宋太始元年出
家於玉壘誠感人天信貫金石直心般若高
步道場既而敬業承師就賢辨志遨遊九部
馳騁三乘摩羅之所宣譯龍王之所韜祕雖
且受持諷誦然未取以爲宗常謂攝心者迹
迹密則心檢弘道者行行察則道存安上治
入莫先乎禮閑邪還善莫尚乎律可以驅車
火宅翻飛苦海瞻三途而勿踐歷萬劫而不
衰者其毗尼之謂歟乃簡棄枝葉積思根本
頓轡洗心以爲已任於是曳錫踽步千里遊
學擁經持鉢百舍不休西望荊山南過澧浦
周流華夏博採奇聞土木形骸琬琰心識靡
高不仰無堅不攻寢之所安席不及煖思之
所至食不遑餐入道三年從師四講教逸功
倍而業盛經明每稱道不墜地人各有美宣
尼之學何詎常師于時具隱二上人先輩高
流鳳鳴西楚多寶穎律師洽聞溫故翰起東
都法師之在江陵也稟具隱爲周旋爰及還
京洛以穎公爲益友皆權衡殿最言刈菁華
捨稊稗而膳稻粱會鹽梅而成鼎飪其理練
其旨深膺受末學莫能踵武以泰始六年初
講十誦於震澤闡揚事相咫尺神道高談出
雲漢精義入無間八萬威儀怡然理暢五部
章句渙爾同波由是後進知宗先達改觀暉
光令問於斯籍甚法師應不擇方行有餘力
清言終日而事在其中立栖雲於具區營延
祚於建業令不待嚴房櫳肅靜役不加迅棟
宇斯羅自方等來儀變梵爲漢鳩才鉅學連
軸比肩法華維摩之宗往往間出涅槃成實
之唱處處聚徒而律藏憲章於時最寡振裘
持領允屬當仁若夫淵源浩汗故老之所迴
惑峻阻隱複前修之所解駕皆剖析毫氂粉
散膠結鉤深致遠獨悟胷懷故能使反戶之
南彎弓之北尋聲赴響萬里而至門人歲益
經緯日新坐高堂而延四衆轉法輪而朝同
業者二十有餘載君子謂此道於是乎中興
絕慶弔屏流俗朱門華屋靡所經過齊竟陵
文宣王顧輕千乘虛心八解嘗請法師講於
邸寺既許以降德或謂宜修賓主法師笑而
答曰我則未暇及正位函丈始交涼燠時法
筵廣置髦士如林主譽既馳客容多猛發題

命篇疑難鋒出法師應變如響若不留聽圍辯者土崩負強者折角莫不還延從靡亡本失支觀聽之流稱爲感集法師性本剛克而能恍以待問發言盈庭曾不忤色虛己博約咸竭厥才依止踈附訓之如一少壯居家孝于惟友脫徙四攝愛著兩忘親黨書介封而不發內恕哀感抑而不臨常曰道俗異故優陀親承音旨寧習其言而忽其教煩惱呴濡蕭然頓遣法師之於十誦也始自吳興迄于建業四十有餘講撰義記八篇約言示制學者傳述以爲妙絕古今春秋七十有二齊永元三年遷神于建康縣之安樂寺僧尼殷赴若喪昆姊諒不言之信不召之感者云若夫居敬行簡喜慍不形於色知人善誘甄藻因遺於時臨財廉取予義明允方大處變不渝汪汪焉堂堂焉渤碣河華不能充其量蓋淨行之儀表息心之軌則歟弟子道進等感梁木之既摧慟德音之永閟俾陳信而有徵庶流芳而無愧

廬山香爐峯寺玄景法師行狀

虞羲

法師諱僧景本姓歐陽衡陽湘鄉人也資無始之良因得今生之遠悟黃中通理幼而自然好誦經善持操行止有方身口無擇十歲而孤事母盡孝母爲請室良家非其好也辭不獲命弱冠以世役見羈于時馘馬生郊羽檄日至躬擐甲冑跋履山川且十年矣雖外當艱棘而內結慈悲故未離人群已具息心之行後行經彭蠡見廬岳而悅之於是有終焉之志復反湘川稍棄身非所味道忘食日一菜蔬後得出壘門便離妻室忽夢廬山之神稽首致敬曰廬山維岳峻極于天是曰三宮壁立萬仞欲屈眞人居之眞人若不見從則此山永廢矣又夢受請而行至香爐峯石門頂見銀閣金樓丹泉碧樹崢嶸刻削希世而有於是雞鳴戒旦便飄爾晨征于時江陵僧徒多有行業或告法師曰荊州法事大盛乃因此東拙自夏首西浮遇僧淨道人深解禪定乃曰眞吾師也遂落髮從之住竹林禪房始斷粒食默然思道或明發不寐剌史聞風而悅欲相招延或曰此公乃可就見不可屈致也於是累詣草廬遂服膺請戒江漢人士亦迴向如雲先是神山廟靈驗如響侵迕見災且以十數法師考室其旁神遂見形爲禮使兩神童朝夕立侍有女巫見而問之法師不答廬山神復來固請以永明十年七月振錫登峯行履所見宛如夢中乃即石爲基倚巖結搆匡坐端念虎豹爲群先德曇隆慧遠之徒亦卜居于此既入跡罕至遂不堪其憂且山氣氛氳令人頭痛身熱曾未幾時莫不來下唯法師獨往一去不歸既却禾黍之資不避霜露之氣時捫蘿越險行動若飛或有群魔不喜法師來者能使雷風爲變以試法師既見神用確然群魔乃止久之復隨險幽尋造石梁石室靈山祕地百神之所遨遊也法師說戒行香神皆頭面禮足昔神人吳猛得入此遊觀自茲厥後唯法師復至焉義皇已來二人而已矣初法師入山二年禪味始具每斂心入寂偏見彌勒如來常云宿植之緣也建武四年春忽語弟子曰吾壽當九

十但餘年無益於世而四大有累於人思拯助衆生不得久留此矣七月二十一日標極嶺西頭爲安屍之處人莫之知也後七日而疾疾後七日而終春秋五十八臨終合掌曰願即生三途救一切衆生苦又曰吾以身施烏鳥愼勿埋之初法師喚下寺數人安居講授或謂法師曰令欲出山尋醫又勸進飲食法師曰吾累在此身及吾無身吾有何累勿多言也遷化旬有六日容貌如生兩指屈握伸之隨復如故宿德比丘皆曰夫得道人多以七爲數法師自疾至歿不其然歟兩指不伸亦良有以也初爐峯孤絕羽翼所不至自法師經始常有雙烏來巢及法師即化烏亦永逝矣惟法師宿藉幽源久素淨業故慈悲喜捨習與性成微妙玄通因心則有入山林而不出絕榮觀而超然若乃八珍強骨之資九轉延華之術皆如脫屣矣惟直心定志在無價寶舟愛護化城期爲彼岸鑽仰不測故未得而名焉

南齊禪林寺尼淨秀行狀

沈約

比丘尼釋淨秀本姓梁氏安定烏氏人也其先出自少昊至伯翳佐禹治水賜姓嬴氏周孝王時封其十六世孫非子於秦其曾孫秦仲爲宣王侯伯平王東遷封秦仲少子於梁是爲梁伯漢景帝世梁林爲太原太守徙居北地烏氏遂爲郡人焉自時厥後昌胤卓世名德交暉蟬冕疊映漢元嘉元年梁景爲尚書令少習韓詩爲世通儒魏時梁爽爲司徒左長史秘書監博極群書善談玄理晉太始中梁闡爲涼雍二州刺史即尼之迺祖也闡孫攜晉范陽王虓驃騎參軍事漁陽太守遭永嘉蕩析淪於僞趙爲秘書監征南長史後得還晉爲散騎侍郎子疇字道度征虜司馬子粲之仕宋征虜府參軍事封龍川縣都亭侯尼即都亭侯之第四女也挺慧悟於曠劫體妙解於當年而性調和綽不與凡孩儒同數弱齡便神情峻徹非常童稚之伍行仁尚道洗志法門至年十歲慈念彌篤絕粉黛之容棄錦綺之翫誦經行道長齋蔬食年十二便求出家家人苦相禁抑皆莫之許於是心祈冥感專精一念乃屢獲昭祥亟降瑞相第四叔超獨爲先覺開譬內外故雅操獲遂上天性聰叡幼而超群年至七歲自然持齋家中請僧行道聞讀大涅槃經不聽食肉於是即長蔬不噉二親覺知若得魚肉輒便棄去昔有外國普練道人出於京師往來梁舍便受五戒勤翹奉持未嘗違犯日夜恒以禮拜讀誦爲業更無餘務及手能書常自寫經所有財物唯充功德之用不營俗好少欲入道父母爲障遂推流歲月至年二十九方獲所志落髮青園服膺寺主上事師虔孝先意承旨盡心竭力猶懼弗及躬修三業夙夜匪懈僧使衆役每居其首精進劬勤觸事關涉有開士馬先生者於青園見上即便記云此尼當生兜率天也又覲於佛殿內坐禪同集三人忽聞空中有聲狀如牛吼二尼驚怖迷悶戰慄上恢然自若徐起下牀歸房執燭檢聲所在旋至构欄二尼便聞殿上有人相語云各自避路某甲師還後又於禪房中坐伴類

數人一尼鼾眠此尼於睡中見有一人頭屆于屋語云勿驚某甲師也此尼於是不敢復坐又以一時坐禪同伴一尼有小緣事暫欲下牀見有一人抵掌止之曰莫撓某甲師於是閉氣徐出歎未曾有如此之事比類甚繁既不即記悉多漏忘不得具載性愛戒律進止俯仰必於遵承於是現請曜律師講內自思惟但有直一千心中憂慮事不辦夜即夢見鴉鵲鴿鴿雀子各乘車車並安軒車之大小還稱可鳥形同聲唱言我助某甲尼講去既寤歡喜知事當成及至就講乃得七十檀越設供果食皆精後復又請穎律師開律即發講日清淨覺水自然香如水園香氣深以為欣既而坐禪得定至於中夜方起更無餘伴便自念言將不犯獨即諮律師律師答云無所犯也意中猶豫恐違失且見諸寺尼僧多有不如法乃喟然歎曰嗚呼鴻徽未遠靈緒稍隤自非引咎責躬豈能導物即自懺悔行摩那埵於是京師二部莫不咨嗟云如斯之人律行明白規矩應法尚爾思懲何況我等動靜多過而不慚愧者哉遂相率普懺無有孑遺又於南園就穎律師受戒即受戒日淨覺水香還復如前青園諸尼及以餘寺無不更受戒者律師於是亦次第詣寺敷弘戒品闡揚大教故憲軌遐流迄屆于今穎律師又令上約語諸寺尼有高牀俗服者一切改易上奏肯制勤無不祇承律藏之興自茲更始後又就三藏法師受戒清淨水香復如前不異青園徒衆既廣所見不同師已還背更無親侍於是思別立住處可得外嚴聖則內窮宴默者以宋大明七年八月故黃修儀及南昌公主深崇三寶敬仰德行初置精舍上麻衣弗溫藿食忘飢躬執泥瓦盡勤夙夜以宋泰始三年明帝賜號曰禪林蓋性好閑靜冥感有徵矣而制龕造像無不畢備又寫集衆經皆令具足裝潢染成悉自然有娑羅伽龍王兄弟二人現迹彌日不滅知識往來並覩瞻覩招納同住十有餘人訓化獎率皆令禪誦每至奉請聖僧果食之上必有異迹又於一時虔請聖衆七日供養禮懺始訖攝心運想即見兩外國道人舉手共語一云呿羅一云毗呿羅所著袈裟色如桑椹之熟因即取泥以壞衣色如所見倣於是遠近尼僧並相倣斅改服間色故得絕於五大之過道俗有分者也此後又請阿耨達池五百羅漢日日凡聖無遮大會已近二旬供設既豐復更請罽賓國五百羅漢足上為千及請凡僧還如前法始過一日見有一外國道人衆僧悉皆不識於是試相借問自云從罽賓國來又問來此幾時答云來此一年也衆僧覺異令人守門觀其動靜而食畢乃於宋林門出使人逐視見從宋林門去行十餘步奄便失之又嘗請聖僧浴器盛香湯及以雜物因而禮拜內外寂默即聞器杓作聲如用水法意謂或是有人出便共往看但見水杓自然搖動故知神異又曾夜中忽見滿屋光明正言已曉自起開戶見外猶闇即更閉戶還牀復寢久久方乃明也又經違和極篤忽自見大光明遍於世界山河樹木浩然無礙欣爾獨笑傍人怪問具陳所見即能起行禮拜讀誦

如常無異又於一時復違和亦甚危困忽舉兩手狀如捧物語傍人不解問言爲何所捧答云見寶塔從地出意欲接之旛花伎樂無非所有於是疾恙豁然而除都無復患又復違和數日中亦殊綿惙恒多東向視合掌向空於一時中急索香火移時合掌即自說云見彌勒佛及與舍利弗目連等諸聖人亦自見諸弟子數甚無量滿虛空中須臾見彌勒下生翅頭末城云有人持旛華伎樂及三臺來迎於此上旛華伎樂非世間比半天而住一臺已在半路一臺未至半路一臺未見但聞有而已爾時已作兩臺爲此兆故即更作一臺也又云有兩樹寶華在邊人來近牀語莫壞我華自此之後病即除損前後遇疾恒有瑞相或得涼風或得妙藥或聞異香病便即愈疾瘥之爲理都以漸豁然而去如此其數不能備記又天監三年一夏違和於晝日眠中見虛空藏菩薩即自圍繞誦唄唄聲徹外眠覺所患即除又白日卧開眼見佛入房旛蓋滿屋語傍人令燒香了自不見上以天監五年六月十七日得病苦心悶不下飲彭城寺令法師以六月十九日夜得夢見一處謂是兜率天上住止嚴麗非世間比言此是上住處即見上在中於是法師有語上上得生好處當見將接上是法師小品檀越勿見遺棄上即答[廿六]云法師丈夫又弘[卅二]通經教自應居勝地某甲是女人何能益法師又云不如此也雖爲丈夫不能精進持戒不及上時體已轉惡與令法師素疎不堪相見病既稍增飲粥日少爲治無益漸就綿惙至七月十二日爾時天雨清涼悶勢如小退自云夢見迎來至佛殿西頭人人捉旛竿猶車在地旛之爲理不異世間隊擔鼓旗旛也至二十日便絕不復進飲粥至二十二日令請相識衆僧設會意似分別至二十五日云見十方諸佛遍滿空中至二十七日中後泯然而卧作兩炊久方復動轉自云上兜率天見彌勒及諸菩薩皆黃金色上手中自有一瑠璃清淨甖可高三尺許以上彌勒即放光明照于上身至兜率天亦不見飲食自然飽滿故不復須人間食也但聞人間食皆臭是以不肯食於彼天上得波利䴵將還意欲與令法師有人問何意將䴵去答云欲與令法師是人言令法師是人中果報那得食天上食不聽將去既而欲見令法師閑居上爲迎法師來相見語法師可作好[廿六]菜食以餉山中[卅三]坐禪道人若修三業方得生兜率天耳法師不坐禪所以令作食餉山上道人者欲使與坐禪人作因緣也自入八月體中亦轉惡不復說餘事但云有三十二童子一名功德天二名善女天是迦毗羅所領恒來在左右與我驅使或言得人餉飲食令衆中行之復云空中晝夜作伎樂鬧人耳也

廣弘明集卷第二十三

音釋

窊烏瓜切汙下也　讜多朗切直言也　誄魯猥切謚也　朏普沒切　絙居登切大索也　蠹當故切食木蟲　蕀蘇各切菜茹總名　嵔㠥嵔烏每切㠥魯每切嵔㠥山名也　榑附俱切神木日所出也　襁褓襁居兩切褓博浩切襁褓小兒衣也　邅張連切難行不進貌　衂女六切傷也　囂許驕切囂

塵也 湫七由切湫隘也 閡五溉切 淬則氏切淵也 翮下革切鳥之勁羽也 滸火五切水厓也 般蔽鳩切之絕名 腷蒲逼切腷臆意不泄也 瑾奇靳切美玉也 芟所銜切刈也 泝桑故切逆流 惄乃歷切憂也 遡桑故切迎也 覿徒歷切見也 辮符蹇切編髮也 仳芳止切離別也 彙于貴切類也 噏許及切歛也 褰心益切覺也 懣莫本切煩懣也

縶陟立切絆也 㬱杜奚切兜苦 跂諸利切又巨支切望也 隤杜回切推也 燉徒昆切煌郡名 燔扶藩切爇也 仆芳遇切倒也 卝古患切總角也 嗛苦簟切不滿也 踽曰許切疏行貌 稊杜奚切蔽草也 稗蒲拜切似穀者草 飪忍甚切熟也 燠於六切熱也 煦香句切氣以温之也 閟故莫切閉也 擐古患切貫也 蠡良以切彭蠡澤名

迕吳故切逆也 撝許為切 虓許交切 鬏此宰切髻也 飦許千切 眠有中切於也 鵂鶹其余似蜀切 呿丘伽切 椹食枕切桑實也 斆胡教切法也

十六　卅四

廣弘明集卷第二十四　千七

唐　釋　道　宣　集

僧行篇第五之二

元魏孝文帝褒揚僧德詔 七首

宋武帝沙汰僧徒詔

南齊沈休文述僧中食論

沈休文述僧設會論

北齊文宣帝議沙汰釋李詔 幷答

梁簡文帝弔道澄法師亡書

王筠與東陽盛法師書

釋智林與汝南周顒書

劉孝標與舉法師書

王曼穎與皎法師書 幷答

劉之遴弔震法師亡書

與震兄李敬胐書 作者同上

弔僧正京法師亡書 作者同上

劉孝標東陽金華山栖志

陳釋真觀與徐僕射述役僧書

徐陵諫仁山深法師罷道書

周釋曇積諫周祖沙汰僧表

晉戴逵貽命禪師書 幷答

隋薛道衡弔延法師亡書

沙汰僧徒詔

宋武帝

門下佛法訛替沙門混雜未足扶濟鴻教而專成逋藪加以姦心頻發凶狀屢聞敗道亂俗人神交忿可付所在與寺者長精加沙汰後有違犯嚴其誅坐主者詳為條格速施行

褒揚僧德詔 七首

元魏孝文帝帝以僧顯為沙門都統詔 第一

門下近得錄公等表知欲早定沙門都統比考德選賢寤寐勤心繼佛之任莫知誰寄或有道高年尊理無勞紆或有器玄識邈高挹塵務今以思遠寺主法師僧顯仁雅欽韻澄風柔鏡深敏潛明道心清亮固堪茲任式和妙衆近已口白可敕令為沙門都統又副儀貳事緇素攸同頃因曜統獨濟遂廢茲任今欲毗德贊善固須其人皇舅寺法師僧義行恭神暢溫聰謹正業茂道優用膺副翼可都維那以光賢徒

帝立僧尼制詔第二

門下凝覺澄沖事超俗外淵摸崇賾理寄忘言然非言何以釋教非世何能表眞是以三藏舒風必資誠典六度摛化固憑尺波自像教東流千齡已半秦漢華俗制禁彌容故前世英人隨宜興例世輕世重以裨玄奧先朝之世當爲僧禁小有未詳宜其修立近見沙門統僧顯等白云欲更一刊定朕聊以淺識共詳至典事起忽忽觸未詳究且可設法一時粗救世世教殿須亢白一同更釐厥衷

帝聽諸法師一月三入殿詔第三

門下崇因贊業莫若宗玄稗神染志誰先英哲故周旦著其朋之誥釋迦唱善知之文然則位尊者以納賢爲貴德優者以親仁爲尚朕雖寡昧能無庶幾也先朝之世經營六合未遑內範遂令皇庭闕高邈之容紫闥簡超俗之儀於欽善之理福田之資良爲未足將欲令懿德法師時來相見進可餐禀道味退可飾光朝廷其勑殿中聽一月三入人數法諱別當牒付

帝令諸州衆僧安居講說詔第四

門下憑玄歸妙固資宴風餐慧習慈實鍾果智故三炎檢攝道之恒規九夏溫詮法之嘉猷可勑諸州令此夏安居清衆大州三百人中州二百人小州一百人任其數處講說皆僧祇粟供備若粟尠徒寡不充此數者可令昭玄量減還聞其各欽旌賢匠良推叡德勿致濫濁惰茲後進

贈徐州僧統幷設齋詔第五

門下徐州道人統僧逞風識淹通器尚倫雅道業明博理味淵澄清聲茂譽早彰於徐沛英懷玄致夙流于熱宋比唱法北京德芬道俗應供皇筵美敷宸宇仁叡之良朕所嘉重依因既終致茲異世近忽知聞悲怛于懷今路次究濮青泗豈遙愴然念德又增厥心可下徐州施帛三百疋以供追福又可爲設齋五千人

歲施道人應統帛詔第六

門下應統仰紹前哲繼軌道門徽佇玄範沖猷是託今既讓俗名理宜別供可取八解之義歲施帛八百疋准四輩之眖隨四時而給又修善之本寔依力命施食之因內典所美可依朝官上秩當月而施所以遠譬深理者匪獨開崇俗心抑亦獎勵道意耳

帝爲慧紀法師亡施帛設齋詔第七

門下徐州法師慧紀凝量貞遠道識淳虛英素之操超然世外綜涉之功斯爲罕倫光法彭方聲茂華裔研論宋壤宗德遠邇爰於往辰唱諦鹿苑作匠京緇延賞賢叢倏矣死魔忽殲良器聞之悲哽傷慟于懷可勑徐州施帛三百疋幷設五百人齋以崇追益

述僧中食論

南齊沈休文

人所以不得道者由於心神昏惑心神所以昏惑由於外物擾之擾之大者其事有三一則勢利榮名二則妖妍靡曼三則甘旨肥濃榮名雖日用於心要無晷刻之累妖妍靡曼方之已深甘旨肥濃爲累甚切萬事云云皆三者之枝葉耳聖人知不斷此三事求道無從可得不得不爲之立法使簡而易從也若

直云三事或本並宜禁絶而此三事是人情所甚感念慮所難遣雖有禁約之旨事難卒從譬於方舟濟河豈不欲直至彼岸河流既急會無直濟之理不得不從流邪靡久而獲至非不願速事難故也禁此三事宜有其端何則食之於人不可頓息其於情性所累莫甚故推此晩食併置中前自中之後清虛無事因此無事念慮得簡在始未專在久自習於是束以八支紆以禁戒靡曼之欲無由得前榮名衆累稍隨事遣故云往古諸佛過中不餐此蓋是遣累之筌蹄適道之捷徑而或感謂止於不食此乃迷於向方不知厥路者也

述僧設會論

沈休文

夫修營法事必有其理今世召請衆僧止設一會當由佛在世時常受人請以此擬像故也而佛昔在世佛與衆僧僧伽藍內本不自營其食具也至時持鉢往福衆生今之僧衆非唯持中者少乃有腆恣甘腴廚膳豐豪者今有加請召並不得已而後來以滋腴之口進蔬蔌之具延頸蹙頞固不能甘既非樂受不容設福非若在昔不得自營非資四輩身口無託者也此以求福不其反乎篤而論之其義不爾何者出家之人本資行乞戒律昺然無許自立廚帳幷蓄淨人者也今既取足寺內行乞事斷或有持鉢到門便呼爲僧徒鄙事下劣既是衆所鄙恥莫復行乞悠悠後進求理者寡便謂乞食之業不可復行白淨王子轉輪之貴持鉢行詣以福施者豈不及千載之外凡庸沙門躬命僕竪自營口腹者乎今之謂僧一會既可髣像行乞行乞受請二事不殊若以今不復行乞又不請召則行乞之法於此永冥此法既冥則僧非佛種佛種既離則三寶墜于地矣今之爲會者宜追想在昔四十九年佛率比丘入城乞食威儀舉止動目應心以此求道道其焉適若以此運心則爲會可矣

議沙汰釋李詔 幷答

北齊文宣帝

問朕聞專精九液鶴竦玄州之境苦心六歲釋檐煩惱之津或注神鬼之術明尸解之方或說因緣之要見泥洹之道是以太一闡法竟於輕舉如來證理環於寂滅自祖龍寢迹劉莊感夢從此以歸紛然遂廣至有委親遺累棄國忘家館舍盈於山藪伽藍遍於州郡若黃金可化淮南不應就戮神威自在央掘豈得爲剌若以御龍非實荊山有攀髯之戀控象爲虛瀍洛寤夜光之詭是非之契朕實惑焉乃有緇衣之衆參半於平俗黃服之徒數過於正戶所以國給爲此不充王用因玆取乏欲擇其正道蠲其左術一則有潤邦家二則無惑群品且積競繇來行之已久頓於中路沙汰實難至如兩家升降二途脩短可指言優劣然鼠首其辭臣樊孝謙謹奉詔對曰臣聞天道性命聖人所不言蓋以理絶涉求難爲稱謂伯陽道德之論莊周逍遥之旨遺言取意猶有可尋至若玉簡金書神經秘録三尸九轉之奇絳雪玄霜之異淮南成道犬吠雲中王喬得仙劒飛天上皆是憑虛之

說海東之談求之如繫風學之如捕影而燕君齊后秦皇漢帝信彼方士冀遇其眞徐福去而不歸欒大往而無獲猶謂昇霞倒影抵掌可期祭鬼求神庶或不死江壁既反還入驪山之墓龍媒已至終下茂陵之墳方知劉向之信洪寶歿有餘責王充之非黃帝此爲不朽又末葉已來大存佛教寫經西土畫像南宮昆池地墨以爲劫燒之灰春秋夜明謂是降神之日法王自在變化無窮置世界於微塵納須彌於黍米蓋理本虛無示諸方便而妖妄之輩苟求出家藥王燔軀波崙灑血假未能然猶當剋念寧有改形易貌有異世人恣意放情還同俗物龍宮餘論鹿野前言此而得容道風將墜伏惟陛下受天明命屈已濟民山鬼効靈海神率職湘中石燕沐時雨而群飛臺上銅烏嘯和風而獨囀但周都洛邑治在鎬京漢宅咸陽魂歸豐沛汾晉之地王迹惟始既疲遊幸且勞經略猶復降情文苑斟酌百家想執玉於瑤池念求珠於赤水竊以王母獻環由感舜德上天賜珮實報禹功兩馬記言二班書事不見三世之辭無聞一乘之旨帝樂王禮尚有時而沿革左道怪民亦何疑於沙汰臣其謹對

予道澄法師亡書

與簡文帝

省啓承尊師昨夜涅槃甚深悲恒法師志業淹明道風淳素戒珠瑩淨福翼該圓加以識見冥通心解遠察記落雨而必然稱黑牛而匪謬服膺者無遠近蒙益者兼道俗弟子自言旋京輦便伸結緣豈謂一息不追奄至乎此然勝業本深智刀久利必應遊神寶地騰跡淨天但語其乳池啓殯香棺入室不入空心于何不慟但如來降生之迹因此而入泥洹正當其生住滅靡有定相先聖後賢何其形響推校因緣未始有例上人等並在三歲積始終稟道宜應共相策勉弘遵舊業使道場無斷利益不墜所檖物輙如法供養奈何奈何

與東陽盛法師書

梁王筠

菩薩戒弟子王筠法名慧炬稽首和南問訊東陽盛法師弟子昔因多幸早蒙覲接歲月推流踰三十載欽慕風德獨盈懷抱間以山川無由禮敬司馬參軍仰述存眷曲垂訪憶既荷錄舊之情兼佩殷懃之旨歡欣頂戴難爲譬說仰承垂和履福享年九十有四嗤絳人之未高同殷宗之遐壽且耳長直已過頂齒剛曾不先落延華駐彩怡神輔性自非宿殖善因何以招斯勝果尊年尚齒之誠懷德敦舊之欵依風慕道之深欣羡景仰之至興居在念寤寐載懷弟子限此樊籠迫茲纓鏁無由問道撫躬如失庶心期冥會咫尺江山道術相忘棄置形迹唯願敬昜保此期頤赤松朱髮復何足貴飛錫騰軀眞在旦夕指陳丹款殊未伸暢儻惠一言豈不幸甚弟子筠稽首和南

與汝南周顒書

梁釋智林

近聞檀越敘二諦之新意陳三宗之取捨聲殊恒律雖進物不速作論已成隨喜充遍物

非常重又承檀越恐立異當時千犯學衆製論雖成定不必出関之慢然不覺興悲此義旨趣似非初開妙音中絶六十七載理高常韻莫有能傳貧道年二十時便參得此義常謂藉此微悟可以得道竊每歡喜無與共之年少見長安耆老多云關中高勝迺舊有此義常法集盛時能深得斯趣者本無多人既犯越常情後聽進受便自甚寡傳通略無其人貧道捉麈尾已來四十餘年東西講説謬至一時其餘義統頗見宗録雖有此途百里無人得者貧道積年迺爲之發病既衰病未愈加復旦夕西旋顧惟此道從今永絶不言檀越機撥無緒獨創方外非意此音很來八耳且欣且慰實無以況建明斯義使法燈有種始是真實行道第一功德雖復國城妻子施佛及僧其爲福利無以相過既幸已詮述想便宜廣宣使賞音者見也論明法理當仁不讓豈得顧惜衆心以夭奇趣耶若此論已成遂復中寢恐檀越方來或以此爲法障往意理然非戲論矣想便寫一本爲惠貧道齋以還西使處處弘通也比小可牽曳故入山取叙深企付之

與舉法師書

梁劉峻 一名孝標

聞諸行李高談徽德遊聽風聲心飛魂竦無異蘄仙之望石髓太陰之思龍燭蒼星昏昊涼雲送秋道勝則肥固應願攝衣裳虹蜺惟幕霄露餌黄菊之落蘂酌清澗之燧流且候歸鴈晨梟暮聽鸝雌獨鶴神影影爾蓋象蕭史之騎鳴鳳列子之御長風雖荆卿旁若無人孝然臥冰雪沉沉隱隱何以尚之哉至於馳騖經囿翱翔書圃極龍宫之妙典彈石室之鴻記道生伏其天真曼倩謝其辯物若乃習是童子措志雕蟲藻思内流英華外發蔵蕤秋竹照曜春松爵頌息明珠之譽長門濫黄金之賞盛矣美矣煥其麗乎昔旅淛河嘗覩組績不覺紙爇筆焚魂愧斯盡自茲厥後兩絶珪璧意睠睠於菁華腸迴迴於九逝夫日御停照不踰隙穴海若濆涌莫限隈隅以玉抵鵲幸傳餘寶冀閲清徽用瘳眩疾然越民非鬻冠之所齊國豈奏韶之地望與其進無貽責焉

與皎法師書 并答

梁王曼穎

弟子孤子曼穎頓首和南一日蒙示所撰高僧傳并使其掎撫力尋始竟但見偉才紙弊墨渝迄未能罷若乃至法既被名德已興年幾五百時經六代自摩騰法蘭發軫西域安侯支讖荷錫東都雖跡標出没行實深淺咸作舟梁大爲利益固宜緇素傳美鉛槧定辭昭示後昆揄揚往秀而道安羅什間表秦書佛澄道進雜聞趙冊晉史見檢復恨局當時宋典所好頗因其會彖且抗出君台之記糅在元亮之説感應或所高推幽明不無梗槩汎顯傍文未足光闡閒有諸傳又非隱括景興偶採居山之人僧寶偏綴遊方之士法濟唯張高逸之例法安止命志節之科康泓專紀單開王季但稱高座僧瑜卓爾獨載玄暢超然孤録唯釋法進所造王巾有著意存該綜可擅一家然進名博而未廣巾體立而不

就梁來作者亦有病諸僧祐成簡既叵法濟之責王季染毫復獲景興之誚其唱公纂集最實近之求其鄙意梗槩頗見法師此製始所謂不刊之鴻筆綿亘古今包括內外屬辭比事不文不質謂繁難省云約豈加以高為名既使弗逮者恥開例成廣足使有善者勸向之二三諸子前後撰述豈得絜長量短同年共日而語之哉信文徒竟無一言可豫卜市肆空設千金之賞方入蓮龍函上登麟閣出內瓊笈卷舒玉笥弟子雖實不敏少嘗好學頃日愆餘觸途多昧且獲披來袠斯文在斯鑽仰弗暇討論何所成非子通見元則之論良愧處道知休奕之書徒深謝安慕竺曠風流殷浩憚支遁才俊耳不見句日窮情已勞扶力此白以代訢盡弟子孤子王曼穎頓首和南

皎法師答

君白一日以所撰高僧傳相簡意存鍼艾而來告累紙更加拂拭顧惟道藉人弘理由教顯而弘道釋教莫尚高僧故漸染已來昭明遺法殊功異績列代而興敦厲後生理宜綜緝貧道少乏懷書抱篋自課之勤長慕鉛墨隆青揚善之美故於聽覽餘閒曆心傳錄每見一介可稱輒有懷再省但歷尋眾記繁約不同或編列參差或行事出沒已詳別序兼具來告所以不量寸管輒樹十科商榷條流意言略舉而筆路蒼茫辭語陋拙本以自備跡遺豈宜濫入高聽檀越既學兼孔釋解貫玄儒抽文綴藻內外淹劭披覽餘暇脫助詳閱故忘鄙俚用簡龍門然事高辭野久懷多愧來告吹噓更增慚懼今以所著讚論十科重以相簡如有紕謬請備斟酌釋君白

弔震法師亡書

梁劉之遴

弟子劉之遴頓首和南泡電倏忽三相不停苦空無我五陰寧住尊師僧正捨壽閻浮遷神妙樂雖乘此宿殖必登善地人情恒化銜疚悲摧念在三之重追慕哀慟纏綿永往理不可任奈何奈何僧正精理特拔經論洽通蔬菲終身有為略盡枯槁當年儀刑二眾豈直息心標領亦為人倫之傑弟子少長遊遇數紀迄茲平生敬仰善友斯寄哀疾待盡不獲臨泄鯁慟之懷二三增楚扶力修嗙迷猥不次弟子劉之遴頓首和南

與震兄李敬胐書 作者同上

生滅無常賢弟震法師奄同力士生處道識長生法言永絕悅怛抽摧不能已已年事未高德業方播疾恙甫爾謂無過憂遂至遷化道俗驚愕念孔懷之切天倫至慟永往之情不可居處奈何奈何法師義味該洽領袖黑衣識度愷悌籍甚當世昔在京師聖上眄接自還鄉國歷政禮重且講說利益既實弘多經始寺廟實廣福業襟抱豁然與物無迕所與遊款皆是時賢白黑歸美近遠欽敬豈止息心殄悴實亦人倫喪寶追懷歎愴何可弭歌拜辱遺書及別物對增哽欷殿下自為作銘又教鮑記室為誌序恐鮑相悉未能究盡已得面為鮑說諸事行及徽猷計必勒不朽事如今日誌石為薦拜呼師修之鐫刻亦當不久可就言增汯然投筆悽懣劉之遴頓首

頓首

弔僧正京法師亡書 作者同上

八月二十日之遴和南法界空虛山木隤壞尊師大正遷神淨土凡夫淺累嬰滯哀樂承此凶訃五內抽摧哀慟深至不能自已念追慕永往綿綿斷絕情在難居奈何奈何大正德冠一時道蔭四部訓導學徒紹隆像法年居僧首行為人師公私瞻敬遐邇宗仰若乃五時九部流通解說疋之前輩聯類往賢雖什肇融恒林安生遠豈能相尚頓悟雖出自生公弘宣後代微言不絕實賴夫子重以愛語利益窮四攝之弘致檀忍智慧備六度之該明白黑歸依含識知庇舟航愚冥棟梁寺塔日用不知至德潛運何道長而世短功被而身沒映乎大海永墜須彌照彼高山長收朗日往矣奈何當復奈何法師幼而北面生小服膺迄乎耆邁恒在左右在三之重一旦傾殞哀慟之至當何可處弟子紈綺遊接五十餘年未隆知顧相期法侶至乎菩提不敢生慢未來難知現在長隔春言生平永同萬古尋恩悅愴倍不自勝未由啓執伸泄哀歎謹裁白書投筆哽猥弟子劉之遴頓首和南

東陽金華山栖志

梁劉孝標

夫鳥居山上層巢木末魚潛淵下窟穴泥沙豈好異哉蓋性其然也故有忽白璧而樂垂綸負玉鼎而要卿相行藏紛糾顯晦踳駮無異火炎水流圓動方息斯則廟堂之與江海蓬戶之與金閨並然其所然悅其所悅烏足毛羽瘡痏在其間哉予生自原野善畏難狎心駭雲臺朱屋望絕高蓋青組且霑濡霧露彌顧閑逸每思濯清瀨息椒丘寤寐永懷其來尚矣蚓專嗤壤民欲天從爰洎二毛得居巖穴所居東陽郡金華山東陽實會稽西部是生竹箭山川秀麗皐澤坱鬱若其群峯疊起則接漢連霞喬林布濩則春青冬綠迴溪映流則十仞洞底膚寸雲合必千里雨散信卓犖爽塏神居奧宅是以帝鴻遊斯鑄鼎雨師寄此乘煙故澗勒赤松之名山貽縉雲之號近代江治中畬迅泥滓王徵士高拔風塵龍盤鳳栖咸萃茲地良由碧湍素石可致幽人者哉金華山古馬鞍山也蘊靈藏聖列名仙諜左元放稱此山云可免洪水五兵可合神丹九轉金華之首有紫巖山山色紅紫因此為稱靡迤坡陀下屬深渚嶢巆屹嶫上虧日月登自山麓漸高漸峻壟路迫隘魚貫而昇路側有絕澗闊摩谿俯窺木杪焦原石邑匪獨危懸至山將半便有廣澤大川皐陸隱賑予之葺宇實在斯焉所居三面皆迴山周繞有象郛郭前則平野蕭條目極通望東西帶二澗四時飛流泉清瀾微霔滴瀝生響白波跳沫洶湧成音並漕瀆通引交渠綺錯懸溜瀉於軒甍激湍迴於階砌供帳無綆汲盥漱息瓶盆楓櫨椅櫪之樹梓柏桂樟之木分形異色千族萬種結朱實包綠裹杌白蔕抽紫莖橘䔩荼蕣捎清風鳴籟垂條櫚戶布葉房櫳中谷澗濱華蘂攢列至於青春綬謝萍生泉動則有都梁含馥懷香送芬長樂負霜宜男法露芙蕖紅華照水皐蘇縹葉從風憑軒永眺蠲憂忘疾丘阿陵曲衆藥灌叢地

髓抗莖山筋抽節金鹽重於素壁玉鼓貴於明珠可以養性消痾還年駐色不藉崔文黃散勿用負局紫丸翔翔羣鳳風胎雨轂緑翼紅毛素纓翠鬣肅肅毛羽關關好音皆馴狎園池旅食雞鶩若迺鵠日伺辰響類鍾鼓鳴蚿候曙聲像琴瑟玄猨薄霧清囀飛猺乘煙咏吟嘈囋嘹亮悅心娛耳諒所以跨躡管籥韜軼笙簧宅東起招提寺背巖面壑層軒引景邃宇臨崖博敞閑虛納祥生白左瞻右睇仁智所居故碩德名僧振錫雲萃調心七覺詆訶五塵郁列戒香浴滋定水至於熏鑪夜爇法鼓且鬩予則跕躧樞衣躬行頂禮詢道哲人欽和至教每聞此河紛梗彼岸永寂熈熈然若登春臺而出宇宙唯善是樂豈伊徒言寺東南有道觀亭亭崖側下望雲雨蕙樓菌榭隱映林篁飛觀列軒玲瓏煙霧日止卸粒之氓歲集神仙之客餌星髓吸流霞將乃雲衣霓裳乘龍馭鶴觀下有石井聳跱中澗雕琢刻削頗類人工躍流瀑瀉渀涌泱咽電擊雷吼駭目驚魂寺觀之前皆植脩竹檀欒蕭瑟被陵緣阜竹外則有良田區畛通接山泉膏液鬱潤肥腴鄭白決漳莫之能擬致紅粟流溢兎鴈充猒春鱉旨膳碧雞冬蕈味珍霜鶵縠巾取於丘嶺短褐出自中園寒將逼側於池湖管蒯騈塡於原隰養給之資生生所用無不阜實蕃蘺充牣崖巘歲始年季農隙時閑濁醪初釀醥清新熟則田家野老提壺共至班荊林下陳罇置酌酒酣耳熱屢舞諠呶盛論箱庾高談穀稼嗢噱謳歌舉杯相抗人生樂耳此歡豈訾若夫蠶而衣耕而食日出而作日入而息晩食當肉無事為貴不求於世不忤於物莫辨榮辱匪知毀譽浩蕩天地之間心無怵惕之警豈與嵇生齒劍楊子墜閣較其優劣者哉

與徐僕射領軍述役僧書

陳釋眞觀

泉亭光顯寺釋眞觀致書領軍檀越竊聞四依開士匡正法於將頹卜地高人秉玄文於已絕能使崛山遺跡無虧宴坐之風柢樹餘苗得肆經行之道伏見今者皇華奉宣嚴憲絓是僧尼之類不書名籍之者並令捐茲淨戒就此黎民去彼伽藍歸其里閈既普天之下莫匪王臣正當僶俛恭承鞠躬祇奉但愚情所謂竊或疑焉自佛法肇興千有餘載流傳此地數百年間濟濟僧徒一何為盛雖復市朝亟改風化頻移慧炬常明戒香恒馥其為福利難可勝言所現靈祥聞諸史傳至如浮圖和上曜彩鄴中高座法師流芳鞏洛或復昆明池內識劫燒之餘灰長沙寺裏感碎身之遺蔭道開入境仙人之星乃出法成去世紺馬之瑞爰浮乃有青目赤髭黃胖白足連眉表稱大耳傳芳莫不定水淵澄義峯山竪汪汪道望類迦葉之高蹤肅肅威儀似頻鞞之清行塡年訛替乃日澆漓而正法洪基猶應未殄忽復違其本志奪彼前心莫不仰高殿而酸傷辭舊房而悽楚依依法座重反何期戀戀禪門再還無日乃非岐路而有分袂之悲雖異河梁遂結言離之痛若以不繼名籍為其深罪延茲咎累亦可哀矜夫出俗之人務應修道許其方外之禮不拘域中之

節或有不貫名籍無關簿領並皆遊方採聽隨處利安望剎爲居臨中告飯或頭陀林下或蘭若巖阿如此之流寧容繼屬若勝業不全清禁多毀宜應休道此事誠然而持犯難知聖凡相濫譬菴羅之果生熟難分雪山之藥眞僞難辨忽使崑峯之上玉石同焚大澤之中龍蛇等斃何其惜也吁可傷哉又其割愛辭親披緇翦髮既無僕使永絕妻孥或老病之年單貧之士皆憑子弟還相養衛如其一朝而散便溘死溝渠遂有赴峻壑而投身緇長緪而殞命雖復汨羅之痛匹此猶輕荒谷之悲方斯未重且復奇才絕學並寄後生聽講誦經咸資晚秀所以須陀得戒猶是幼童身子揚名差非耆老如斯之類若並翻緇恐此法門便無紹繼梵輪絕矣精舍空焉若八陣未休四郊多壘前房所寄後殿斯憑愚謂此人殆誠無用若必有拔拒投石之能索鐵伸鉤之力則並從軍幕久預長驅儻復尚服緇衣猶居寺宇則是習勇心薄樂道情深若非衛玠之清羸便同孟昶之浮怯既不便弓馬徒勞行陣雖復身披甲冑還想法衣手執干戈猶疑錫杖必當遙聞戰鼓色變心驚遠望軍麾魂飛氣懾將恐有阻都護之威無益二師之勇若謂不輸王課靡助國儲所以普使收其賦斂但浮遊之屬萍迸蓬飛散誕之流且貧終窶鄉里既無田宅京師又闕主人納屨則兩踵併穿斂襟則雙肘皆現觀董生之百結尚覺輕華見顏子之一簞更疑豐飽求朽壞以爲藥寧識紫丸服糞掃而爲衣豈逢黃絹貨財之禮此則無從懷璧之愆信哉應免若令其在道猶可分衛自資遂使還民便是糇粮莫寄伏惟皇朝御曆齊聖欽明繼踵軒犧比肩炎昊握鏡之風彌遠垂衣之化方深兼復梁棟三寶敷弘十善昔漢明靈感止夢金人晉武覆修纔招玉像用今方古彼有慚焉或深經是護等仙預大王寶塔斯成類無憂國主明揚仄陋信巢父之清虛徵聘漁畋許嚴君之高尚愚謂絓預今者俛首僧尼若已離法衣無過道業或常居邸肆恒處田園並依民例宜從策使如其禪誦知解踈素清虛或宣唱有功梵聲可録或繕修塔廟建造經書救濟在心聽習爲務乃至羸老之屬貧病之流幸於編戶無所堪用並許停寺仍上僧籍必望十城之寶或出荊山百步之中時逢芳草於是寺斷流俗之僧衆無鋪糟之客六時翹請常以國界爲心三業精修必用君王爲本豈不幽明踊躍人鬼欣歡冥力護持善緣扶助然後二儀交泰六氣調和征馬息鞍軍旗卷旆邊荒入附無待丹水之師玉帛來朝還想稽山之集何期樂矣實可欣哉儻復疆埸不虞軍資有闕薄須費計伏聽微求仰惟領軍檀越外則採賾典墳內則鉤深經論才高帷幄寄重鹽梅必願降意芻蕘留心正法微惠研詳薄垂覩覽如其一毫可採深希曲爲矜論無使蘭艾同鋤薰蕕俱剪庶得仙人苑裏更轉法輪長者園中還鋪講席則匡維之德比恒岱以齊高擁護之功似滄溟而共廣橫此忤煩彌增悚惕

諫仁山深法師罷道書

陳徐陵

竊聞出家閑曠猶若虛空在俗籠樊比於牢獄非但經有明文亦自世間共見暫聞法師覆彼舟航趣返緇衣之務此爲目下之英奇非久長之深計何以知然從苦入樂未知樂中之樂從樂入苦方知苦中之苦弟子素以法師雖無曩舊相知已來亦復不踈夫良藥必自無甘忠諫者決乎逆耳倚見其僻是以不忍不言且三十年中造莫大之業如何一旦捨已成之功淑爲可惜敬度高懷未解深意將非惟帳之策欲集劉侯形類卧龍擬求葛氏黃石兵法寧可再逢三併茅廬無由兩遇封爵五等唯見不逢中閣外門難朱易白鳴笳鳳管非有或聞舞女歌姬空勞反覩覓之者等若牛毛得之者譬猶牛角以此之外何所窺窬法師今若退轉未必有一稱心交失現前十種大利何者佛法不簡細流入者則尊歸依則貴上不朝天子下不讓諸侯獨歠世間無爲自在其利一也身無執作之勞口餐香積之飯心不妻妾之務身飾翦摩之衣朝無踐境之憂夕不千里之苦俯仰優遊寧不樂哉其利二也躬無任重居必方域白壁朱門理然致敬夜琴晝瑟是自娛懷曉箏暮詩論情頌足其利三也假使棘生王路橋化長溝巷吏門兒何因仰喚寸絹不輸官庫升米不進公倉庫部倉司豈須求及其利四也門前援援我且安眠巷裏云云余無驚色家休小大之調門停強弱之丁入出隨心往還自在其利五也出家無當之僧猶勝在俗之士假使心存殺戮手無斷命之愆容裏通情決勝灼然嬌俗如斯煩垢萬倍勝於白衣一入愛河永沉無出其利六也聽鍾聲而致敬尋香馥以生心朝覲尊儀暮披寶軸刹那之善遂此而生水滴微功漸盈大器未知因緣果報善惡皎然就此而言其利難陳矣假使達相白衣猶有埃塵之務縱令遙寄彈指遠近低頭形去心留身移意往閑有者得如此貧苦者永無因近在目前不言可見其利七也山間樹下故自難期枕石漱流實爲希有猶斯之類不可思議如此者難逢一心人希遇法師未能不學交習聽勝之因一旦退心於理邈矣其利八也開織成之帙見過去之因攜瑠璃之卷驗當來之果識因識果不以爲愆知福知報何由作罪上無舟楫交見沒溺之悲下失浮囊則有沉身之患其利九也曠濟群品爲天人之師水陸空行皆所尊貴言必闍梨和上書輒致敬和南遠近嗟詠貴賤顒仰法師今必退轉立成可驗纔脫袈裟逢人輒稱汝我始解偏袒姓名便亦可呼平交者故自不論下劣者亦恐不讓薄言稱已捐席懸異從來小得自在便以君爲題封若不屈膝斂手自達無因俯仰承迎未閑合度如此專專何由可與其利十也略言十事空失此機其間深道寧容具述仰度仁者心居魔境爲魔所迷意附邪途受邪易性假使眉如細柳何足關懷頰似紅桃詎能長久同衾分枕猶有長信之悲坐卧忘時不免秋胡之怨洛川神女尚復不惑東阿世上班姬何關君事夫心者面焉若論繾綣則共氣共心一過纏綿則連宵厭起法師未通返照安悟賣花未得他心那知彼意嗚呼桂樹遂爲豆

火所焚可惜明珠乃受淤泥埋沒弟子今日橫諮必為法師所哂世上白衣何訾何限且一人退道而不安危推此而言實成難解譬如瓦礫盈路人所不驚片子黃金萬夫息步正言法師入道之功已備染俗之法未加何異金博赤銅銀換鉛錫可悲可惜猶可優量能忍難忍方知其最願棄俗事務息塵勞正念相應行志兩全薄加詳慮更可思惟悔之在前無勞後恨如弟子筭遠即十數年中決知惻惻近即三五歲內空唱如何萬恨萬悲寧知遠及自誤自錯永棄一生乃知斷絃可續情去難留或若火裏生花可稱希有迷人知返去道不遙幸速推排急登正路法師非是無智遂為愚者所迷頗似阿難便為魔之所嬈猶須承三寶之力制彼群凶豎般若之幢天魔自欵若此言旨當即便擯棄芻蕘若不會高懷幸停深怪耳

諫周太祖沙汰僧表

釋曇積

僧曇積白皇帝大檀越德握乾坤心懸日月照燭無私之道卷舒不測之化能威臨皂白悲及僧尼控引玄綱示之出路欲使清升練行顯迹於明時寡德沙門恥還於素俗爰降明詔責其試藝須下諸州問其課業竊惟入道多端諒非一揆依相驗人有五理不足何者或有僧尼生年在寺節儉自居願行要心不犯諸禁燒香旋塔頂禮慇懃合掌低頭忘寢以食但受性愚鈍於讀誦無緣習學至苦而不得下字今量所告意須文誦聰者為是重審試僧不退實行為是正意偏望取其明悏且實而不聰行之本也聰而不實智之相也若用為有業是不求備於一人若實為非僧便責知於滿足大覺智慧不可思議諸所為法天人頂受況在凡夫輒思改易群聖自言種種神變於斯大法不能加減大人出世識本知機巧妙多方化人以漸衆生根行各各不同今聖說經互差不一內外相通亦無乖異又如孔子領徒三千達者七十有二升堂入室莫過數人自餘已外豈容斥逐今州郡縣各有學生德及顏回詎幾人也可以不及顏回廢郡不立可以無德預僧並令還俗不及顏回者猶勝於野人無德預僧者猶勝於外道伏此二途不足一也或有專歸樹下擎錫持盂望中而餐正命自活名聞頻捨利養無心理觀除煩遂闕文誦論其人入道則內業有餘究其文解則相功不足何必聚衆京華悉是德僧孤拔林野咸非行士故果有生熟不可以色相而咲人有出沒不可以形名而取敢自三思不足二也或有營經造像厲力積年修補伽藍憂勤累歲捨身濟物不以寒苦經心施藥與人不以飢貧易志但無聰力日誦不過一言旦夕栖栖日讀不盈數紙准其迴向則善不空施徵其發趣則佛之眞子今無辜退俗是枉濫行人直性頗非不足三也佛說僧是福田理難損抑雖可年末形凡而法服尊重豈容朝施暮奪自加薦毀愛惡無常豈責其得失於一人之上置不恒之式於十二沖典恐不合聖心甚乖大趣上損慈悲下虧正化唯畏後世相傳受誣僧之謗不足四也今大周大國僧尼未幾寺舍列

然有盈萬數只應招延二部溢滿其間動梵鳴鍾爲國行道方便窮其長短曲見愆非黜放還民使棟梁空曠若他方異國遠近聞知疑謂求兵於僧衆之間取地於塔廟之下深誠可怪但碩僧任役未足加兵寺地給民豈能富國深不頓除性由漸顯一切衆生具諸煩惱若頓遣圓修是滅佛法匪直損身魔必得便何者一向純善精加供養一向純惡退令還俗此言所見深滅三寶若麤細等看魔難得便何者純善退麤成衆麤衆之人猶生物善經文道理莫問麤細之行唯不還俗終成佛子進退三思不足五也貧道餘年賤質寄命關右欽化承恩得存道業是以呻吟策杖送此丹誠忏忤之愆伏增戰越敬白

菩薩戒弟子戴逵貽書仙城命師座下 并荅

竊以渭清涇濁共混朝宗之源松長箭短同秉堅貞之質幸賴含靈五常理宜範圍三教是以闕里儒童闡禮經於洙濟若縣迦葉還妙道於流沙雖牢籠二儀蓋限玆一世豈如興正法於鹿苑蕩忘想於鷲山半滿既陳權實斯顯誠教有淺深人無內外禪師德聲遠震行高物表攝受四依因牧羊而成誦負笈千里歷龍宮而包括故能內貫九部總雪山之秘藏外該七略備壁水之典墳支遁天台之銘竺眞羅浮之記曇賦七嶺汰詠三河寶師妙析莊生璩公著論爰集若吞雲夢如指諸掌加以妙持淨戒如護明珠善執律儀譬臨懸鏡稟羅云之密行踵賓頭之福田撫挹定水便登覺觀高蔭禪枝將逾喜捨是以不遠瀟湘來儀沔陸柆杖龍泉仍爲精舍迴車馬谷即創伽藍鑿嵓安龕詎假聚沙成塔因山搆苑無勞布金買地開士雲會袂似華陰法侶肥衡衆齊稷下禪室晨興時芳杜若文提暮啓暫入桃源香山梵響將阮嘯而拓發日殿妙音與孫琴而齊韻紫蓋貞松仍麾上辯洪崖神井即瑩高心故以才堪買山德邁同輦崇峯景行墻仞懸絕弟子業風鼓慮欲海沉形泊渚宮淪覆將歷二紀晝僕坐馳夜悲愕夢未能忘懷彼我歸軫一乘遺蕩胸襟朗開三達既念鼠藤彌傷鳥繫昔在志學家傳賜書五禮優柔三玄饜飫頗絶韋編搆述餘緒爰登弱冠捃摭百家及乎從仕留連文翰雖未能探龍門而梯會稽賦鵬鶵而詠鸚鵡若求其一介亦髣髴古人但深悟聚泡情悲交臂常欲蟬蛻俗解貪味眞如一日郢城訊修隗館屈膝情欣係轍遇同進履未盡開襟遽嗟飄忽尋望拂衣世網脫屣牽絲滄浪濯纓漢陰抱甕行餐九轉用遣幽憂漸悟三空將登苦忍仙梁觀王不廢從師深澗折挑無妨請益所希彌天勝氣乍酬鑿齒鴈門高論時荅嘉賓冬暖如春願珍清軌室邇人遐彌軫襟帶餘辭殘簡望回金玉

幽林沙門釋慧命酬北齊戴先生書

夫一眞常湛微妙於是同玄萬聖乘機違順以之殊迹是以西關明道東野談仁彫朴政工有無異軫今若括此二門原茲兩教豈不歸宗三轉會入五乘籍淺之深資權顯實斯若池分四水始則殊名海控八河終無別味檀越幻挺奇才夙懷茂緒華辭卓世雅致參玄智涉五明學兼三教益矣能忘蹈類生之

逸軌損之爲道慕李氏之玄蹤雖復六經該廣百家繁富聖賢異泒儒墨分流或事曠而文殷或言高而旨遠莫不納如缾受說以河傾明鏡匪疲洪鍾任扣子建挹以奇文長卿愢其高趣故雖秦楚分壚周梁改俗白眉青蓋迴王之價弗踰栖鳳卧龍魚水之交莫異加以識鑒苦空志排塵俗形雖廊廟器乃江湖是以屬歎牽絲興言世網辭同應陸調合張嚴嗟朱火之遽傳悲清波之速逝方應濯足從道洗耳辭榮九轉充虛四禪排疾然後尋八正以味一眞解十纏而遺三患斯之德也寧不至哉貧道識鏡難清心塵易壅定慚華水戒非草繫才侔撤燭學謝傳燈內有愧於德充外無狎於人世是以淹滯一丘寓形蓬柳端居千仞託志筠松測四序於風霜候三旬於朓魄至迺夜聞山鳥仍代九成晝視遊魚聊追二子蓽戶弊衿在原非病朱門結駟於我如雲所歎藤鼠易侵樹猨難靜勞想鷲頭僕思雞足至於林凋秋葉曾無獨覺之明谷響春鶯終切察聞之歎忽承來問曲見光譽幽氣若蘭清音如玉誠復溢目致歡而實撫膺多愧雖識謝天池未辨北溟之說而事同泥井慚聞東海之談所冀伊人於焉加我黃石匪遙結期明且白駒可縶用永終朝善敬清猷時因素札言不洗意報此何伸非敘

以遠即晉朝熊國戴逵今考據行事非也晉書云太元十二年徵隱士戴逵不久尋卒至梁大通三年一百四十三載命公方生計不相見又非比濟比明矣

弔延法師亡書

隋薛道衡

八月二十三日薛道衡和南俗界無常延法師遷化情深悲怛不能已已惟哀慕摧割當不可任法師弱齡捨俗高蹈塵表志度恢弘理識精悟靈臺神宇可仰而不可窺智海法源可涉而不可測同夫明鏡屢照不疲譬彼洪鍾有來斯應往逢道喪玄維落紐栖志幽巖確乎不拔高位厚禮不能迴其慮嚴威峻法未足懼其心經行宴坐夷險莫二戒德律儀始終如一聖皇啓運像法重興卓爾緇林鬱爲稱首屈宸極之尊伸師資之義三寶由其弘護二諦藉以宣揚信足以追蹤澄什超邁安遠而法柱忽傾仁舟遽沒匪直悲纏四部固亦酸感一人師杖錫挈缾夙承訓道升堂入室具體而微在三之情理百恒慟往矣柰何無常柰何疾礙不獲展慰但深悲結謹白書慘愴不次弟子薛道衡和南

廣弘明集卷第二十四

音釋

殲子廉切　腆他殄切厚也多也　剠渠京切　鎬胡道切地名　襚徐醉切贈終衣　嗤赤脂切笑也　㦖許縛切驚遽也　蘄求羈切　彯撫招切　鬻余六切賣買也　掎居蟻切偏引也　槧才敢切牘也　㥏　㥷㥏他典切㥷乎得切㥏㥷心內愁也　鯁古杏切悲塞也　痏烏賄切瘡也　坱烏黨切霽氣　濩胡郭切布散也　閘乙甲切　閜呼雅切　庨許交切　郛芳無切郭也　蔀部計切叢苗也　矗初六切聳上貌　苯蕁苯畢　裒切蓽作惃切華草木叢生貌　㲉苦豆切子欲出也　鬣力葉切頸毛也　蚿胡田切蟲也　𤞚五胡切猨屬　跕躧跕都牒切隨也躧想甲切履不　蹣跟　畛之忍切界也　蕈慈荏切菌也　菅古閒切茅草也　蒯苦怪切

切草名隰似入切下濕曰隰擠子禮切以手擠酒也呶女交切讙聲也嗢噱嗢乙骨切噱渠略切嗢噱笑不正貌縊於計切經死也旆步昧切旛旒曰旆瞥普蔑切過眼暫見也啖徒濫切食也笈極曄切書箱鄖王分切国名

廣弘明集卷第二十五上　千八

唐　釋　道　宣　集

僧行篇第五之三

福田論

問出家損益詔并答

出沙汰佛道詔

令道士在僧前詔

制沙門致拜君親勑并議狀表啓論

福田論

隋東都洛濱上林園翻經館學士沙門釋彥琮

隋煬帝大業三年新下律令格式令云諸僧道士等有所啓請者並先須致敬然後陳理雖有此令僧竟不行時沙門釋彥琮不忍其事乃著福田論以抗之意在諷刺言之者無罪聞之者以自誡也帝後朝見諸沙門並無致敬者大業五年至西京郊南大張文物兩宗朝見僧等依舊不拜下勑曰條令久行僧等何為不致敬時明贍法師對曰陛下弘護三寶當順佛言經中不令拜俗所以不敢違教又勑曰若不拜敬宋武時何以致敬對曰宋武虐君偏政不敬交有誅戮陛下異此無得下拜勑曰但拜僧等峙然如是數四令拜僧曰陛下必令僧拜當脫法服著俗衣此拜不晚帝夷然無何而止明日設大齋法祀都不述之後語群公曰朕謂僧中無人昨南郊對答亦有人矣爾後至終畢無拜者其黃巾士女初聞令拜合一李眾連拜不已帝亦不齒問之

論曰昔在東晉太尉桓玄議令沙門敬於王者廬山遠法師高名碩德傷智幢之欲折悼戒寶之將沉乃作沙門不敬王者論設敬之儀當時遂寢然以緝詞隱密援例杳深後學披覽難見文意聊因暇日輒復申叙更號福田論云

忽有嘉客來自遠方遥附桓氏重述前議主人正念久之抗聲應曰客似未聞福田之要吾今相為論之夫云福田者何耶三寶之謂也功成妙智道登圓覺者佛也玄理幽寂正教精誠者法也禁戒守真威儀出俗者僧也皆是四生導首六趣舟航高拔天人重踰金

石譬乎珍寶劣相擬議佛以法主標宗法以佛師居本僧爲弟子崇斯佛法可謂尊卑同位本末共門語事三種論體一致處五十之載弘八萬之典所說指歸唯此至極寢聲滅影盡雙林之運刻檀書葉留一化之軌聖賢間起門學相承和合爲群住持是寄金人照於漢殿像法通於洛浦並宗先覺俱襲舊章圖方外而發心棄世間而立德官榮無以動其志親屬莫能累其情衣則截於壞色髮則落於毀容不戴冠而作儀豈束帶而爲飾上天之帝猶恒設禮下土之王固常致敬有經有律斯法未殊若古若今其道無滯推帝王之重亞神祇之大八荒欽德四海歸仁僧尼朝拜非所聞也如懷異旨請陳雅見客曰周易云天地之大德曰生聖人之大寶曰位老子云域中有四大王居一焉竊以莫非王土建之以國莫非王臣繫之以主則天法地覆載兆民方春比夏生長萬物照之以日月之光潤之以雲雨之氣六合則咸宗如海百姓則共仰如辰戎夷革面馬牛迴首蛇尚荷於

隋侯魚猶感於漢帝豈有免其編戶假其法門忘度脫之寬仁遺供養之弘造高大自許卑恭頓廢譽諸禽獸將何別乎必能駕御神通得成聖果道被天下理在言外然今空事剃除尚增三毒虛改服飾猶染六塵戒忍弗修定智無取有乖明誨不異凡俗詎應恃宣讀之勞而抗禮萬乘藉形容之別而闕敬一人昔比丘接足於居士菩薩稽首於慢衆斯文復彰厥趣安在如以權道難沿佛性可尊況是君臨罔非神降伯陽開萬齡之範仲尼敷百王之則至於謁拜必遵朝典獨有沙門敢爲陵慢此而可忍孰可容乎弊風難革惡流易久不遇明皇誰能刊正忽起非常之變易招無信之譏至言有憑幸垂詳覽主曰吾所立者內也子所難者外也內則通於法理外則局於人事相望懸絕詎可同年斯謂學而未該聞而不洽子之所惑吾當爲辨試舉其要總有七條無德不報一也無善不攝二也方便無礙三也寂滅無榮四也儀不可越五也服不可亂六也因不可忘七也初之四

條對酬難意後之三條引出成式吾聞天不言而四時行焉王不言而萬國治焉帝有何力民無能名成而不居爲而不恃斯乃先王之盡善大人之至德同霑庶類齊預率賓幸殊草木嗟非蟲鳥戴圓履方俯仰懷惠食粟飲水飽滿銜澤既能矜許出家慈聽入道斷麤業於已往祈妙果於將來既蒙重惠還思厚答方憑萬善之益豈在一身之敬追以善答攝報乃深徵以身敬收利蓋淺良由僧失正儀俗滅餘慶僧不拜俗佛已明言若知可信理當遵立知謂難依事應除廢何容崇之欲求其福卑之復責其禮即令從禮便同其俗猶云請福未見其潤此則存而似棄僧而類民非白非黑無所名也竊見郊禋總祭唯存仰福爲尊僧尚鄙斯不恭如何令僧拜俗天地可反斯儀罕乖後更爲叙是謂無德不報者也法既漸衰人亦稍末罕有其聖誠如所言雖處凡流仍持忍鎧縱虧戒學尚談智典如塔之貴似佛之尊歸之則善生毀之則罪積猛以始發割愛難而能捨弘願終期成

覺迴而能趣斯故剃髮之辰天魔遥懾染衣之日帝釋遥懽妓女聊被無漏遂滿醉人暫翦有緣即結龍子賴而息驚象王見而止怖威靈斯在儀服是同幼未受具對揚佛音小不可輕光揚僧力波離既度釋子服心尼陀亦歸匿王屈意乃至若老若少可師者法無賤無豪所存者道然後賢愚之際默語之間生熟相似去取非易肉眼分別恐不逢寶信心平等或其値眞幾滿四人即成一衆僧既弘納佛亦通在食看沸水之異方遺施僧衣見織金之奇乃令奉衆僧之威德不亦大矣足可以號良福田之最爲聖教之宗是謂第二無善不攝者也若論淨名之功早昇雲地卧疾之意本超世境久行神足咸歎辯才新學頂禮誠謝法施爭是權宜式非常准謂時暫變其例乃多則有空藏弗恭如來無責沙彌大願和尚推先一往直覩悉可驚怪再詳典釋莫匪通塗不輕大士獨興高跡警彼上慢之流設兹下心之拜偏行一道直用至誠既非三慧詎是恒式因機作法足爲希有假

弘教化雖著律儀大聖發二智之明制五篇之約啓其爵齒存其戒夏始終通訓利鈍齊仰耆幼有序先後無雜未以一出別業而令七衆普行不然之理分明可見昔妻死歌而鼓盆子葬嬴而櫬土此亦匹夫之節豈槩明王之制乎況覺典沖邃聖言幽密局執一邊殊乖四辯是謂第三方便無礙者也且復周之柱史久掌王役魯之司寇已居國宰宗歸道德始曰無名訓在詩書終云不作祖述堯舜憲章文武鞠躬恭敬非此而誰巢許之風望古仍邈夷齊之操擬今尚迴焉似高攀十力遠度四流厭斯有爲之苦欣彼無餘之滅不縈慮於公庭未流情於王事自然解脫固異儒者之儔矣是謂第四寂滅無榮者也至如祭祀鬼神望秩川岳國容盛典書契美談神輩爲王所敬僧猶莫致於禮僧衆爲神所禮王寧反受其敬上下參差翻爲正法衣裳顚倒何足相方令神擁護令來在僧祈請之至會開呪力竟無拜理是謂第五儀不可越者也本皇王之奮起必眞人之託生上德雖

秘於淨心外像仍標於俗相是以道彰緇服則情勤宜猛業隱玄門則形恭應絶求之故實備有前聞國主頻婆父王淨飯昔之斯等咸已克聖尊修信順每事歸依縱見凡僧還想崇佛不以跪親爲孝詎非不孝之罪不以拜君爲敬豈是不敬之愆所法自殊所法已別體無混雜制從於此是謂第六服不可亂者也謹按多羅妙典釋迦眞說乃云居剃利而稱尊籍般若而爲護四信不壞十善無虧奉佛事僧積功累德然後日精月像之降赤光白氣之感金輪既轉珠寶復懸應天順民御圖握鏡始開五常之術終弘八正之道亦宜翼觀宿命追憶往因敬佛教而崇僧寶益戒香而增慧力自可天基轉高比梵宮之遠大聖壽恒固同劫石之長久然則雷霆勢極龍虎威隆慶必賴兼共使怒及出言布令風行草偃既抑僧體誰敢觧張但恐有損冥功無資盛業竭誠盡命如斯而已是謂第七因不可忘者也上已略引吾意粗除子惑欲得博聞宜尋大部

客曰主人向之所引理例頻繁僕雖庸闇頗
亦承覽文總幽明辯包內外所論祭典尚有
迷惑周易云一陰一陽之謂道陰陽不測之
謂神竊以昧隱神路隔絕人境欲行祠法要
藉禮官本置太常專司太祝縱知鬼事終入
臣伍眞佛已潛聖僧又滅仰信冥道全涉幽
神季葉凡夫薄言迴向共規閑逸相學剃鬀
職掌檀會所以加其法衣主守塔坊所以蠲
其俗役繞觸王綱即墜民貫既同典祀詎合
稱寶朝敬天子固是恒儀若執強梁定非通
識宋氏舊制其風不遠雖應相襲更欲何辭
主人曰客知其一未曉其二請聽嘉言少除
異想吾聞鬼者歸也死之所入神者靈也形
之所宗鬼劣於人唯止惡道神勝於色普該
情趣心有靈智稱之曰神隱而難知謂之不
測銓其體用或動或靜品其性欲有陰有陽
周易之旨蓋此之故殊塗顯於一氣誠言闕
於六識設教之漸斷可知焉鬼報冥通潛來
密去標以神號持用茲耳嘗試言之受父母
之遺稟乾坤之分可以存乎氣可以立乎形

至若己之神道必是我之心業未曾感之於
乾坤得之於父母識含胎藏彌亘虛空意帶
熏種漫盈世界去而復生如火焰之連出來
而更逝若水波之續轉根之莫見其始究之
豈覩其終濁之則為凡澄之則為聖神道細
幽理固難詳矣神之最高謂之大覺思議所
不得名相孰能窮眞身本無遷謝生盲自不
瞻睹託想追於舊蹤傾心翫於遺法若欲荷
傳持之任啓要妙之門賴此僧徒膺茲佛付
假慈雲為內影憑帝感為外力玄風遠及至
於是乎教通三世衆別四部二從於道二守
於俗從道則服像尊儀守俗則務典供事像
尊謂比丘比丘尼也典供謂優婆塞優婆夷
也所像者尊則未參神位所典者供則下預
臣須原典供之人同主祭之役吾非當職子
何錯引由子切言發吾深趣理既明矣勿復
惑諸在宋之初暫行此抑彼亦乖眞不煩涉
論邊鄙風俗未見其美勿遣同之可怪之極
客曰有旨哉斯論也蒙告善道請從退歸

問出家損益詔 并序

唐高祖太武皇帝

皇唐啓運諸教並興然於佛法彌隆信重捨
京舊第置興聖寺自餘會昌勝業慈悲證果
集仙等寺架築相尋至於道觀無聞於俗武
德四年有太史令傅奕者先是黃巾深忌緇
服既見國家別敬彌用疚心乃上廢佛法事
十有一條云佛經誕妄言妖事隱損國破家
未聞益世請胡佛邪教退還天竺凡是沙門
放歸桑梓則家國昌大李孔之教行焉武皇
容其小辯朝輔任其放言乃下詔問僧曰棄
父母之鬚髮去君臣之服章利在何間之中
益在何情之外損益二宜請動妙釋有濟法
寺沙門襄陽釋法琳憤激傳詞側聽機候承
有斯問即陳對曰琳聞至道絕言豈九流能
辯法身無象非十翼所詮但四趣茫茫飄淪
欲海三界蠢蠢顛墜邪山至人所以降靈大
聖爲之興世遂開解脫之門示以安隱之路
於是天竺王種辭恩愛而出家東夏貴遊厭
榮華而入道誓出二種生死志求一妙涅槃
弘善以報四恩立德以資三有此其利益也

毀形以成其志故棄鬚髮毀容變俗以會其道故去君臣華服雖形門奉親而內懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成文順福霑幽顯豈拘小違上智之人依佛語故為益下凡之類虧聖教故為損徵惡則濫者自新進善則通人感化此其大略也

出沙汰佛道詔

唐高祖太武皇帝

門下釋迦闡教澄淨為先遠離塵垢斷除貪欲所以弘宣勝業修植善根開導愚迷津梁品庶是以敷演經教檢約學徒調伏身心捨諸染著衣服飲食咸資四輩自正覺遷謝像法流行末代陵遲漸以虧濫乃有猥賤之侶規自尊高浮惰之人苟避徭役妄為剃落託號出家嗜欲無厭營求不息出入閭里周旋闤闠驅策畜產聚積貨財耕織為生估販成業事同編戶迹等齊人進違戒律之文退無禮典之訓至乃親行劫掠躬自穿窬造作妖訛交通豪猾每罹憲網自陷重刑黷亂真如傾毀妙法譬兹稂莠有穢嘉苗類彼淤泥混夫清水又伽藍之地本曰淨居栖心之所理尚幽寂近代以來多立寺舍不求閑曠之境唯趣喧雜之方繕築崎嶇甍宇外錯招來隱匿誘納姦邪或有接近鄽邸鄰邇屠酤埃塵滿室羶腥盈道徒長輕慢之心有虧崇敬之義且夫老氏垂化本貴沖虛養志無為遺情物外全真守一是謂玄門驅馳世務尤乖宗旨朕膺期馭宇興隆教法深思利益情在護持欲使玉石區分薰蕕有辨長存妙道永固福田正本澄源宜從沙汰諸僧尼道士女冠等有精勤練行遵戒律者並令就大寺觀居住官給衣食勿令乏短其不能精進戒行有闕者不堪供養並令罷道各還桑梓所司明為條式務依法教違制之事悉宜停斷

令道士在僧前詔（并表）

唐太宗文皇帝

貞觀十一年駕巡洛邑黃巾先有與僧論者聞之於上上乃下詔云老君垂範義在清虛釋迦貽則理存因果求其教也汲引之迹殊途求其宗也弘益之風齊致然大道之興肇於遂古源出無名之始事高有形之外邁兩儀而運行包萬物而亭育故能經邦致治反樸還淳至如佛教之興基於西域逮於後漢方被中土神變之理多方報應之緣匪一洎於近世崇信滋深人冀當年之福家懼來生之禍由是滯俗者聞玄宗而大笑好異者望真諦而爭歸始波涌於閭里終風靡於朝廷遂使殊俗之典鬱為眾妙之先諸華之教翻居一乘之後流遯忘返于兹累代今鼎祚克昌既憑上德之慶天下大定亦賴無為之功宜有解張闡兹玄化自今已後齋供行立至於稱謂道士女冠可在僧尼之前庶敦反本之俗暢於九有貽諸萬葉時京邑僧徒各陳極諫有司不納沙門智實後生俊穎內外兼明携諸風老隨駕陳表乃至關口其表略云

僧某等言某年迫桑榆始逢太平之世貌同蒲柳方值聖明之君竊聞父有諍子君有諍臣某等雖預出家仍在臣子之例有犯無隱敢不陳之伏見詔書國家本系出自柱下尊祖之風形于前典頒告天下無得而稱令道

士等在僧之上奉以周旋豈敢拒詔尋老君
垂範治國治家所佩服章亦無改異不立觀
寺不領門人處柱下以全眞隱龍德而養性
智者見之謂之智愚者見之謂之愚非魯司
寇莫之能識今之道士不遵其法所著冠服
並是黃巾之餘[十八]本非老君之裔[十二]行三張之穢
術棄五千之妙門反同張禹漫行章句從漢
魏已來常以鬼道化於浮俗妄託老君之後
實是左道之苗若位在僧之上誠恐眞僞同
流有損國化如不陳奏何以表臣子之情謹
錄道經及漢魏諸史佛先道後之事如別所
陳伏願天慈曲垂聽覽

制沙門等致拜君親勑

唐高宗皇帝

勑旨君親之義在三之訓爲重愛敬之道凡
百之行攸先然釋老二門雖理絕常境恭孝
之躅事叶儒津遂於尊極之地不行跪拜之
禮因循自久迄乎茲辰宋朝暫革此風少選
還遵舊貫朕禀天經以揚孝資地義而宣禮
奬以名教被茲眞俗而瀨鄉之基克成天構
連河之化付以國王裁制之由諒歸斯矣今
欲令道士女冠僧尼於君皇后及皇太子其
父母所致拜或恐爽其恒情宜付有司詳議
奏聞

龍朔二年四月十五日光祿大夫右相太子
賓客上柱國[十八]高陽郡開國公臣[十三]許敬宗宣

大莊嚴寺僧威秀等上沙門不合拜俗表首一

僧威秀等言伏奉明詔令僧拜跪君父義當
依行理無抗旨但以儒釋明教咸陳正諫之
文列化恢張俱進芻蕘之道僧等荷國重恩
開以方外之禮安居率土得弘出俗之心所
以自古帝王齊遵其度敬其變俗之儀全其
抗禮之迹遂使經教斯廣代代漸多宗匠攸
遠時時間發自漢及隋行人重阻靈鷲之風
猶鬱仙苑之化尚疎未若皇運肇興提封海
外五竺與五嶽同鎮神州將大夏齊文皇華
之命載隆輶軒之塗接軫莫不欽斯聖迹興
樹遺蹤固得梵侶來儀相從不絕今若返拜
君父乖異群經便譏驚俗之譽或陳輕毀之
望昔晉成幼沖庾冰矯詔桓楚飾詐王謐抗
言及宋武晚年將隆虐政制僧拜主尋還停
息良由事非經國之典理越天常之儀雖曰
流言終纏顯議況乃夏勃勃拜納上天之怒
魏燾行誅肆下厲之責斯途久列備舉見聞
僧等奉佩惶惶投庇失厝恐絲綸一發萬國
通行必使寰海望風方弘失禮之譽悠哉後
代或接効尤之傳伏惟陛下中興三寶慈攝
四生親承付囑之旨用勵學徒之寄僧等忝
遵正教固絕跪拜之容外奉明詔令從儒禮
之敬俯仰惟咎慚懼實深如不陳請有乖臣
子之諭或掩佛化便陷諂君之罪謹列衆經
不拜俗文輕用上簡伏願天慈賜垂照覽則
朝議斯穆終遵途於晉臣委略常談畢歸度
於齊后塵黷威嚴惟深戰戢謹言

龍朔二年四月二十一日上

時京邑僧等[十八]二百餘人往蓬萊[十四]宮伸表上請
左右相云勑令詳議拜不拜未定可待後集
僧等乃退於是大集西明相與議議共陳啓
狀聞諸僚寀云

西明寺僧道宣等上雍州牧沛王論沙門不

應拜俗啓一首

僧道宣等啓自金河徙轍玉關揚化歷經英聖載隆良輔莫不拜首請道歸向知津故得列刹相望仁祠恭布天人仰福田之路幽明懷正道之儀清信之士林蒸高尚之賓雲結是使教分三法垂萬載之羽儀位開四部布五乘之清範頃以法海宏曠類聚難分過犯滋彰有塵御覽下非常之詔令拜君親垂惻隱之懷顯踈朝議僧等荷斯明命感悼滂零良由行缺光時遂令上露憂被且自法教東漸亟涉窊隆三被屏除五遭拜伏俱非休明之代並是暴虐之君故使布令非經國之謨乖常致良史之誚事理難返還襲舊津伏惟大王統維京甸撫御機衡道俗來蘇繁務攸靜令法門擁閉聲教莫傳掾此靜障拔難之秋拯溺扶危之日僧等叫閽難及徒鶴望於九重天階罕登終栖遑於百慮所以干冒陳欵披露莫得俯被鴻私載垂提洽是則遵崇付囑清風被於九垓正像更興景福光於四海不任窮塞之甚具以啓聞塵犯之深唯知慚惕謹啓

龍朔二年四月二十五日

西明寺僧道宣等上榮國夫人楊氏請論沙門不合拜俗啓一首（夫人帝后之母也敬崇正化大建福門造像書經架寫一切經入出宮禁榮問莫加僧等詣門致書云爾）

僧道宣等啓自三寶東漸六百餘年四俗立歸戒之因五衆開福田之務百王承至道之化萬載扇惟聖之風故得寰海知歸生靈迴向然以慧日既隱千載有餘正行難登嚴科易犯遂有穢稗涉青田之穢少壯懷白首之微備列前經聞于視聽且聖人在隱凡僧程器後代住持非斯誰顯故金石泥素表真像之容染衣剃髮擬全僧之相依而信毀因果兩分背此繕修俱非正道又僧之真僞生熟難知行德淺深愚智齊惑故經陳通供如海之無窮律制別科若涯之有際宗途既列名教是依設出俗之威儀登趣真之圓德故使天龍致敬幽顯歸心弘護在懷流功不絕比以時經蜀染人涉凋訛竊服飾詐之徒叨倖憑虛之侶行無動於塵俗道有翳於憲章上聞御[illegible]之所君親之拜乃迴天睠垂朝議之勑僧等內省慚懼如灼如焚相顧失守莫知投厝仰惟佛教通囑四部幽明敦懷竊議夫人當斯遺寄況復體藴正善崇建為心垂範宮闈威明道俗今三寶淪溺成濟在緣輙用諮陳希垂救濟如蒙拯拔依舊住持則付囑是歸弘護斯在輕以聞簡追深悚息謹啓

龍朔二年四月二十七日

西明寺僧道宣等叙佛教隆替事簡諸宰輔等狀

列子云周穆王時西極有化人來反山川移城邑千變萬化不可窮極穆王敬之若聖此則佛化之初及也朱仕行釋道安經錄云秦始皇時西域沙門十八人來化始皇始皇弗從禁之夜有金剛丈六人破獄出之始皇稽首謝焉漢書云武帝元狩中開西域獲金人率長丈餘列之甘泉宮帝以為大神燒香禮拜後遣張騫往大夏尋之云有身毒國即天竺也彼謂浮圖即佛陀也此初知佛名相云成帝都水使者劉向云向檢藏書往往見有

佛經此即周秦已行始皇焚之不盡哀帝元壽中使景憲往大月氏國因誦浮圖經還于時漢境稍行齋戒據此曾聞佛法中途潛隱重此中興後漢明帝永平中上夢金人飛行殿前乃使秦景等往西域尋佛法遂獲三寶東傳洛陽畫釋迦立像是佛寶也翻四十二章經是法寶也迦竺來儀是僧寶也立寺於洛城西門度人開化自近之遠展轉住持終於漢祚魏氏一代五主四十五年隆敬漸深不聞拜毀吳氏江表四主五十九年孫權創開佛法感瑞立寺名為建初其後孫皓虐政將事除屏諸臣諫之乃止召僧而受五戒蜀中二主四十三年于時軍國謀猷佛教無聞信毀晉司馬氏東西立政一十二主一百五十六年中朝四帝崇信之極不聞異議洎東晉成帝咸康六年丞相王導太尉庾亮薨後庾冰輔政帝在幼沖為帝出詔令僧致拜時尚書令何充尚書謝廣等建議不合拜往反三議當時遂寢爾後六十二年安帝元初中太尉桓玄以震主之威下書令拜尚書令桓謙中書王謐等抗諫曰今沙門雖意深於敬不以形屈為禮迹充率土而趣超方內是以外國之君莫不降禮（如育王等禮比丘之事也）良以道在則貴不以人為輕重（如魏文之軾干木漢光之遇子陵等）尋大法東流為日諒久雖風移政易而弘之不異豈不以獨絕之化有日用於陶漸清約之風無時害於隆平者乎玄又致書廬山遠法師序老子均王侯於三大遠答以方外之儀不隸諸華之禮乃著沙門不敬王者論五篇其事由息及安帝返政還崇信奉終於恭帝有宋劉氏八君五紀雖孝武大明六年暫制拜君尋依先政齊梁陳氏三代一百一十餘年隆敬盡一信重逾深中原魏氏十有餘君一百五十五年佛法大行備見魏收良史唯太武真君七年聽讒滅法經於五載感癘而崩還興佛法終於靜帝自晉失御中原江表稱帝國分十六（謂五涼四燕三秦二趙夏蜀也）斯諸偽政信法不虧唯赫連勃勃據有夏州兇暴無厭以殺為樂佩像背上令僧禮之後為震死尋為兇代所吞妻子刑刻具如蕭子顯齊書高齊在鄴六帝二十八年信重逾前國無兩事宇文周氏五帝二十五年初武帝信重佛法後納張賓之議便受道法將除佛教有安法師著二教論以抗之論云九流之教教止其身名為外教三乘之教教靜其心或名為內教老非教主易謙所攝帝聞之存廢理乖遂便除屏不盈五載身歿政移隋氏承運二帝三十七年文帝崇信載興佛法海內置塔百有餘州皆發休瑞具如圖傳煬帝嗣籙改革前朝雖令致敬僧竟不屈自大化東漸六百餘年三被誅除五令致拜既乖經國之典又非休明之政剗斷之虐被於亂朝抑挫之儀揚於絕代故使事理乖常尋依舊轍良以三寶為歸戒之宗五眾居福田之位雖信毀交貿殃咎推移斯自人有窊隆據道曾無興廢所以千餘大聖出賢劫之大期壽六萬年住釋門之正法況乃十六尊者行化於三洲九億應供護持於四部據斯以述曆數未終焉得情斷同符儒典且易之蠱爻不事王侯禮之儒行不臣天子在俗四位尚有不屈之人況棄

俗從道而便責同臣子之禮又昊天上帝嶽瀆靈祇君人之主莫不祭饗而下拜今僧受佛戒形具佛儀天龍八部奉其道而仰其容莫不拜伏於僧者故得冥祐顯徵祥瑞雜沓聞之前傳豈役同符老氏均王侯於三大者哉故沙門之宅生也財色弗顧榮祿弗縻覩時俗若浮雲達形命如陽燄是故號爲出家人也故出家不存在家之禮出俗無霑處俗之儀其道顯然百代不易之令典者也其流極廣故略述之

廣弘明集卷第二十五上

音釋

臝（力果切赤體也）襯（初覲切）闤闠（闤胡關切市垣也闠胡對切市外門也）稂（魯當切草名）莠（與久切莠草也）燾（徒到切）寀（倉宰切同地爲寀也）刳（苦胡切剖也）斮（藏畧切斬也）

廣弘明集卷第二十五下　千九

唐　釋　道　宣　撰

今列佛經論明沙門不敬俗者

梵網經下卷云出家人法不禮拜國王父母六親亦不敬事鬼神涅槃經第六卷云出家人不禮敬在家人四分律云佛令諸比丘長幼相次禮拜不應禮拜一切白衣佛本行經第五十三卷云輸頭檀王與諸眷屬百官次第禮佛已佛言王今可禮優波離等諸比丘王聞佛教即從座起頂禮五百比丘新出家者次第而禮薩遮尼乾經云若謗聲聞辟支佛法及大乘法毀呰留難者犯根本罪（今僧依大小乘經不拜君親是奉佛教令乃令違佛教拜俗人即不信佛語犯根本罪）又謗無善惡業報不畏後代自作教人堅住不捨是名根本重罪大王若犯此罪不自悔者燒滅善根受無間苦以王行此不善重業故梵行羅漢諸仙聖人出國而去諸天悲泣諸善鬼神不護其國大臣輔相諍競相害四方賊起天王不下龍王隱伏水旱不調死亡無數時人不知是過而怨諸天訴諸鬼神是故行法行王爲救此苦不行此過廣如經說更有諸論文多不載

僧道宣等白朝宰群公伏見詔書令僧致敬君父事理深遠非淺情能測夫以出處之迹列聖齊規眞俗之科百王同軌千木在魏高枕而謁文侯子陵居漢長揖而尋光武彼稱小道尚懷高蹈之門豈此沙門不乘閑放之美但以三寶嚮位用敦歸敬之儀五衆陳誠載啓福田之道今削同儒禮則佛非出俗之人下拜君父則僧非可敬之色是則三寶通廢歸戒絕於人倫儒道是師孔經尊於釋典在昔晉宋備有前規八座詳議足爲龜鏡僧等荷國重寄開放出家奉法行道仰承聖則忽令致拜有累深經俯仰栖遑罔知投庇謹列內經及以故事具舉如前用簡朝議請垂詳採敬白

至五月十五日大集文武官僚九品已上并州縣官等千有餘人總坐中臺都堂將議其事時京邑西明寺沙門道宣大莊嚴寺沙門威秀大慈恩寺沙門靈會弘福寺沙門會隱

等三百餘人并將經文及以前狀陳其故事以伸厥理時司禮太常伯隴西郡王博叉謂諸沙門曰勑令俗官詳議師等可退時群議紛紜不能畫一隴西王曰佛法傳通帝代既遠下勑令拜君親又許朝議令衆人立理未可通遵司禮既曰職司可先建議同者署名不同則止時司禮大夫孔志約執筆述狀如後令主事大讀訖遂依位署人將太半左肅機崔餘慶曰勑令司別立議未可輙承司禮請散可各隨別狀送臺時所送議文抑揚駮雜今謹依所司上下區以別之先列不拜之文次陳兼拜之狀後述致拜之議善惡咸錄件之如左焉

中臺司禮太常伯隴西王博叉大夫孔志約等議一首

竊以凡百在位雖存敬上之道當其為師尚有不臣之義況佛之垂法事超俗表剃髮同於毀傷擁錫異乎簪紱出家非色養之境離塵豈榮名之地功深濟度道極崇高何必破彼玄門牽斯儒轍披釋服而為孔拜處俗塗而當法禮存其教而毀其道求其福而屈其身冉三研覈謂乖道理又道之為教雖全變膚出家超俗其歸一揆加以遠標天構大啓皇基義藉尊嚴式符高尚並仍舊貫無黜彝章如必改作恐非稽古雖君親崇敬用軫神衷道法難虧還留容想既奉詢芻之詔敢罄塵嶽之誠懼不愜允追深戰惕謹議

司元議一首

胥形二氣嚴父稱莫大之尊資用五材元后標則天之貴至於摯跪曲拳之禮陶化之侶同遵服勤就養之方懷生之倫共紀凡在君父理絕名言而老釋二門出塵遺俗虛無一旨離有會空瑞見毗耶闡慈悲之偈氣浮函谷開道德之篇處木鴈之間養生在慮罷色聲之相寂滅為心執禮蹈儀者靡窮其要妙懷忠履孝者未酌其波瀾理存太極之先事出生靈之表故尊其道則異其服重其教則變其禮爰自近古迄乎末葉雖沿革暫乖而斯道無墜洎哀纏雙樹慟結三號防後進之虧風約儒宗以控法故當輔成猶教豈應裁制新儀誠宜屈宸扆之嚴伸方外之旨委尊親之重縱寰中之遊愚管斟量遵故為允謹議

司戎議一首

臣聞三災變火六度逾凝二字為經百成攸緬是以白毫著相闡一乘於萬劫紫氣浮影混萬殊於一致爰有儒津復軔殊軫秀天地陰陽之稟禮君臣父子之穆故知循名責實矩跡端形則教先於闕里齊心力行修來悔往則化漸於連河釋為內防雅有制於魏闕儒為外檢不能括其靈臺別有玄宗素範㧞蕩風物翔鵬迅鷃促椿遼菌無為無事何得何失然則道佛二教俱為三寶佛以佛法僧為旨道以道經師為義豈直攝生有託陶性通資信亦為致是基禪聲濃化而比丘未諭先生多僻恃出俗而浮逸以矜傲而誇誕處匹夫之賤直形骸於萬乘忘子育之恩不降屈於三大固君父所宜革乃臣子所知非遂降綸璽是改其弊雖履孝居忠昌言改轍而稽古愛道參酌群情懷響者谷不銷聲撫塵

者山無隔細必備與人之頌以貢芻蕘之說
何則柱史西浮千有餘祀法流東漸六百許
年雖曆變市朝而事無損益唯庾氷責沙門
之拜桓玄議比丘之禮幸有何充進奏慧遠
陳書事竟不行道終不墜是知大易經綸三
聖蠱象不事王侯大禮充牣兩儀儒行不臣
天子亦有嚴陵踞謁光武亞夫長揖漢文介
冑豈曰觸鱗故人不爲纓網惟舊詎先師道
法侶何後戎昭上則九天眞皇十地菩薩下
則南山四皓淮南八公或順風而禮謁或御
氣而遊處一以貫之靡得而屈十室忠信亦
豈無其人哉五刑之設闕三木者不拜豈五
德之具居三服者拜之罪之不責恭肅德之
誠足容養然則含識之類懷生之流莫不致
身以輸忠彼則不臣王者莫不竭力而遵孝
彼則不敬其親雖約弛三章律輕三尺有一
於此三千其大而不被以嚴誅寘於巨責者
豈不道釋與堯孔殊制傷毀與禮教正乖蓮
華非結綬之色貝葉異削珪之旨人以束帶
爲彛章道則冠而不帶人以束髮爲華飾釋

則落而不容去國不爲不忠辭家不爲不孝
出塵滓割愛於君親奪嗜欲棄情於妻子理
乃區分於物類不可涯檢於常塗生莫重於
父母子則不謝施莫厚於天地物則不答君
親之恩事絕名象豈稽首拜首可酬萬分之
一者歟出家之於君父豈曰全無輸報一念
必以人王爲願首四諦則於父母爲弘益方
袪塵劫永離死生豈與夫屈膝爲盡忠色養
爲純孝而已矣必包之俗境處之儒肆屈其
容降其禮則不孝莫過於絕嗣何不制以婚
姻不忠莫大於不臣何不令稱臣妾以袈裟
爲朝服稱貧道而趨拜儀範兩失名稱兼舛
深恐一跪之益不加萬乘之尊一拜之勞式
彰三服之墜則所不可而豈然乎王者無父
事三老無兄事五更君人之尊亦有所敬法
服之敬不敬其人若屈其敬則卑其道敬而
可卑道則云缺矣豈若存敬於已存道於物
敬存則已適道在則物尊尊道所以敬於物
敬物亦所以尊於已也況復形猶身也道若
影焉身既如聲道亦如響形動則影隨聲揚

則響應道崇則形寵身替則道息豈可使居
身之道屈於道外之身豈可使方外之人存
於身中之敬又彼守一居道不雜塵俗若可
拜之是謂俗之道而可俗俗又參道則一當
有二而道不專行矣安可以區道俗之常域
保專一之至誠哉據僧祇律敬袈裟如敬佛
塔謂袈裟爲福田衣衣名銷瘦取能銷瘦煩
惱鎧名忍辱取能降伏魔軍亦喻蓮華不染
泥滓亦爲諸佛之所幢相則袈裟之爲義其
至矣夫若損茲佛塔壞彼幢相將輕忍辱更
貶福田甚用危疑終迷去取解服而拜則越
俗非章甫之儀整服而趨則緇衣異朝宗之
典故禪幽舍衛之境步屏高門之地理絕朝
請事乖榮謁豈不謂我崇其道所以彼請其
來請而卑之復何爲者廬山爲道德所居不
在搜簡之例甘棠爲聽訟所息式致勿翦之
思山與樹之無心且以德而存物法與道之
有裕豈崇道而遺人語曰人能弘道則道亦
須人而行也王人雖微位在諸侯之上行道
之輩焉復可卑其禮若謂兩爲欺詭則可一

而寂之寢之之道則芟雜之之謂是則所奪者多何止降屈而已若謂兩為濃助則崇之崇之之道則尊貴之之謂豈可尊貴其道而使其恭敬哉假以金翠為真儀不以金翠而增肅以芻狗而尊像不以芻狗而加輕肅敬終寄於道輕重不係於物物之不能遷道亦猶道之恒隨於物矣沙門横服於已資法服而為貴莫不敬其法服而豈係於人乎不拜之典義高經律法付國王事資持護法為常也常行不易一隅可革千門或爽通有護法之資塞有墜法之慮與其墜之曷若護之何必屈折於僧容盤辟於法服使萬國歸依者居帶芥於其間哉語曰因人所利而利之則利之之術亦可因其精詣而為利矣洎乎日光上照皇運攸宗海接天潢枝連寶搆藉無上之道闡無疆之業別氏他族敬猶崇往神叢靈泒道豈擕今此為甚不可一也月氏東國寶祈斯俟定水玄波法雲彩潤高解脫之慶演常住之福前王後帝昔尚感攸遵主聖臣良胡寧此變臣愚千慮萬不一得儻緣斯創造無益將來於恒河沙劫有毫氂之累雖率土碎首群生粉骨何以塞有隱之責蠲不忠之罪此為甚不可二也臣所以汲汲其事區區其誠搔首捫心隳肝瀝膽伏願聖朝重興至教恒春柰苑永轉法輪心歆錄其人万作遠先於帝宇則雖死猶生朝夕可矣竊惟詔旨微婉義難適莫天情晝一則可使由之春想傍求則誰不竭慮臣以庸昧何足寓言以兩教為無則崇之於聖運聖而崇之則非無矣以兩教為有則筆削明時時而削之恐非有矣斯所以岐路徘徊兩端交戰道宜存跡理未厭心管豈天窺蛙焉海測理絕庶幾之外事超智識之表自可懷鉛閣筆和寂銷聲而欲鳥處程言竿中竊吹將聾聽而齊俗與瞽視而均叟雖有瑩於心雲終不諧於閑見也亘以八風迴扇萬籟咸貢其音兩曜昇暉千形不匿其影茲焉企景是庶轉規就日心葵輸涓驛露而覥顏漿夏履薄冰春兢惕已甚赧畏交集謹議

司刑太常伯劉祥道議一首

竊以朝廷之叙肅敬為先生育之恩色養為重釋老二教令悉反之抗禮於帝王受敬於父母而優容自昔迄乎今代源其深致蓋有以然諒由剃髮有異於冠冕袈裟無取於章服出家故無家人之敬捨俗豈拘朝廷之禮至於玄教清虛道風遐曠高尚其事不屈王侯帝王有所不臣蓋此之謂國家既存其道所以不屈其身望准前章無違舊貫謹議

議拜者明沙門應致拜也昔皇覺御宇尚開信毀之源豈唯像末不流弘約之議頃以法海宏曠類聚難分有織玄猷頗聞朝聽致使拘文之士廢道從人較而言之未曰通方之巨唱也余所以考諸故實隨而彈焉庶崇佛君子或能詳覽

議沙門兼拜狀合三首

左威衛長史崔安都錄事沈玄明等議狀首

竊以紫氣騰真玄牝之風西被白虹沉化涅槃之蘊東流鸞羽驂霞影王京而凝衆妙律慈照寂啓金園而融至道義冠空有理洞希

夷祛濟塵蒙惑滌因果神道裨教茲焉有徵坦蹈業已遵從流弊義資懲革（彈曰守法高尚辯為流弊違經拜俗謂之懲革即事不可其如理何也）原夫在三之敬六峻尊卑之象百行之本四始旌罔極之談本立然後道生敬形於焉禮穆寔王化之始乃天地之經佛以法為師帝以大為則域中有四大王者居一焉王道既其齊衡天法固乃同貫良為法器法唯道本黃冠慕道緇裳奉佛致敬君父盼契玄波（彈曰佛法乃衆外之尊帝天為域中之人教在而令坐折不雜還類納人此乃法水塵而不流何玄波之盼契耶）且夫戒籙纓高猶盡肅於膜拜況乎貴賤懸邈頓遺恭於屈膝（彈曰毛詮云沙門以上下相欽而抗禮賓居者良以宗致既同則長幼成序津道有陷則義無降屈誠哉是言可為通繞矣）必以山林獨往物我兼忘混親踈齊寵辱患我不為是損已詎稱非自當泯若無情湛然恒寂安假仰迦維而頓顙覲天尊而雅拜塵容不異俗致敬未乖真（彈曰沙門范棨披緇遁俗懸隔拜遵佛教兵顯經文而言欺未示其容不異俗此乃指南為北反白成玄）且伯陽緒訓於和光不輕演教於常禮妙叶謙尊之德遠符隣照之規（伯陽誕自姬周身充柱史為官則王朝之一職言通則儒宗之一流拜伏君親固其宜矣至若不輕之禮四衆乃指道之一時其儀文命入樣俗而解衆不可例率土以為模楷矣）又三極之中師居其末末猶展敬本何疑哉（彈曰釋衆所以資相欽正以教義不殊故耳非是約本末而言何孟浪之甚也）若以袈裟異乎龍鞴縠中殊於鷲弁服既戎矣拜何必華各循其本無爽彝式其有素履貞遯清規振俗神化肸蠁戒行精勤藻揆桐鸞梵清霄鶴錦旌徵猷瓊符御靈德秀年耆齒其拜禮自餘初學後進聲塵寂寥並令盡敬君父請即編之恒憲（彈曰若以不拜為非則德秀年耆詎宜闕免若以不拜為是則後進初學無宜令拜進退矛盾去取自弃請即編之恒憲何所見之短乎）如此則進德修業出塵之軌彌隆苦節棲壇入道之心逾勵玄風斯遠國章雅緝庶可以詳示景則靜一訛弊（彈曰以乖宗為景則謂守法為訛弊約斯以驗餘何可觀）自我作古奚舊之拘夫鏡非常之理必藉非常之照天鑒玄覽體睿甄微探象外之遺宗極寰中之幽致雖則暫駭常聽抑亦終寘大道謹議

右清道衛長史李洽等議狀一首

竊以道教沖虛釋門秘寂至於照仁濟物崇義為心乃睠儒風理將無異（彈曰儒教所明不踰寰域釋宗所辯高出見聞故魏東陽王丕曰佛法冲合非儒墨者所知今言不異何多謬耶）至若宿德耆齒戒律無虧栖林遯谷高尚其事若斯儔輩可致尊崇其有弱齔蒙求薰修靡譽背真混俗心行多違以此不拜義難通允（彈曰夫稱沙門者何也謂紹法像賢發蒙啓化衆之楷帥之師教殊廊廟之規求宗故所以五戒我可分其德業矯俗故由於抗禮寧容隔以尊卑）但在家在國事親事君不拜之儀何可以訓（彈曰誠哉奉君親者無宜不拜沙門不事王侯背恩天為以拜為訓似未之思）望請勤拜垂憲於後謹議

長安縣令張松壽議狀一首

竊惟佛道二門虛寂一致縱不能練心方外擯影人間猶須迹與俗分事與時隔然今出家之輩多雜塵伍外以不屈自高內以私謁為務徒有入道之名竟無離俗之實（彈曰不料簡宜屈者奉法而然私謁者誠違教義只可岌其彼不還之流寧容從人混濫而欲俱焚玉石耶）至若君親之地禮兼臣子孝敬所宗義深家國不有制度何以經綸望請僧尼道士女冠等道為時須事因法會者雖在君后聽依舊式捨此已往並令讚拜若歸覲父母子道宜伸如在觀寺任遵釋典（彈曰夫僧尼合拜則無宜不拜不合）

豈簡時方何得剃髮同是一人約虔使閑異禮法服始終無二捺事造制殊絕此乃首鼠兩端要時妄立也庶其以卑屈為恥稍屏浮競以道
德自尊漸弘教法輙進愚管伏增慚戰謹議

中臺司禮太常伯隴西王博乂執議狀
奏一首司禮議僧尼道士女冠等拜君親等
事

一千五百三十九人議請不拜

右大司成令狐德棻等議稱竊以凡百在位
咸隆奉上之道當其為師尚有不臣之義況
佛之垂法事越常規剃髮同於毀傷振錫異
乎簪紱出家非色養之境離塵豈崇名之地
功深濟度道極崇高何必破彼玄門牽斯儒
轍披法服而為俗拜踐孔門而行釋禮存其
教而毀其道忘其福而屈其身詳稽理要恐
有未愜又道之為範雖全髮膚出家超俗其
歸一揆加以遠標天系大啓皇基義藉尊嚴
式符高尚唯此二教相沿自久爰暨我唐徽
風益扇雖王猷遐暢實賴天功而聖輪常轉
式資冥助今儻一朝改舊無益將來於恒沙
之劫起毫塵之累則普天率土灰身粉骨何
以塞有隱之責謝不忠之罪與其失於改創
不若謬於修文孔子曰因人所利而利之老
子曰聖人無常心以百姓心為心二教所利
弘益多矣百姓之心歸信衆矣華其所利非
因利之道乖其本心非無心之謂請遵故實
不拜為允伏惟陛下德掩上皇業光下問君
親崇敬雖啓神衷道法難虧還留睿想既奉
詢芻之旨敢罄塵嶽之誠惟不折衷追深戰
惕謹議

三百五十四人議請拜

右秉司平太常伯閻立本等議稱臣聞剛折
柔存扇玄風之妙旨苦形甘辱騰釋路之徵
言故能開善下之源弘不輕之義是以聲聞
降禮於居士柱史委質於周王此乃成緇服
之表綴立黃冠之龜鏡自茲已降喪其宗軌
歷代弱其真理習俗守於迷途一人有作萬
物斯覩紐維天地驅駕皇王轉金輪於勝境
構王京於玄域遂使尋真道士追守藏之遐
風落髮沙門弘禮足之綿典況太陽垂曜在
天標無二之明大帝稱尊御宇極通三之貴
且二教裁範雖絕塵容事止出家未能逃國
同賦形於如鏡皆仰化於姚風豈有抗禮宸
居獨高真軌然輕尊傲長在人為悖臣君敬
父於道無嫌考詳其義跪拜為允

前奉四月十六日勑旨欲令僧尼道士女冠
於君親致拜恐爽於恒情宜付有司詳議奏
聞者件狀如前伏聽勑旨

今上停沙門拜君詔一首

東臺若夫華胥列聖異軫而齊驅中外裁風
百慮而同致自周霄隕照漢夢延輝妙化西
移慧流東被至於玄牝邃旨碧落希聲具開
六順之基偕叶五常之本而於愛敬之地忘
乎跪拜之儀其來永久罔革茲弊朕席圖登
政崇真導俗凝襟解脫之津陶思常名之境
正以尊親之道禮經之格言孝友之義詩人
之明准豈可以絕塵峻範而忘恃怙之敬拔
累貞規迺遺溫凊之序前欲令道士女冠僧
尼等致拜將恐振駭恒心爰俾詳定有司咸
引典據兼陳情理沿革二塗紛綸相半朕商
搉群議沉研幽賾然箕頴之風高尚其事遐

想前載故亦有之今於君處勿須致拜其父母之所慈育彌深祇伏斯曠更將安設自今已後即不宜跪拜主者施行龍朔二年六月八日西臺侍郎弘文館學士輕車都尉臣上官儀宣

京邑老人程士顒等上請表一首

臣言臣聞佛化所資在物斯貴良由拔沉冥於六道濟蒙識於三乘其德既弘其功亦大所以佛爲法主幽顯之所歸依法爲良藥煩惑由之清蕩僧爲佛種弘演被於來際遂使歷代英主重道德而護持清信賢明度子女而承繼固得僧尼遍於區宇垂範導於無窮伏惟陛下慈濟九有開暢一乘愛敬之道克隆成務之途逾遠近奉明詔令僧跪拜父母斯則崇揚孝始布範敬源但佛有誠教出家不拜其親欲使道俗殊津歸戒以之投附出處兩異真俗由之致乖莫非心受佛戒形具佛儀法網懸殊敬相全別且自高尚之風人主猶存抗禮豈惟臣下返受跪拜之儀俯仰撫循無由啓處意願國無兩敬大開方外之迹僧奉內教使得立身行道不任私懷之至謹奉表以聞塵黷威嚴伏增戰越謹言

直東臺舍人馮神德上

一道士僧尼請依舊僧尼在前（此一條在貞觀十二年四）（今合上）

一僧尼請依舊不拜父母

臣聞秘教東流因明后而闡化玄風西運憑至識以開宗故知弘濟千門義宣於雅道提誘萬品理塞於邪滓只可隨聖教以抑揚豈得遂人事而興替沙門者求未來之勝果道士者信有生之自然自然者貴取性真絕其近偽之跡勝果者意存杜漸遠開超適之心誘濟源雖不同從善終歸一致伏惟皇帝陛下包元建極御一飛貞乘大道以流謙順無爲而下濟因心會物教不肅成今乃定道佛之尊卑抑沙門之拜伏拜伏有同常禮未是出俗之因尊卑物我之情豈曰無爲之妙陛下道風攸闡釋教載陳每至齋忌皆令祈福一依經教二者何獨乖違陛下者造化之神宗父母者人子之慈稱陛下以至極之重猶停拜敬之儀所生既曰人臣何得曲伸情禮捨尊就愛棄重違經緣情猶尚不通據教若爲行用陛下統天光道順物流形形物尚不許違淨教何宜改作願陛下因天人之志順萬物之心停拜伏之新儀遵尊卑之舊貫庶望金光東曜不雜塵俗之悲紫氣西暉無驚物我之貴即大道不昧而得相於明時福業永貞庶重彰於聖日謹言

西明寺僧道宣等上榮國夫人楊氏請論拜事啓一首

僧道宣等啓竊聞紹隆法任必歸明哲崇護真詮良資寵望伏惟夫人風著熏修啓無疆之福早標信慧建不朽之因至於佛教威儀法門軌式實望特垂恩庇不使陵夷自勅被僧徒許隔朝拜誠當付囑之意定深荷戴之情然於父母猶令跪拜私懷徒慨佛教甚違若不早有申聞恐遂同於俗法僧等翹注莫敢披陳情用迴惶輒此投訴伏乞慈覆特爲上聞儻遂恩光彌深福慶不勝懇切之至謹奉啓以聞塵擾之深唯知悚息謹啓

大莊嚴寺僧威秀等上請表一首
謹録佛經出家沙門不合跪拜父母有損無
益文如左
梵網經云出家人不向國王父母禮拜順正
理論云國君不求比丘禮拜玄教東漸六百
餘年上代皇王無不依經敬仰洎乎聖帝遵
奉誠教彌隆故得列刹相望精廬峙接人知
慕善家曉思愆僧等忝在生靈詎忘忠孝明
詔頒下率土咸遵恐直筆史臣書乖佛教萬
代之後蕪穢皇風僧威秀等言竊聞眞俗異
區殊門割有生之戀幽顯殊服田衣無拜首
之容理固越情道仍絣物況拕形戒律銘念
律棃酬恩不以形骸致養期於福善而令儀
不改釋拜必同儒在僧有越戒之愆居親有
損福之累臣子之慮敢不盡言伏惟陛下匡
振遠猷提奬幽緊既已崇之於國亦乞正之
於家足使捨俗無習俗之儀出家絶家人之
敬護法斯在徯福莫先自然教有可甄人知
自勉不勝誠懇之至謹奉表以聞塵黷扆旒
伏增戰越

玉華宮寺譯經沙門靜邁等上拜父母有損
表一首
沙門靜邁言竊言策係告先尊父屈體於其
子形章攸革介士不拜於君親伏以僧等揚
言紹佛嗣尊之義是同故愛敬降高乃折節
於其氣容服異俗形章之華不殊致使沙門
亦不肢屈於君父窮慈內外雖復繼形變則
而心敬君親敢有怠哉至如臣服冕君以日
易月形雖從吉而心喪三年是知遏密八音
其於三載循于心敬其來尚矣若令反拜父
母則道俗俱違佛戒顛沒枉坑輪迴未已況
動天地感鬼神者豈在於跪伏耶但公家之
利知無不爲恐因令創改萬有一累則負聖
上放習法之洪恩彌劫粉身奚以塞責伏惟
陛下廣開獻書之路通納芻言之辯輕塵聽
覽伏增戰汗謹言
襄州禪居寺僧崇拔上請父母同君上不令
出家人致拜表一首
沙門崇拔言伏聞道俗憲章形心異革形則
不拜君父用顯出處之儀心則敬通三大以

遵資養之重近奉恩勑令僧不拜君王而令
拜其父母斯則隆於愛敬之禮闕於經典之
教僧寶存而見輕歸戒沒而長隱豈有君開
高尚之迹不背佛言臣取下拜之儀面違聖
旨可謂放子爲求其福受拜仍獲其辜一化
致疑二理矛盾伏願請從君敬之禮以通臣
下之儀輕黷扆旒彌增隕越謹言
論曰威衛司列等狀詞則美矣其如理何咸
不惟故實昧於大義苟以屈膝爲敬不悟亡
脣之禍內經稱沙門拜俗損君父功德及以
壽命而抑令俯伏者胡言之不認輕發樞機
哉雖復各言其志亦何傷之太甚而威衛等
狀通塞兩兼司列等狀一途泳執或訪二議
優劣余以爲楚則失矣齊亦未爲得也然兩
兼則膚腠泳執乃膏肓故升威衛於乙科退
司列於景第至若範公質議則旨贍文華龐
西執奏言約理舉既而人庶斯穆黿筵叶從
故得天渙下覃載降高尚之美慈育之地更
弘拜伏之仁時法侶名僧都鄙耆耋僉曰叶
私志矣違教如何於是具顯經文廣陳表啓

匪朝伊夕連訴庭闕但天門邃遠伸請靡由奉詔求宗難為去取易曰羝羊觸藩羸其角方之釋侶豈不然歟

讚曰威衛之流議雖通塞以人廢道誠未為得司列等狀抑釋從儒拜傷君父詎曰忠謀質議道華敷陳簡要天人叶允爰垂璽詔恭承明命式抃且歌顧瞻玄籍有累如何法俗疇咨咸伸啓表披瀝丹款未紓黃道進退惟咎投措靡由仰希神禹疏茲法流

沙門不應拜俗總論

釋彥琮曰夫沙門不拜俗者何蓋出處異流內外殊分居宗體極息慮忘身不汲汲以求生不區區以順化情超宇內迹寄寰中斯所以抗禮宸居背恩天屬化物不能遷其化生生無以累其生長揖君親斯其大旨也若推之人事稽諸訓詁則所不應拜其例十焉至如望秩山川郊祀天地欲其利物君罄迺誠今三寶住持歸戒弘益幽明翼化可略言焉斯神祇之流也為祭之尸必叶昭穆割牲薦熟時為不臣今三寶一體敬僧如佛備乎內典無俟繁言斯祭主之流也杞宋之君二王之後王者所重敬為國賓今僧為法王之胤王者受佛付囑勸勵四部進修三行斯國賓之流也重道尊師則弗臣矣雖詔天子無北面焉今沙門[十九]傳佛至教導凡誘物嚴師敬學其在茲乎斯儒行之流也禮云介[二十]者不拜為其失於容節故周亞夫長揖漢文也今沙門身被忍鎧戢剪欲軍掌握慧刀志摧心惑斯介胄之流也著代筮賓尊先冠阼毋兄致拜以禮成人今沙門以大法為己任拯群生於塗炭敬遵遺躅祖承嫡胤斯傳重之流也堯稱則天不屈穎陽之高武盡美矣終全孤竹之潔今沙門高尚其事不事王侯蟬蛻囂埃之中自致寰區之外斯逸人之流也犯五刑闔三木被箠楚嬰金鐵者不責其具禮今沙門剃毛髮絕胤嗣毀形體易衣服甚刑之流也又詔使雖微承天則貴沙門縱賤稟命宜尊況德動幽明化霑龍鬼靜人天之苦浪清品庶之炎氛功既廣焉澤亦弘矣豈使絕塵之伍拜累君親闕敬之流削同名教而已余幼耽斯務長頗搜尋採遺烈於青緗纂前芳於汗簡晢以感淪暉於佛日盛爝火以興詞庶永將來俟之好事又古今書論皆云不敬據斯一字愚竊惑焉何者敬乃通心曲禮稱無不敬拜唯身[十九]屈周陳九拜[廿一]之儀且君父尊嚴心敬無容不可法律崇重身拜有爽通經以拜代敬用將為允故其書曰不拜為文遠公有言曰淵壑豈待晨露哉蓋自申其罔極也此書之作亦猶是焉達鑒通賢儻無譏矣

廣弘明集卷第二十五　下

音釋

雜（訖計切刈也）　燹（許混切毀也）　靦（他典切慚也）　牝（毗忍切）　鷩（必列切赤雉也）　肸蠁（肸許乞切蠁許兩切）　蔡　羝（都奚切牡羊也）　箸

廣弘明集卷第二十六上 千十

唐 釋道宣 撰

慈濟篇序

若夫慈濟之道終古式瞻厚命之方由來所重故蠢蠢懷生喁喁噍類莫不重形愛命增生惡死即事可覩豈待言乎然有性涉昏明情含嗜欲明者恕已為喻不加惱於含靈昏者利已為懷無存慮於物命故能安忍苦楚縱蕩貪癡以多殘為聲勢以利欲為功德是知坑趙六十餘萬終伏劒於秦邦膳必方丈為常窮刑戮於都市至如禍作殃及方悔咎原徒思顧復終無獲已然則釋氏化本止殺為先由斯一道取濟群有故慈為佛心慈為佛室慈善根力隨義而現有心慈德通明起慮而登色界況復慈定深勝兵毒所不能侵慈德感徵蛇虎為之馴擾末代門學師心者多不思被忍辱之衣示福田之相縱恣饕餮以酒肉為身先飲啖異於流俗踐陟同於賢聖經誥明示不得以佛為師識醜塵縣滅法在於斯矣況復蠶衣肉食閑沈侯之極誡醞釀屠宰見梁帝之嚴懲觀其勸勗之文統其慇懃之至足令心寒形慄豈臨履之可擬乎故上士聞之足流涕而無已下愚詳此等長風之激空林且夫生死推遷匪旦伊夕隨業受報淪歷無窮不思形神之疲勞而重口腹之快利終糜碎於大地何所補於精靈乎所以至人流慟常慘慼於狂生大士興言慨怨魂於煩惱撫膺弔影可不自憐一旦苦臨於何逃責既未位於正聚何以抵於三途行未登於初地終有懷於五怖輙舒事類識者思之

慈濟篇第六

究竟慈悲論

與何胤書論止殺

斷殺絕宗廟犧牲詔并表請

誡殺家訓

斷酒肉文

究竟慈悲論 沈休文

釋氏之教義本慈悲慈悲之要全生為重恕已因心以身觀物欲使抱識懷知之類愛生忌死之群各遂厥宜得無遺夭而俗迷日久淪惑難變革之一朝則疑怪莫啓設教立方每由漸致又以情嗜所深甘腴為甚嗜染於情尤難頓革是故開設三淨用伸權道及涅槃後說立言將謝則大明隱惻貽厥將來夫肉食蠶衣為方未異害命夭生事均理一繭爛蛾非可忍之痛懸庖登俎豈偏重之業而去取異情開抑殊典尋波討源良有未達漁人獻鮪肉食同有其緣梟妾登絲蠶衣共頒其分假手之義未殊通閑之詳莫辯訪理求宗未知所適外典云五畝之宅樹之以桑則六十者可以衣帛矣雞肫犬彘勿失其時則七十者可以食肉矣然則五十九年已前所衣宜布矣六十九年已前所食宜蔬矣輕煖於身事既難遣甘滋於口又非易忘對而為言非有優劣宜枲麻果菜事等義同攘寒實腹曾無一異偏通繒纊當有別途請試言之夫聖道隆深非思不洽仁被群生理無偏漏拯麤去甚教義斯急繒衣肉食非已則通

及晚說大典弘宣妙訓禁肉之旨載現于言黜繒之義斷可知矣而禁淨之始猶通蠶革蓋是敷說之儀各有次第亦猶闡提二義俱在一經兩說參差各隨教立若執前迷後則闡提無入善之塗禁淨通蠶則含生無有頓免之望難者又以闡提入道聞之後說蠶革宜禁曾無槩理大聖弘旨義豈徒然夫常住密典傳譯遐阻泥洹始度咸謂已窮中出河西方知未盡關中晚說厥義彌暢仰尋條流理非備足又按涅槃初說阿闍世王大迦葉阿難三部徒衆獨不來至既而二人並來唯無迦葉迦葉佛大弟子不容不至而經無至文理非備盡昔涅槃未啓十數年間廬阜名僧已有蔬食者矣豈非乘心闇踐自與理合者哉且一朝裂帛可以終年烹牢待腤亘時引日然則一歲八蠶已驚其驟終朝未肉盡室驚嗟拯危濟苦先其所急敷說次序義實在斯外聖又云一人不耕必有受其飢者故一人躬稼亦有受其飽焉桑野漁川事雖非已炮肉裂繒咸受其分自涅槃東度三肉罷緣服膺至訓操槩彌遠促命有殫長蔬靡惓秋禽夏卵比之如浮雲山毛海錯事同於腐鼠而蒳衣纊服曾不懷疑此蓋慮窮於文字思迷於弘旨通方深信之客庶有鑒於斯理斯理一悟行迷克反斷蠶肉之因固蔬枲之業然則含生之類幾於免矣

與何胤書論止殺

梁周顒

普通年中何胤侈於味食必方丈後稍欲其甚者使門人議之學士鍾岏曰鱓之就脯驟於屈伸蟹之將糖躁擾彌甚仁人用意深懷如怛且不悴不榮曾芻蕘之不若無馨無臭與瓦礫其何筭有汝南周顒貽胤書曰丈人所以未極遐蹈惑在於不全菜耶到折之升鼎俎網罟之興載冊其來寔遠誰敢干議觀聖人之設膳羞乃復為之品節蓋以茹毛飲血與生民共始縱而勿裁將無崖畔善為士者豈不以恕己為懷是各靜封疆罔相陵轢況乃變之大者莫過死生生之所重無過性命性命之於彼極切滋味之於我可賒而終身朝晡資之以永歲彼就怨酷莫能自伸我業長久吁哉可畏且區區微卵脆薄易矜歂彼弱麑顧步宜愍觀其飲啄飛沉使人憐悼況可甘心撲挩加復恣意吞嚼至乃野牧成群閑豢重圈量肉揣毛以俟支剥如土委地僉謂常理可為愴息事豈一途若云三世理誣則幸矣良快如使此道果然而受形未息一往一來生死常事雜報如家人天如客遇客日少在家日多吾修信業未足長免則傷心之慘行亦自念丈人於血氣之類雖不身殘至於晃沉鯉不能不取備屠門財貝之一經盜手猶為廉士所棄生性之一啓鸞刀寧復慈心所忍騶虞雖飢非自死之草不食聞其風豈不使人多愧恥胤獲書納之遂絕血味注百論十二門論行於法俗

斷殺絕宗廟犧牲詔并表 請

梁高祖武皇帝

梁高祖武皇帝臨天下十二年下詔去宗廟犧牲修行佛戒蔬食斷欲上定林寺沙門僧祐龍華邑正柏超度等上啓云京畿既是福

地而鮮食之族猶布筌網並驅之客尚馳鷹犬非所以仰稱皇朝優洽之旨請丹陽琅琊二境水陸並不得蒐捕勑付尚書詳之
議郎江貺以為聖人之道以百姓為心仁者之化以躬行被物皇德好生恊于上下日就月將自然改俗一朝抑絕容恐愚民且獵山之人例堪跋涉捕水之客不憚風波江寧有禁即達牛渚延陵不許便往陽羨取生之地雖異殺生之數是同空有防育之制無益全生之術
秉都令史王述以為京邑翼翼四方所視民漸至化必被萬國今祈寒暑雨人尚無怨況去俗入真所以可悅謂斷之為是
左丞謝幾卿曰不殺之禮誠如王述所議然聖人為教亦與俗推移即之事迹恐不宜偏斷若二郡獨有此禁更似外道謂不殺戒皆有界域因時之宜敬同議郎江貺議尚書臣亶僕射臣昂全瑩已下並同貺議帝使兩舍難貺曰禮云君子遠庖廚血氣不身翦見生不忍其死聞聲不食其肉此皆即目興仁非關及遠三驅之禮向我者舍背我者射於是依王述議遂斷又勑太醫不得以生類合藥公家織宮紋錦並斷仙人鳥獸之形以為褻衣裁翦有乖仁恕至迺祈告天地宗廟以去殺之理被之含識郊廟皆以麵為牲牷其饗萬國用菜蔬去生類其山川諸祀則否乃勑有司曰近以神實愛民不責無識所貴誠信非尚血膋凡有水旱之患使歸咎在上不同牲牢止告知而已而萬姓祈求諂黷為事山川小祇難期正直晴雨或乖容市民怨愚夫滯習難用理移自今祈請報答可如俗法所用以身賽谷事自依前
前臣曰夫神道茫昧求諸不一或尚血腥之祀或歆蘊藻之誠設教隨時貴其為善其誠無忒何往不通若祭享理無則四代之風為奕神明實有三世之道為弘語其無不待牲牷之潔據其有宜存去殺之仁周文禴祭由來尚矣苟有明德神其吐諸而以麪為牲於義未達方之紋錦將不矛楯乎
誡殺家訓

北齊光祿顏之推

儒家君子離庖廚見其生不忍其死聞其聲不食其肉高柴曾晳未知內教皆能不殺此皆仁者自然用心也含生之徒莫不愛命去殺之事必勉行之見好殺之人臨死報驗子孫殃禍其數甚多不能具錄耳且示數條於末梁時有人常以雞卵白和沐云使髮光每沐輙破二三十枚臨終但聞髮中啾啾數千雞雛之聲○江陵劉氏以賣鱓為業後生一兒頭具是鱓自頸已下方為人耳○王克為永嘉郡有人餉羊集賓欲讌而羊繩解來投一客先跪兩拜便入衣中此客竟不言之固無救請須臾宰羊者為炙先行至客一臠入口便下皮肉周行遍體痛楚號叫方復說之遂作羊鳴而死○梁時有人為縣令經劉敬躬亂縣廨被焚寄寺而住民將羊酒作禮縣令以牛繫剎屏除形像鋪設牀座於堂上接賓未殺之頃牛解徑來至階而拜縣令大笑命左右宰之飲噉飽酒便卧簷下投醒即覺體癢爬搔癮疹因爾成癩十餘年死○楊思

達爲西陽郡值侯景亂時復旱儉飢民盜田中麥思達遣一部曲守視所得盜者輙截手腕凡戮十餘人部曲後生一男自然無手○齊國有一奉朝請家甚豪侈非手殺牛則噉之不美年三十許病篤大見牛來舉體如被刀刺叫呼而終○江陵高偉隨吾入齊凡數年向幽州淀中捕魚後病每見群魚齧之而死

斷酒肉文

梁高祖武皇帝

弟子蕭衍敬白諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官夫匡正佛法是黑衣人事迺非弟子白衣所急但經教亦云佛法寄囑人王是以弟子不得無言今日諸僧尼開意聽受勿生疑閉內懷忿異　凡出家人所以異於外道者正以信因信果信經所明信是佛說經言行十惡者受於惡報行十善者受於善報此是經教大意如是若出家人猶嗜飲酒噉食魚肉是則爲行同於外道而復不及何謂同於外道外道執斷常見無因無果無施無報今佛弟子酣酒嗜肉不畏罪因不畏苦果即是不信因不信果與無施無報者復何以異此事與外道見同而有不及外道是何外道各信其師師所言是弟子言是師所言非弟子言非涅槃經言迦葉我今日制諸弟子不得食一切肉而今出家人猶自噉肉戒律言飲酒犯波夜提猶自飲酒無所疑難此事違於師教一不及外道又外道雖復邪僻持牛狗戒既受戒已後必不犯今出家人既受戒已輕於毀犯是二不及外道又外道雖復五熱炙身投淵赴火窮諸苦行未必皆噉食衆生今出家人噉食魚肉是三不及外道又外道行其異學雖不當理各習師法無有覆藏今出家人噉食魚肉於所親者乃自和光於所疎者則有隱避如是爲行四不及外道又外道各宗所執各重其法乃自高聲大唱云不如我道眞於諸異人無所忌憚今出家人或復年時已長或復素爲物宗噉食魚肉極自艱難或避弟子或避同學或避白衣或避寺官懷挾邪志崎嶇覆藏然後方得一過噉食如此爲行五不及外道又復外道直情徑行能長己徒衆惡不能長異部惡今出家人噉食魚肉或爲白衣弟子之所聞見內無慚愧方飾邪說云佛教爲法本存遠因在於即日未皆悉斷以錢買肉非己自殺此亦非嫌白衣愚癡聞是僧說謂眞實語便復信受自行不善增廣諸惡是則六不及外道又外道雖復非法說法法說非法各信經書死不違背今出家人噉食魚肉或云肉非己殺猶自得噉以錢買肉亦復非嫌如是說者是事不然涅槃經云一切肉悉斷及自死者自死者猶斷何況不自死者楞伽經云爲利殺衆生以財網諸肉二業俱不善死墮叫呼獄何謂以財網肉陸設罝罘水設網罟此是以網網肉若於屠殺人間以錢買肉此是以財網肉若令此人不以財網肉者習惡律儀捕害衆生此人爲當專自供口亦復別有所擬若別有所擬向食肉者豈無殺分何得云我不殺生此是灼然違背經文是七不及外道又復外道同其法者和合異其法者苦治令行禁

止莫不率從今出家人或爲師長或爲寺官自開酒禁噉食魚肉不復能得施其教戒裁欲發言他即譏刺云師向亦爾寺官亦爾心懷内熱默然低頭面赤汗出不復得言身既有瑕不能伏物便復摩何直爾止住所以在寺者乖違受道者放逸此是八不及外道又外道受人施與如已法受鳥戒人受鳥戒施受鹿戒人受鹿戒施鳥戒人終不覆戒受鹿戒施鹿戒人終不覆戒受鳥戒施今出家人云我能精進我能苦行一時覆相誑諸白衣出即飲酒開衆惡門入即噉肉集衆若本此是九不及外道又外道雖復顛倒無如是衆事酒者是何臭氣水穀失其正性成此別氣衆生以罪業因緣故受此惡觸此非正眞道法亦非甘露上味云何出家僧尼猶生耽嗜僧尼授白衣五戒令不飲酒令不妄語云何翻自飲酒違負約誓七衆戒八戒齋五篇七聚長短律儀於何科中而出此文其餘衆僧故復可可至學律者彌不宜爾且開放逸門集衆惡本若白衣人甘此狂藥出家人猶當訶止云某甲汝就我受五戒不應如是若非受戒者亦應云檀越酒是惡本酒是魔事檀越今日幸可不飲云何出家人而應自飲尼羅浮陀地獄身如段肉無有識知此是何人皆飲酒者出家僧尼豈可不深信經教自棄正法行於邪道長衆惡根造地獄苦習行如此豈不内愧猶服如來衣受人信施居處塔寺仰對尊像若飲酒食肉如是等事出家之人不及居家何故如是在家人雖飲酒噉肉無犯戒罪此一不及居家人在家人雖復飲酒噉肉各有丘窟終不以此仰觸尊像此是二不及居家人在家人雖復飲酒噉肉終不吐泄寺舍此是三不及居家人在家人雖復飲酒噉肉無有識嫌出家人若飲酒噉肉使人輕賤佛法此是四不及居家人在家人雖復飲酒噉肉門行井竈各安其鬼出家人若飲酒噉肉臭氣熏蒸一切善神皆悉遠離一切衆魔皆悉歡喜此是五不及居家人在家人雖復飲酒噉肉自破財産不破他財出家人飲酒噉肉自破善法破他福田是則六不及居家人在家人雖復飲酒噉肉皆是自力所辦出家人若飲酒噉肉皆他信施是則七不及居家人在家人雖復飲酒噉肉是常業更非異事出家人若飲酒噉肉衆魔外道各得其便是則八不及居家人在家人雖復如此飲酒噉肉猶故不失世業大耽昏者此則不得出家人若飲酒噉肉若多若少皆斷佛種是則九不及居家人不及外道不及居家略出所以各有九事欲論過患條流甚多可以例推不復具言今日大德僧尼今日義學僧尼今日寺官宜自警戒嚴淨徒衆若其懈怠不遵佛教猶是梁國編戶一民弟子今日力能治制若猶不依佛法是諸僧官宜依法問京師頃年講大涅槃經法輪相續便是不斷至於聽受動有千計今日重令法雲法師爲諸僧尼講四相品四中少分諸僧尼常聽涅槃經爲當曾聞此說爲當不聞若已曾聞不應違背若未曾聞今宜憶持

佛經中究竟說斷一切肉乃至自死者亦不許食何況非自死者諸僧尼出家名佛弟子

云何今日不從師教經言食肉者斷大慈種何謂斷大慈種凡大慈者皆令一切衆生同得安樂若食肉者一切衆生皆爲怨對同不安樂若食肉者是遠離聲聞法若食肉者是遠離辟支佛法若食肉者是遠離菩薩法若食肉者是遠離菩提道若食肉者是遠離佛果若食肉者是遠離大涅槃若食肉者障生六欲天何況涅槃果若食肉者是障四禪法若食肉者是障四空法若食肉者是障戒法若食肉者是障定法若食肉者是障慧法若食肉者是障信根若食肉者是障進根若食肉者是障念根若食肉者是障定根若食肉者是障慧根舉要爲言障三十七道品若食肉者是障四眞諦若食肉者是障十二因緣若食肉者是障六波羅蜜若食肉者是障四弘誓願若食肉者是障四攝法若食肉者是障四無量心若食肉者是障四無礙智若食肉者是障三三昧若食肉者是障八解脫若食肉者是障九次第定若食肉者是障六神通若食肉者是障百八三昧若食肉者是障

一切三昧若食肉者是障海印三昧若食肉者是障首楞嚴三昧若食肉者是障金剛三昧若食肉者是障五眼若食肉者是障十力若食肉者是障四無所畏若食肉者是障十八不共法若食肉者是障一切種智若食肉者是障無上菩提何以故若食肉者障菩提心無有菩薩法以食肉故障不能得初地以食肉故障不能得二地乃至障不能得十地以無菩薩法無菩薩法故無四無量心無四無量心故無有大慈大悲以是因緣佛子不續所以經言食肉者斷大慈種諸出家人雖復不能行大慈大悲究竟菩薩行成就無上菩提何爲不能忍此臭腥修聲聞辟支佛道鴟鵶嗜鼠蝍蛆甘螮以此而推何可嗜著至於豺犬野犴皆知嗜肉人最有知勝諸衆生近與此等同甘臭腥豈直常懷殺心斷大慈種凡食肉者自是可鄙諸大德僧諸解義者講涅槃經何可不懇懃此句令聽受者心得悟解又有一種愚癡之人云我止噉魚實不食肉亦應開示此處不殊水陸衆生同名爲

肉諸聽講者豈可不審諦受持如說修行凡食肉者如前說此皆是遠事未爲近切諸大德僧凡當知噉食衆生者是魔行噉食衆生是地獄種噉食衆生是恐怖因噉食衆生是斷命因噉食衆生是自燒因噉食衆生是自煑因噉食衆生是自炮因噉食衆生是自炙因噉食衆生是自割因噉食衆生是自剝因噉食衆生是斷頭因噉食衆生是斷手因噉食衆生是斷足因噉食衆生是破腹因噉食衆生是破背因噉食衆生是剒腸因噉食衆生是碎髓因噉食衆生是抉目因噉食衆生是割鼻因噉食衆生是截耳因噉食衆生是貧窮因噉食衆生是下賤因噉食衆生是凍餓因噉食衆生是醜陋因噉食衆生是聾因噉食衆生是盲因噉食衆生是瘖因噉食衆生是瘂因噉食衆生是跛因噉食衆生是蹇因噉食衆生是瘄因噉食衆生是瘍因噉食衆生是疥因噉食衆生是癬因噉食衆生是瘤因噉食衆生是癭因噉食衆生是癌因噉食衆生是疵因噉食衆生是癰因噉食衆生

是癤因噉食衆生是痔因噉食衆生是疽因噉食衆生是瘻因噉食衆生是癩因噉食衆生是致蚕因噉食衆生是致虱因噉食衆生是致蚊因噉食衆生是致蝱因噉食衆生是遭毒蟲因噉食衆生是遭惡獸因噉食衆生是病瘦因噉食衆生是寒熱因噉食衆生是頭痛因噉食衆生是心痛因噉食衆生是腹痛因噉食衆生是胷痛因噉食衆生是背痛因噉食衆生是手痛因噉食衆生是足痛因噉食衆生是髓痛因噉食衆生是腸痛因噉食衆生是筋縮因噉食衆生是胃反因噉食衆生是脉絶因噉食衆生是血流因噉食衆生是咽塞因噉食衆生是喉痛因噉食衆生是風病因噉食衆生是水病因噉食衆生是四大不調適因噉食衆生是五臟不調適因噉食衆生是六腑不調適因噉食衆生是癲因噉食衆生是狂因噉食衆生乃至是四百四病一切衆病因噉食衆生是熱因噉食衆生是惱因噉食衆生是受壓因噉食衆生是遭水因噉食衆生是遭火因噉食衆生是遭風因噉食衆生是遭偷因噉食衆生是遭劫因噉食衆生是遭賊因噉食衆生是鞭因噉食衆生是杖因噉食衆生是笞因噉食衆生是督因噉食衆生是罵因噉食衆生是辱因噉食衆生是繋因噉食衆生是縛因噉食衆生是幽因噉食衆生是閉因噉食衆生是生苦因噉食衆生是老苦因噉食衆生是病苦因噉食衆生是死苦因噉食衆生是怨憎會苦因噉食衆生是愛別離苦因噉食衆生是求不得苦因噉食衆生是五受陰苦因噉食衆生是行苦因噉食衆生是壞苦因噉食衆生是苦苦因噉食衆生是想地獄因噉食衆生是黑繩地獄因噉食衆生是衆合地獄因噉食衆生是叫喚地獄因噉食衆生是大叫喚地獄因噉食衆生是熱地獄因噉食衆生是大熱地獄因噉食衆生是阿鼻地獄因噉食衆生是八寒八熱地獄因乃至是八萬四千鬲子地獄因乃至是不可說不可說鬲子地獄因噉食衆生乃至是一切餓鬼因噉食衆生乃至是一切畜生因當知餓鬼有無量苦當知畜生有無量苦畜生暫生暫死爲物所害主時有無量怖畏死時有無量怖畏此皆是殺業因緣受如是果若欲具列殺果展轉不窮盡大地草木亦不能容受向來所說雖復多途舉要爲言同一苦果但苦中自有輕重所以今日致衆苦果皆由殺業惱害衆生略舉一隅粗言少分○諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官復當應思一大事若使噉食衆生父衆生亦報噉食其父若噉食衆生母衆生亦報噉食其母若噉食衆生子衆生亦報噉食其子如是怨對報相噉食歷劫長夜無有窮已如經說有一女人五百世害狼兒狼兒亦五百世害其子又有女人五百世斷鬼命根鬼亦五百世斷其命根如此皆是經說不可不信其餘相報推例可知○諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官又有一大事當應信受從無始已來至于此生經歷六道備諸果報一切親緣遍一切處直以經生歷死神明隔障是諸眷屬不復相識今日衆生或經是父母或經是師長或經是兄弟或經

是姊妹或經是兒孫或經是朋友而今日無
有道眼不能分別還相噉食不自覺知噉食
之時此物有靈即生忿恨還成怨對向者至
親還成至怨如是之事豈可不思暫爭舌端
一時少味永與宿親長爲怨對可爲痛心難
以言說白衣居家未可適道出家學人被如
來衣習菩薩行宜應深思○諸大德僧尼諸
義學僧尼諸寺三官又復當思一事凡噉食
衆生是一切衆生惡知識是一切衆生怨家
如是怨家遍滿六道若欲修行皆爲障難一
理中障難二事中障難何者是理中障難以
業因緣自生障難令此行人愚癡無慧不知
出要無有方便設値善知識不能信受設復
信受不能習行此是理中障難事中障者此
諸怨對或在惡鬼中或在毒獸中或在有大
力神中或在大力龍中或在魔中或在天中
如是處處來作留難設令修行遇善知識深
心信受適欲習行便復難起或引入邪道或
惱令心亂修戒修定修慧修諸功德常不清
淨常不滿足皆是舊怨起諸對障此是事中
障難如是之事又宜深思但以一噉食衆生
因緣能遠離一切佛法有如是種種過患貪
毒亦如是瞋毒亦如是癡毒亦如是三毒等
分皆同過患相與宜深自覺察善思方便

廣弘明集卷第二十六上

音釋

喁魚凶切衆口向上貌 噍在笑切噍食之類也 瀹以灼切湯中薄熟出之也
繭古典切蚕衣也 肫徒渾切小豕也 彘直例切豕也 枲胥里切有子也
鱓常演切魚名 轢郎擊切車相蹍也 歂視專切 搋丑皆切拳加物
豢胡慣切圈穀養豕也 蒐所留切春獵也索也 膋力彫切腸中脂也
禴以灼切祭名 臠力兗切塊切肉也 爬蒲巴切也 癮疹癮音隱疹章忍切癮疹皮小起也
齧五結切噬也 蛆子魚切蝍蛆蟲名 螮丁計切
瘍音羊傷頭瘡也 瘤力周切疣也 瘑古禾切禿瘡

廣弘明集卷第二十六下　　兵一

唐　釋　道宣　撰

斷酒肉文之餘

弟子蕭衍又復敬白諸大德僧尼諸義學僧
尼諸寺三官北山蔣帝猶且去殺若以不殺
祈願輒得上教若以殺生祈願輒不得教想
今日大衆已應聞知弟子已勒諸廟祝及以
百姓凡諸群祀若有祈報者皆不得薦生類
各盡誠心止修蔬供蔣帝今日行菩薩道諸
出家人云何反食衆生行諸魔行一日北山
爲蔣帝齋所以皆請菜食僧者正以幽靈悉
能鑒見若不菜食僧作菜食往將恐蔣帝惡
賤佛法怪望弟子是諸法師當見此意弟子
蕭衍又敬白大德僧尼諸義學者一切寺三
官弟子蕭衍於十方一切諸佛前於十方一
切尊法前於十方一切聖僧前與諸僧尼共
伸約誓今日僧衆還寺已後各各檢勒使依
佛教若復有飲酒噉肉不如法者弟子當依
王法治問諸僧尼若披如來衣不行如來行
是假名僧與盜賊不異如是行者猶是弟子

國中編戶一民令日以王力足相治問若爲外司聽察所得若爲寺家自相糺舉不問年時老少不問門徒多少弟子當令寺官集僧衆鳴犍椎捨戒還俗著在家服依涅槃經還俗策使唯最老舊者最多門徒者此二種人最宜先問何以故治一無行小僧不足以改革物心治如是一大僧足以驚動視聽推計名德大僧不應有此設令有此當依法治問其餘小僧故自忘言今日集會此是大事因緣非直一切諸佛在此非直一切尊法在此非直一切聖僧在此諸天亦應徧滿虛空諸仙亦應徧滿虛空護世四王亦應在此金剛密迹大辯天神功德天神韋馱天神毗紐天神摩醯首羅散脂大將地神堅牢迦毗羅王孔雀王封頭王富尼跋陀羅伽王阿脩羅伽王摩尼跋陀羅伽王金毗羅王十方二十八部夜叉神王一切持呪神王六方大護都使安國如是一切有大神足力有大威德力如是一切善神徧滿虛空五方龍王娑竭龍王阿耨龍王難陀龍王跋難陀龍王伊那滿龍王如是一切菩薩龍王亦應徧滿在此天龍夜叉乾闥婆王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王人非人等如是一切有大神足力有大威德力八部神王皆應在此今日土地山川房廟諸神亦應仄塞虛空如是幽顯莫不鑒觀唯無瑕者可以戮人唯自淨者可以淨人弟子今日唱言此事僧尼必當有不平色設令刳心擲地以示僧尼丐數片肉無以取信古人有言非知之難其在行之弟子蕭衍雖在居家不持禁戒今日當先自爲誓以明本心弟子蕭衍從今已去至于道場若飲酒放逸起諸婬欲欺誑妄語噉食衆生乃至飲於乳蜜及以酥酪願一切有大力鬼神先當苦治蕭衍身然後將付地獄閻羅王與種種苦乃至衆生皆成佛盡弟子蕭衍猶在阿鼻地獄中僧尼若有飲酒噉魚肉者而不悔過一切大力鬼神亦應如此治問增廣善衆清淨佛道若未爲幽司之所治問猶在世者弟子蕭衍當如法治問驅令還俗與居家衣隨時役使願今日二部僧尼各還本寺匡正佛法和合時衆皆令聽經法者如說修行不可復令斷大慈種使佛子不續若有犯法破戒者皆依僧制如法治問若有容受不相舉治者當反任罪

又僧尼寺有事四天王迦毗羅神猶設鹿頭及羊肉等是事不可急宜禁斷若不禁斷寺官任咎亦同前科別宣意（是義論竟宣意如此）

弟子蕭衍敬白諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官向已粗陳魚肉障累招致苦果今重復欲通白一言閻浮提壽云百二十至於世間罕聞其人還變零落亦無宿少經言以一念頃有六十剎那生老無常謝不移時暫有諸根俄然衰滅三途等苦倏忽便及欲離地獄其事甚難戒德清淨猶懼不免況於毀犯安可免乎雖復長齋菜食不勤方便欲免苦報亦無是處何以故爾此生雖可不犯衆罪後報業強現無方便三途等苦不能遮止況復飲酒噉食衆生諸僧尼必信佛語宜自力勵若云菜食爲難此是信心薄少若有信心宜應自强有決定心菜食何難菜蔬魚肉俱

是一惑心若能安便是甘露上味心若不安便是臭穢下食所以涅槃經言受食之時令作子肉想如俱非惑豈須此法且置遠事止借近喻今已能蔬食者猒惡血腥其於不能蔬食者猒惡菜茹事等如此宜應自力迴不善惑以爲善惑就善惑中重爲方便食菜子想以如是心便得決定凡不能離魚肉者皆云菜蔬冷令人虛乏魚肉溫於人補益作如是說皆是倒見今試復粗言其事不爾若久食菜人榮衛流通凡如此人法多患熱榮衛流通則能飲食以飲食故氣力充滿是則菜蔬不冷能有補益諸苦行人亦皆菜蔬多悉患熱類皆堅强神明清爽少於昏疲凡魚爲生類皆多冷血腥爲法增長百疾所以食魚肉者神明理當昏濁四體法皆沉重無論方招後報有三途苦即時四大交有不及此豈非感者因心各有所執甘魚肉者便謂爲溫爲補此是倒見事不可信復有一種人食菜以爲冷便復解素此是行者未得菜意菜與魚肉如水與火食菜纔欲得力復噉魚肉魚肉腥臊能滅菜力所以感者云菜爲性冷凡數解素人進不得菜蔬之力退不得魚肉邪益法多羸冷少有堪能是諸僧尼復當知一爭凡食魚肉是魔境界行於魔行心不決定多有留難內外衆魔共相嬈作所以行者思念魚肉酒是魔漿故不待言凡食魚肉嗜飲酒者善神遠離內無正氣如此等人法多衰惱復有一種人雖能菜食恃此憍慢多於瞋恚好生貪求如是之人亦墮魔界多於衰惱又有一種人外行似熟內心麁穢惡見人勝己常懷忿嫉所行不善皆悉覆相如是等人亦行魔界雖復菜蔬亦多衰惱若心力決正蔬食苦到如是等人多爲善力所扶法多堪能有不直者宜應思覺勿以不決定心期決定人諸大德僧尼有行業已成者今日已去善相開導令未得者今去皆得若已習行願堅志力若未曾行願皆改革今日相與共爲菩提種子勿怪弟子蕭衍向來所白

寺官三百六十八人　宿德二十五人
義學五百七十四人　導師三十九人

右牒衆僧合一千六人
寺官三百六十九人　義學六十八人
導師五人
右牒合尼僧四百四十二人
并右牒僧尼合一千四百四十八人並以五月二十二日五更一唱到鳳莊門

二十三日旦光宅寺法雲於華林殿前登東向高座爲法師瓦官寺慧明登西向高座爲都講唱大涅槃經四相品四分之一陳食肉者斷大慈種義法雲解釋輿駕親御地鋪席位於高座之北僧尼二衆各以次列坐講畢耆闍寺道澄又登西向高座唱此斷肉之文次唱所傳之語唱竟又禮拜懺悔普設中食竟出

二十三日會其後諸僧尼或猶云律中無斷肉事及懺悔食肉法其月二十九日又勅請義學僧一百四十一人義學尼五十七人於華林華光殿使莊嚴寺法超奉誠寺僧辯光宅寺寶度等三律師升高座御席地施座餘僧尼亦爾○制旨問法超等三律師曰古人

云止沸莫若去薪息過莫若無言弟子無言乃復甚易但欲成人之美使佛種相續與諸僧尼共弘法教兼即事中亦不得黙已故今集會於大衆前求律中意聞諸僧道律中無有斷酒肉法又無懺悔食肉法諸律師從來作若爲開導使人致有此疑法超奉答律教是一而人取文下之旨不同法超所解律雖許噉三種淨肉而意實欲永斷何以知之先明斷十種不淨肉次令食三種淨肉未令食九種淨肉如此漸制便是意欲永斷法超常日講恒作如此說。制又問僧辯法師復作若爲開導僧辯奉答僧辯從來所解大意亦不異法超但教有深淺階級引物若論噉三種淨肉理當是過但教既未極所以許其如此。制又問寶度法師復若爲開導寶度奉答愚短所解只是漸教所以律文許噉三種淨肉若涅槃究竟明於正理不許食肉若利根者於三種淨肉教即得悉不食解若鈍根之人方待後教。制又問法超法師向答是文外意若依律文作若爲判奉答常日解義只作向者所說。制問僧辯法師意復云何同超法師不奉答同法超所解。制問法超法師從來作此解律諸律師並皆噉肉爲不噉肉法超奉答不知餘人並若爲法超從來自不食肉。制問僧辯法師復食肉不僧辯奉答昔恒不食肉中年疾病有時暫開。制問寶度法師復云何奉答本住定林末移光宅二處不得進肉若在餘處爲疾病亦不免開。問講律時噉肉不奉答講時必有徒衆於徒衆中不敢。問不敢有兩義爲不敢食爲不敢不食。制又問僧辯法師常日講律時爲當許徒衆食肉爲當不許若不許噉肉有食肉者應驅遣去若許者作若爲說奉答若約教解不全言不許若論其意未嘗開許。問今正問約教時爲許爲不許答約教不遮。問不遮是許爲是不許答引其向理許其得食三種淨肉。問見殺亦可不見聞殺亦可不聞疑作若爲得免答若見因緣不假疑聞因緣亦不假疑唯遇得者疑。問以錢買魚肉是疑不答若理中理自是疑。問不得以理中見答若理中爲論衆僧不應市魚肉今所問事中是疑不答若約教非疑。問市中人爲誰殺答乃爲買者殺但買者不作此想。問買肉者此人既不昏亂豈得不知是爲買者殺而不作此想答于時作現死肉心。問爲自死詺作死爲殺詺作死答此旨是理中言約教辯只得如此。問法師既爲人講說爲人明導爲人法城云何言只得如此但問作意使人買時作若爲意答買自死者意。問若自死者處處應有寺中亦應有自死者何假往屠肉家買答理中居然是疑。問若理中居然是疑者云何得不疑肉食僧辯無復對。制又問此肉爲當作肉味爲當作菜味僧辯奉答猶作肉味問爲是慈心故食肉無慈心故食肉答此非慈心問若非慈心豈得非殺耶答理中常應不得約事故如此。問律教欲使人出離不答令人出離。問食肉得出離不答不得。問若爾云何令食肉答爲淺行者說引其令深問爲具足戒者說爲不具者說答爲具足者說問既爲

具足者說不爲童蒙云何今答食肉而是引其今深答初教如此非是極教問云何初教教具足戒人答僧辯所解正自齊此。制又問律教起何時僧辯奉答起八年已後至涅槃。問若如此涅槃經有斷肉楞伽經有斷肉央掘摩羅經亦斷肉大雲經縛象經並斷肉律若至涅槃云何無斷肉事答律接續初教所以如此。問律既云接續初教至於涅槃既至涅槃則應言斷肉答若制教邊此是接續初教通於五時不言一切皆同僧辯解正齊此。問法師既是大律師爲衆開導今日大衆取判法師不得言齊此齊此亦不得住不齊此亦不得住只問此是優波離律不答是。問佛般泥洹時優波離既親在座云何律文不斷食肉答此是接續前近教問若言接近教近教亦不明食肉且涅槃前迦葉已持修行不食肉法律若異此則非優波離律是異部家律云何用此講說以化群僧僧辯不復奉答。制問寶度法師說既同德同行云何解此語寶度奉答若律中事是優波離所出經事悉是阿難所出。問若爾律中事便當皆不出經答若經中事牽律律中事牽經。問佛說經時有所制約便集以爲律何處方復牽律若經皆牽律是則說經應在律後答只言經中有明戒處悉謂應相關涉。問若論指涉三藏義何嘗不相涉修多羅中亦有毗尼與毗曇毗尼中亦有修多羅與毗曇毗曇中亦有修多羅與毗尼不言無此義但問法師今所講律是優波離律義不違經不答今所講是優波離律與經不違。問若是優波離律不違經者則斷肉義不應異涅槃答涅槃經顯斷肉律文雖不明而優波離意未嘗開肉。問律既是具教優波離既不開肉律何得無文法師此解殊爲進退只可爲寺中沙彌式叉摩尼說不得以此答弟子答寶度愚解止自極此。制又問下座諸律師復云何解龍光寺道恩奉答律文不斷涅槃經方斷肉。問法師所講是誰律答是佛律。問所引乃極弘曠只未知此律是優波離律不答優波離仰述佛律。問優波離悉集佛所說不答集前四時不集涅槃時。問若爾迦葉那得語阿難道佛從何處說法至涅槃時集修多羅藏語優波離道佛從何處說法至涅槃時集毗尼藏云何得言唯取前四時不取涅槃答涅槃時不復制戒。問涅槃云夫食肉者斷大慈種我從今日制諸弟子不得復食一切肉一切悉斷及自死者如此制斷是戒非戒道恩不復奉答。制又問諸律師親自講律諸大法師盡講大涅槃經云何有時解素素是何義若不解是素解則非素素若使得不素戒既是淨亦可得使淨爲不淨不諸經律師親違此教外書所云自踰短垣竊簡書法正是此義宣武寺法寵奉答閑穢門稱爲素開穢門稱不素。問若爾衆僧云何開穢門答實自不應得開但貪欲情深所以如此。問云何懺悔答懇惻至心是爲懺悔若能懺悔是大丈夫。問諸學人即時懺悔不故如弟子請諸法師動至千數導師唱導令懺悔者于時諸法師懺悔已不答那得不懺。問若懺竟出寺更食肉不

答居然不食但其中有無明多者或亦不免更食。問出寺更食何如發初作者輕重答一種。問云何一種初直爾而食後已經於諸佛前誓方復更噉云何一種答初人無慚愧後人有慚愧乃得有勝初人義。問若爾但先道慚愧痛打前人而道我慚愧汝我打汝我慚愧汝我食汝答如大邪見人無慚愧其既知慚愧故知差不慚者。問先道慚愧而猶噉食此是知而故犯非謂慚愧若使先時不知或是過誤後方起愧乃是慚愧豈非知而故犯其罪大於不知又復慚愧不得重犯如其重犯復是違破初心論此為罪所以彌大答經有成文耆婆云汝有慚愧故罪可滅慚愧即是清白法。問法師是得經言不得其意此明若作罪後方知慚愧此為白法不言發初慚愧而故作罪以為白法答經又道慚愧為上服若爾便有非上服義問義亦如此若正作罪雖云慚愧終無所益若作罪後能生慚愧者乃是上服法寵無復答法寵奉答事畢三律師並下又勅始興寺景猷升高座讀楞伽央掘摩羅經所明斷肉經文今載如左

大般涅槃經四相品上第七（此品今月二十三日會已唱此文法雲法師解說今二十九日不復重唱）

爾時迦葉菩薩白佛言世尊食肉之人不應施肉何以故我見不食肉者有大功德佛讚迦葉善哉善哉汝今乃能善知我意護法菩薩應當如是善男子從今日始不聽聲聞弟子食肉若受檀越信施之時應觀是食如子肉想迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來不聽食肉善男子夫食肉者斷大慈種迦葉又言如來何故先聽比丘食三種淨肉迦葉是三種淨肉隨事漸制迦葉菩薩復白佛言世尊何因緣故十種不淨乃至九種清淨而復不聽佛告迦葉亦是因事漸次而制當知即是現斷肉義迦葉菩薩復白佛言云何如來稱讚魚肉為美食耶善男子我亦不說魚肉之屬為美食也我說甘蔗粳米石蜜一切穀麥及黑石蜜乳酪酥油以為美食雖說應畜種種衣服所應畜者要是壞色何況貪著是魚肉味迦葉復言如來若制不食肉者彼五種味乳酪酪漿生酥熟酥胡麻油等及諸衣服憍奢耶衣珂貝皮革金銀盂器如是等物亦不應受善男子不應同彼尼乾所見如來所制一切禁戒各有異意故聽食三種淨肉異想故斷十種肉異想故一切悉斷及自死者迦葉我從今日制諸弟子不得復食一切肉也迦葉其食肉者若行若住若坐若卧一切眾生聞其肉氣悉生恐怖譬如有人近師子已眾人見之聞師子臭亦生恐怖善男子如人噉蒜臭穢所惡餘人見之聞臭捨去設遠見者猶不欲視況當近之諸食肉者亦復如是一切眾生聞其肉氣悉皆恐怖生畏死想水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨是故菩薩不習食肉為度眾生示現食肉雖現食之其實不食善男子如是菩薩清淨之食猶尚不食況當食肉善男子我涅槃後無量百歲四道聖人悉復涅槃正法滅後於像法中當有比丘似像持律少讀誦經貪嗜飲食長養其身其所被服麤陋醜惡

形容憔悴無有威德放畜牛羊擔負薪草頭鬚髮爪悉皆長利雖服袈裟猶如獵師細視徐行如猫伺鼠常唱是言我得羅漢多諸病苦眠卧糞穢外現賢善內懷貪嫉如受瘂法婆羅門等實非沙門現沙門像邪見熾盛誹謗正法如是等人破壞如來所制戒律正行威儀說解脫果離不淨法及壞甚深秘密之教各自隨意反說經律而作是言如來皆聽我等食肉自生此論言是佛說互共諍訟各自稱是沙門釋子善男子爾時復有諸沙門等貯聚生穀受取魚肉手自作食執持油瓶寶蓋革屣親近國王大臣長者占相星宿勤修醫道畜養奴婢金銀瑠璃硨磲碼碯玻瓈真珠珊瑚琥珀璧玉珂貝種種果蓏學諸伎藝畫師泥作造書教學種植根栽蠱道呪幻和合諸藥作倡妓樂香花治身樗蒲圍碁學諸工巧若有比丘能離如是諸惡事者當說是人真我弟子爾時迦葉復白佛言世尊諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷因他而活若乞食時得離肉食云何得食應清淨法佛言迦葉當以水洗令與肉別然後乃食若其食器爲肉所汙但使無味聽用無罪若見食中多有肉者則不應受一切現肉悉不應食食者得罪我今唱是斷肉之制若廣說者則不可盡涅槃時到是故略說是則名爲能隨問答

楞伽阿跋多羅寶經第四卷

爾時大慧菩薩以偈問言

彼諸菩薩等　志求佛道者　酒肉及與葱
飲食爲云何　唯願無上尊　哀愍爲演說
愚夫所貪嗜　臭穢無名稱　虎狼所甘嗜
云何而可食　食者生諸過　不食爲福善
唯願爲我說　食不食罪福

大慧菩薩說偈問已復白佛言唯願世尊爲我等說食不食肉德過惡我及諸菩薩於現在未來當爲種種希望肉食衆生分別說法令彼衆生慈心相向得慈心已各於住地清淨明了疾得究竟無上菩提聲聞緣覺自地止息已亦得速成無上菩提惡邪論法諸外道輩邪見斷常顛倒計著尚有遮法不聽食肉況復如來世間救護正法成就而食肉耶佛告大慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛唯然受教佛告大慧有無量因緣不應食肉然我今當爲汝略說謂一切衆生從本已來展轉因緣常爲六親以親想故不應食肉驢騾駱駝狐狗牛馬人獸等肉屠者雜賣故不應食肉不淨氣分所生長故不應食肉衆生聞氣悉生恐怖如旃陀羅及譚婆等狗見憎惡驚怖群吠故不應食肉又令修行者慈心不生故不應食肉凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故不應食肉令諸呪術不成就故不應食肉以殺生者見形起識深味著故不應食肉彼食肉者諸天所棄故不應食肉令口氣臭故不應食肉多惡夢故不應食肉空閑林中虎狼聞香故不應食肉令飲食無節故不應食肉令修行者不生猒離故不應食肉我常說言凡所飲食作食子肉想作服藥想故不應食肉聽食肉者無有是處復次大慧過去有王名師子蘇陀娑食種種肉遂至食人臣民不堪即便謀反斷其俸祿以食肉者有如是過故不應食肉復

次大慧凡諸殺者爲財利故殺生屠販彼諸愚癡食肉衆生以錢爲網而捕諸肉彼殺生者若以財物若以鉤網取彼空行水陸衆生種種殺害屠販求利大慧亦無不殺不求不想而有魚肉以是義故不應食肉大慧我有時說遮五種肉或制十種令於此經一切種一切時開除方便一切悉斷大慧如來應供等正覺尚無所食況食魚肉亦不教人以大悲前行故視一切衆生猶如一子是故不聽令食子肉爾時世尊欲重宣此義而說偈言

曾悉爲親屬　鄙穢不淨雜　不淨所生長
聞氣悉恐怖　一切肉與葱　及諸韮蒜等
種種放逸酒　修行常遠離　亦常離麻油
及諸穿孔牀　以彼諸細蟲　於中極恐怖
飲食生放逸　放逸生諸覺　從覺生貪欲
是故不應食　由食生貪欲　貪令心迷醉
迷醉長愛欲　生死不解脫　爲利殺衆生
以財網諸肉　二俱是惡業　死墮叫呼獄
若無殺想求　則無三淨肉　彼非無因有
是故不應食　彼諸修行者　由是悉遠離
十方佛世尊　一切咸訶責　展轉更相食
死墮虎狼類　臭穢可猒惡　所生常愚癡
多生旃陀羅　獵師譚婆種　或生陀夷尼
及諸肉食性　羅刹猫狸等　徧於是中生
縛象與大雲　央掘利摩羅　及此楞伽經
我悉制斷肉　諸佛及菩薩　聲聞所訶責
食已無慚愧　生生常癡冥　先說見聞疑
已斷一切肉　妄想不覺知　故生食肉處
如彼貪欲過　障礙聖解脫　酒肉葱韮蒜
悉爲聖道障　未來世衆生　於肉愚癡說
言此淨無罪　佛聽我等食　食如服藥想
亦如食子肉　知足生猒離　修行行乞食
安住慈心者　我說常猒離　虎狼諸惡獸
恒可同遊止　若食諸血肉　衆生悉恐怖
是故修行者　慈心不食肉　食肉無慈慧
永背正解脫　及違聖表相　是故不應食
得生梵志種　及諸修行處　智慧富貴家
斯由不食肉

央掘摩羅經第一卷

上座迦葉捨種種甘膳之食捨肉味食受持修行不食肉法

第二卷云文殊師利白佛言世尊因如來藏故諸佛不食肉耶佛言如是一切衆生無始生死生生輪轉無非父母兄弟姊妹猶如伎兒變易無常自肉他肉則是一肉是故諸佛悉不食肉復次文殊師利一切衆生界我界即是一界所食之肉即是一肉是故諸佛悉不食肉文殊師利白佛言世尊珂貝蠟蜜皮革繒綿非自界肉耶佛告文殊師利勿作是語如來遠離一切世間如來不食若言習近世間物者無有是處若習近者是方便法若物展轉來者則可習近若物所出處不可習近若展轉來離殺者手則可習近文殊師利白佛言今此域中有一皮師能作革屣有人買施是展轉來佛當受不復次世尊若自死牛牛主從旃陀羅取皮持付皮師皮師用作革屣施持戒人此展轉來可習近不佛告文殊師利若自死牛牛主持皮用作革屣施持戒人爲應受不若不受者是比丘法若受者非慈悲然不破戒

唱經竟制又語諸僧道諸小僧輩看經未徧互言無斷肉語今日此經言何所道所以唱此葷屣文者本意乃不在此正爲此二十三日法雲法師講涅槃斷肉事于時僧正慧超法寵法師難云若經文究竟斷一切肉乃至自死不得食者此則同尼乾斷皮革不得著華屣若開皮革得著葷屣者亦應開食肉法雲法師乃已有通釋而二法師難意未了于時自仍通云若是聖人故自不著此物若中行人亦不著此著此皆是下行人所以不同尼乾者語有所含若無麻紵之鄉亦有開皮葷義論有麻紵處大慈者乃實應不著但此事與食肉不得頓同凡著一葷屣經久不壞若食噉衆生就一食中便害無量身命況日日餐咀數若恒沙亦不可得用葷屣以並斷肉于時諸僧乃無復往復恐諸小僧執以爲疑方成巨弊所以唱此不受葷屣文正欲釋一日所疑非關前制凡噉肉者是大罪障經文道昔與衆生經爲父母親屬衆僧那不思此猶忍食噉衆生已不能投身餓虎割肉貿鷹云何反更噉他身分諸僧及領徒衆法師諸尼及領徒衆者各還本寺宣告諸小僧尼令知此意

制說此語竟僧尼行道禮拜懺悔設會事畢出其晩又勅員外散騎常侍太子左衛率周捨曰法寵所言慚愧而食衆生此是經中所明羅刹婦女云我念汝我食汝法寵此心即是經之羅刹

又勅捨云僧辯所道白死肉若如此說鵄鴉鳩鴿觸處不死那不見有一自死者麞鹿雉兔充滿野澤亦不曾見有一自死者而見死肉其就屠殺家覓死魚必就罾網處若非殺生豈有死肉經言買肉與自殺此罪一等我本不自爲正爲諸僧尼作離苦因緣又勅捨云衆生所以不可殺生凡一衆生具八萬戶蟲經亦說有八十億萬戶蟲若斷一衆生命即是斷八萬戶蟲命自死衆生又不可食者前所附蟲雖已滅謝後所附蟲其數復衆若煑若炙此斷附蟲皆無復命利舌端少味害無量衆生其中小者非肉眼能覩其中大者灼然共見滅慈悲心增長惡毒此實非沙門釋子所可應行

又勅捨云衆僧食肉罪劇白衣白衣食肉乃不免地獄而止是一罪至於衆僧食肉既犯性罪又傷戒律以此爲言有兩重罪若是學問衆僧食肉者此爲惡業復倍於前所以如此既親違經教爲人講說口稱慈悲心懷毒害非是不知知而故犯言行既違即成詭妄論學問人食肉則罪有三重所以貴於解義正爲如說修行反復噉食魚肉侵酷生類作惡知識起衆怨對墜墮地獄疾於穳矛善惡報應必也不亡凡出家人實宜深思

又勅捨云聲聞受律儀戒本制身口七支一受之後乃至睡眠悶等律儀恒生念念得未曾有律儀所以爾者睡眠等非起惡心故不損不失乃至常生若起欲殺心於聲聞法雖不失身口戒而於戒有損非唯損不殺戒亦兼汙餘戒至於手挾齒齧動身口業則失身口戒爾時律儀無作即斷不續既失不殺戒亦損汙餘戒所以爾者旃陀羅人爲屠肉時

為何等人殺正為食肉者若食肉者即有殺分於不殺戒即成有缺若謂於善律儀受殺生分於不殺戒無所缺者是不善律儀人持八戒齋是惡律儀猶應相續若惡律儀人持八戒齋惡律儀不復相續者是知善律儀人受諸殺分是不殺戒即時便缺別解脫戒不復解脫惡律儀人無論持八戒齋但起一念善心惡律儀即斷若一念不斷多念亦應不斷若多念斷是知一念時斷善律儀人其事亦爾無論受諸殺分有少殺分不殺律儀即時亦斷菩薩人持心戒故自無有食衆生理若缺聲聞戒終不免地獄等苦

廣弘明集卷第二十六下

音釋

糺吉酉切彈也 揵椎梵語也此云鐘或云磬隨有瓦木鐵石鳴者皆曰揵椎 揵巨寒 椎音地 刳空胡切剖也 嬈爾紹切苛擾也 詺彌正切辨別物名也 蓏魯果切蔓生曰蓏 蠱果五切蠱道左道惑人也 摴抽居切摴蒱戲也 屣所綺切 貿莫候切 攢徂管切聚也 齧倪結切

廣弘明集卷第二十七上 兵二

唐 釋 道宣 撰

戒功篇序

夫群生所以久流轉生死海者良由無戒德之舟艥者也若乘戒舟鼓以慈棹而不能橫截風濤遠登彼岸者無此理也故正教雖多一戒而為行本其由出必由戶何莫由斯戒矣是以創起道意先識斯門於諸心境籌度懷行其狀如何故論云夫受戒者慈悲為務於三千界內萬億日月上至非想下及無間所有生類並起慈心不行殺害或盡形命或至成佛長時類通統周法界此一念善功滿虛空其德難量惟佛知際不殺既爾餘業例然由斯戒德故能遠大所以上天下地幽顯聖賢莫不憑祖此緣用為基趾經不云乎戒如大地生成住持出有心發是曰生也聖道良貲是曰成也法延六萬是曰住也保任三業是曰持也諸餘善法蓋闕此功有入此門便稱聖種乖斯安立是謂九流長沒苦海出濟無日自法移東夏千齡過半在魏嘉平方聞戒法自爾迄今道俗流布然大聖垂教知幾厥先故使俗士憲章則有具有缺道人律儀有小有大所以五戒八戒隨量制開對境無非戒科約分任其力用是謂接俗之化不可定其時緣出家據道異於俗流備足時緣無開階級雖復位分大小兩學就行齊均上下五衆約過品類乃殊結正同存一戒戒者警也常御在心清信所存聞諸視聽故撮舉數四知奉法之有人焉

戒功篇錄

晉沙門釋慧遠與劉遺民書
梁元帝與蕭諮議等書
簡文與湘東王書
陳律師曇瑗與朝士書
沙門釋慧津與瑗律師書
瑗律師答
隋煬帝與智者顗禪師書
煬帝受菩薩大戒文
智者大師與煬帝書
唐終南山釋氏統略齊文宣淨行法

門

與隱士劉遺民等書

晉廬山釋慧遠

彭城劉遺民以晉太元中除宜昌柴桑二縣令值廬山靈邃足以往而不反遇沙門釋慧遠可以服膺丁母憂去職入山遂有終焉之志於西林澗北別立禪坊養志閑處安貧不營貨利是時閑退之士輕舉而集者若宗炳張野周續之雷次宗之徒咸在會焉遺民與群賢遊處研精玄理以此永日遠乃遺其書

每尋疇昔遊心世典以為當年之華苑也及見老莊便悟名教是應變之虛談耳以今而觀則知沉冥之趣豈得不以佛理為先苟會之有宗則百家同致君諸人並為如來賢弟子也策名神府為日已久徒積懷遠之興而乏因籍之資以此永年豈所以勵其宿心哉意謂六齋日宜簡絕常務專心空門然後津寄之情篤來生之計深矣若染翰綴文可託興於此雖言生於不足然非言無以暢一詣之感因驥之喻亦何必遠寄古人於是山居道俗日加策勵遺民精勤偏至具持禁戒宗張等所不及專念禪坐始涉半年定中見佛行路遇像佛於空現光照天地皆作金色又披袈裟在寶池浴出定已請僧讀經願速捨命在山一十五年自知亡日與衆別已都無疾苦至期西面端坐斂手氣絕年五十有七先作篤終誡曰皇甫謐遺論佩孝經示不忘孝道蓋似有意小兒之行事今即土為墓勿用棺槨子雍從之周續之等築室相次各有芳績如別所云

與蕭諮議等書

梁元帝

蓋聞圓光七尺上映真珠之雲面門五色旁臨珊瑚之地化為金案奪飛水之珍變同珂雪高玄霜之彩豈不有機則感感而遂通有神則智智而必斷故碧玉之樓升堂未易紫紺之殿入室為難必須五根之信以信為首六度之檀以檀為上故能捨財從信去有即空率斯而談良可知矣竊以瑞像放光倏將旬日蹈舞之深形於寤寐抃躍之誠結於興寢稍覺十字之蒸嗤何曾之饌五鼎之味笑主偃之辭黿羹鱗脯空聞其說羊酪猩脣曷足云也困于酒食未若過中不餐螺蜓登俎豈及春蔬為淨欲吾子三日潔齋自寅至戌一中而已自有朱如玉銳鹽類虎形雲夢之芹遼東之藻十斤之梨千樹之橘青筍紫薑固栗霜棗適口充腸無索弗獲八功德水並入法流四王俱至偕謙弘道同志為友豈不感歟蕭繹疏

答湘東王書

梁簡文

十八日晚於華林閤外省中得弟九月一日書甚慰懸想秋節淒清比如常也州事多少無足疲勞濠梁之氣不異恒日差盡怡悅時有樂事遊士文賓比得談賞終宴追隨何如近日往漢功夫轉有次第思見此書有甚飢惄吾蒙受菩薩禁戒遘預大士此十二日便於東城私懺十七日旦早入寶雲壁門照日銅龍吐霧紅泉含影青蓮吐芳法侶成群金山滿座身心快樂得未曾有昨旦平等寺法

會中後無礙受持天儀臨席睟容親證拜伏
雖多疲勞頻遣剃頂之時此心特至心口自
謀併欲剪落無疑馬援遣蝨之談不辯應氏
赤壺之諷僧璡典議不異昔日竟日問璡殊
均子路探鉤取名名曰因理皇情印可令便
奉行昨晡後方還所住徐摘庾吾羌恒日夕
鏡遠在直時來左右但不得倜儻殊異盤下
之時稍習節文欲避酒泉之職尹王相去既
爾彌仲款對臨汝侯比多屬疾來宮小稀其
間信使差得其簡睇兼詹事睞爲洗馬時仲
話言數語論辯句之侯東撫復成離闊衡山
九嶷尋應引邁臨岐有歎望水興嗟但吾自
至都已來意志忽怳雖開口而笑不得眞樂
不復飲酒垂二十旬次公醒狂自成無理知
耆艾數信述吾經過適憶途遵江夏路出西
浮日月易來已涉秋暮而韋述有長沮之弊
必笑之宍術異葛仙形均荀序弟復資其粮
饞特爲經營轉禍爲福事均圵史分別已來
每增慨憶歎因月積想逐時旋每有西郵事
同撫朕相見之期未知何日瞻言玉嶺靜對
金闇懷勞之深未常弭歇善自保惜及此不
多綱疏

與梁朝士書

瑗律師

光宅寺曇瑗白竊惟至人垂誨各赴機權故
外設約事三千內陳律儀八萬誠復楷訓異
門無非懲惡孔定刑辟以詰姦宄釋敎羯磨
用擯違法二聖分教别有司存頃見僧尼有
事每越訟公府且內外殊揆科例不同或內
律爲輕外制成重或內法爲重外網更輕凡
情僶俛肆其阿便若苟欲利已則捨內重而
附外輕若在陷他則棄內輕而依外重非雅
穢黷時宰便爲頻乖理制幸屬明令公匡弼
社稷和燮陰陽舟檝大乘柱石三寶遐邇向
風白黒兼慶貧道忝居僧例頗曾採習毗尼
柔獲僧曹送事訪律詳決尋佛具切戒國有
憲章維僧家諍執未審依何折斷謹致往牒
佇奉還旨庶成約法永用遵模釋曇瑗呈

與瑗律師書并答

釋慧津

慧津和南竊聞尋師萬日以禮見知而津伏
奉未淹過蒙優接昔鄒陽上書乃可引爲上
客宋玉陳賦則賜以良田且復康會來吳才
堪師表摩騰入漢行合律儀者哉故知道寄
人弘德不孤立儔今訪古並非其例豈可虛
佩寵靈坐安隆渥便是名踰分外謦超身表
但法輪初啓請業者如雲非直四海同風天
下慕義遂令負笈之徒排肩自遠歸仁之士
繼踵來儀華陰成市曾何足云舉袂如淮宣
待獨高前代況乃闡禪定之初門開智慧之
燈炬信實傾河倒海宣說不窮先進者陷於
金城後生者摧其利齒可號熏修戒善能今
十地瓔珞守持身行則使八正莊嚴允穆聖
凡叶和幽顯加有懷鉛握錐之好聚螢泝麥
之勤或剖蜯求珠開河出寶而慧津一介無
取內外靡聞學謝懸鍾言慚散栱同斯曲木
空廁直蘭類此蒹葭謬參王樹乃知滄溟汪
濊不待毫滴之珠華嶽穹崇寧俟遊塵之壤
譬兹秋風如彼春林墜獨葉不預百枝落一
毛何關六翮正言身各仰委觸途憑累區區

寸誠喻如皎日不意三邊有務四郊多壘致
使虧替講筵請益成廢及言悲鯁寧可具披
所冀難靜障除更敦諮受不任懸結行遣祗
承慧津和南

瑗律師答

信來枉告良用撫然余學慚技癢人非准的
中間雖曾講授不異管內闚天豈足作範後
昆踵武前哲蓋身疾弗瘳門人引去一師感
業廢而莫傳五十之年忽焉將至長夜永懷
惆悵何已每有好事者日相請逼遂以罷老
復成自勵如法師數子本出名家洛下奇才
當今利齒必欲探賾論部任持律藏方爲美
器日見絕塵復有海表奇僧聚中開士皆學
無常師不遠而至訪道質疑足稱一時之樂
不意胡兵犯蹕虜爲飲江塔廟焚如義徒道
殣即日京華故老倚席不談乃復爰訪幽阿
令其訓導久廢無次何以誨人故乃荊棘生
乎口中雌黃謬於舌杪矣煎水求冰未足爲
喻佇能近顧方陳寸歘瑗白

隋煬帝與智者顗禪師書缺

隋煬帝於天台山顗禪師所受菩薩戒文
弟子基承積善生長皇家庭訓早趨胎教夙
漸福履攸臻妙機須悟恥崎嶇於小徑希優
遊於大乘笑息止於化城誓舟航於彼岸開
士萬行戒善爲先菩薩十受專持最上喻造
宮室先必基址徒架虛空終不能成孔老釋
門咸資鎔鑄不有軌儀孰將安仰誠復能仁
本爲和尚文殊冥作闍梨而必藉人師顯傳
聖授自近之遠感而遂通波崙罄髓於無竭
善財亡身於法界經有明文非徒臆說深信
佛語幸遵時導禪師佛法龍象戒珠圓淨宗
水清澄因靜發慧安無礙辯先物後己謙挹
成風名稱遠聞衆所知識弟子所以虔誠遙
注命檝遠迎每慮緣差值諸留難亦既至止
心路豁然及披雲霧即銷煩惱以年月日於
揚州金城設千僧會敬受菩薩戒戒名爲孝
亦名制止方便智度歸宗奉極作大莊嚴同
如來慈普諸佛愛等視四生猶如一子云云
既受戒已便舉法名諮帝爲總持菩薩也帝
頂受已白曰大師禪慧內融導之以法澤可
奉名爲智者斯同梁高舉約法師之徽號矣

天台智者禪師與煬帝書
文多不載備所撰續高僧傳

統略淨住子淨行法門序
終南太一山釋　道宣

夫淨住之來其流尚矣祖述法王開化導達
之方統引群生履信成濟之務也是以正法
存沒畢乘信毀之功神用昏明終藉情勤之
力竊聞輪王興運肇於有劫之初法主膺期
開於濁惑之始其故何耶良有以也諒由淳
薄結於夙心故使機感隆於視聽自教流震
土六百餘年道俗崇仰其蹤可悉至於知機
明略弘贊被時垂清範於遺黎導成規於得
信者斯文在斯可宗鏡矣昔南齊司徒竟陵
王文宣公蕭子良者崇仰釋宗深達至教注
釋經論鈔略詞理掩邪道而闢正津弘一乘
而揚士衆世稱筆海時號智山或通夢於獨
尊諡天王之喜禰或冥授於經唄傳神度之
英規其德難詳輒從蓋闕以齊永明八年感
夢東方普光世界天王如來樹立淨住淨行

法門因其開行言淨住者即布薩之翻名布薩天言淨住人語或云增進亦稱長養通道及俗俱稟修行所謂淨身口意如戒而住故曰淨住也子者紹繼爲義以三歸七衆制御惰塵善根增長紹續佛種故曰淨住子也言淨行法門者以諸業淨所以化行於世了諸法門故有性相差別始於懷鈆終於絕筆凡經七旬兩袠都了遂開筵廣第咸集英髦躬處元座談叙宗致十衆雲合若赴華陰之墟四部激揚同謁靈山之會咸曰聞所未聞清心傾耳故江表通德體道乘權綜而習之用開靈府陳平隋統被及關河傳度不虧備于藏部後進學寡識昧前修曾不披尋任情抑斷號曰僞經相從捐擲斯徒衆矣可爲悲夫余以暇景試括檢之文寔膏華理存信本矣故知今所學教全是師心心何可師一至如此是以智度論云佛滅度後凡所製述弘贊佛經者並號阿毗達磨即十二部經之所攝也聖教明訣理絕凡謀但以初學惑昧未能贍及輒又隱括略成一卷撮梗概之貞明摘扶疎之茂美足以啓初心之跬步標後銳之前蹤又圖而讃之廣于寺壁庶使愚智齊曉識信牢强萬載之道遐開七衆之基成立敬而信者是稱淨行之人宗而行之不亡淨住之目貽厥諸友知其意焉

淨住子淨行法

南齊文宣公

皇覺辯德門第一

九十六種道而佛道爲最上勝者非無其義夫立名所以表德非德無以顯名有名未必具德有德名非虛唱是知名有眞假德有虛實豈可道俗混同竊名假實而不辯析者乎今覩殊教異軌分衢外迹未嘗不有其名而闕其德不無其稱而求其用是知有名無德者外道也有德有名者佛道也譬若濟海託舟踐途寄足故經云直心是道場無虛假故發行是道場能辦事故如是四弘六度俱稱道場藉如此之勝因獲若斯之妙果所以解脫去其累般若窮其照相好表其容法身顯其德語其至仁則三念齊想言其自在則無畏獨步談其累功則十力爲用仰其妙極則不共之法神通方便無量法門洞達三世了照萬有卓然明顯英聖超群故號如來十號具足既自覺於生死昏夜又復起於未覺悟者斯可謂有其名德無不包具其美德無不備故知形端則影直聲調則響和未見貌醜鑒鏡有悅目之華體曲照水發溢群之觀書云不登山無以知天之高不測水無以知地之厚也凡如斯之異學皆漏於佛之大道矣故經云世間亦有常樂我淨出世亦有常樂我淨世間者有名無義出世者有名有義故六師結誓經問佛名德佛答云

最正覺自得　不染一切法　一切智無畏
自然無師保　至獨無等倫　自獲於正道
如來天人尊　一切智無畏

今各既知至德有歸邪正異趣善惡分運凡聖路隔幸得信因果悟非常順智流入正道諸聖並能悼川上之不追悟交臂之潛往病生滅之無窮慕我淨之恒樂凡我或已仰風餐化割愛辭榮豈得不懍然增到形命相就

者乎故當清和其性哀愍有形等心存濟以法惠施不犯不取有求不逆常志大乘內外相副是名具足清淨度門

辯德門頌

南齊秘書丞王融

紫實昧朱狂斯濫哲舛逕揚鑣分源競袪景或幽澄舒每缺水激波生煙染火滅情端徒總理向空徹不有明心誰驅聖轍

開物歸信門第二

如來愍念衆生愛同一子何常不以善權方便弘濟益之津乎所以垂形丈六表現靈儀隨方應感法身匪一及其金容託體相好莊嚴顯發衆生欣樂瞻覩行則大千震動衆魔懾伏住則洞達諸定外道歸化坐則演示方等釋梵諮仰卧則開一實道三乘禀德言則三塗靜苦笑則四生受樂聞聲者證道見形者解脫當此之時豈不感哉今者雖禀精靈昏惑障重進不覩分衛國城退不聞八音辯說將由罪業深厚煩惱牢固非唯恐不見前佛後佛來聖近賢深憂惡道無由可絕發如此意實有切情之悲運如是想不覺痛心之苦豈容順默駛流晏安苦海沉淪沸火而不自拔者乎當須慷慨凛厲挫情折意生增上心懺悔滅罪去諸塵累乃可歸信自不堅強其志亡身捨命捍勞忍苦銜悲惻愴者將恐煩惱熾火無由而滅無明重闇開了未期譬如牢獄重囚具嬰衆苦抱長枷牢大械帶金鉗負鐵鎖搥撲其軀膿瘡穢爛周遍形骸臭惡纏帀而欲以此狀求見國主貴臣雖復一心無怠懇誠嘉到恐升高殿踐王廷亦無由而果假令愍念欲覩爲難何以故以其具諸罪惡不離苦具故若去枷脫鎖洗垢嚴服王不我礙自然而現今欲歸信亦復如斯將見如來相好光明者先當淨身口意洗除心垢六塵愛染永滅不起十惡重障淨盡無餘業累既除表裏俱淨方可運明想於迦維標清心於寶剎去諸塵勞入歸信門必然仰覩法身無礙如囚脫枷鎖自然見於王我今除煩惱亦必覩諸佛若不如是雖復懇懃倍切直恐障礙難通豈可不五體投地如太山崩一心歸信無復疑想奉爲至尊皇太子七廟聖靈龍神八部一切劇苦衆生敬禮十方一切三世諸佛求哀懺悔既悔已後常行柔輭調和心堪受心不放逸心寂滅心眞正心不雜心無貪悋心勝心大心慈悲安樂心善歡喜心度一切心守護衆生心無我所心如來心發如是等廣勝妙心專求多聞修離欲定奉戒清淨念報恩德常懷悅豫不捨衆生

歸信門頌

生浮命舛識罔情違業雲結影慧日潛暉逶迤修道極夜無歸登山小魯泛海難沂參琨見璧辯礫知璣迷其未遠匪正何依

滌除三業門第三

身口意三禍患之首故經云有身則苦生無身則苦滅既知其患苦則應挫而滅之滅苦之要莫過懺悔懺悔之法先當潔其心靜其慮端其形整其貌恭其身肅其容內懷慚愧鄙恥外發書云禮無不敬敎不可長又曰過而能改是謂無過經云於一切衆生敬之如親想各自省其過然後懺悔衆等從無始世

界已來至於此生由於身意造諸苦業並緣愚癡多違至教遂乃憍慢懈怠形用不恭眠坐放逸行動輕傲或入出僧坊登上堂殿禮拜旋繞形不畢恭或於父母師長上中下座善友知識前服用不端動止乖法非禮而覩用違體製或盜三寶財及親屬物一切他有抄掠強奪欺誑增減非分相陵或婬佚恣縱非時非處罔隔禽獸不避親族或造五逆水火焚澆攻略坑陷加毒無罪或剠劓刖刵考掠斫射傷毀斬截殘害剥裂屠割炮燒煑炙燖淪諸如此罪或爲婬欲或爲財利或爲慳貪或爲癡我無慚賢愚不愧聖達令忠此過若影隨形怖懼慚愧悲惻懺悔痛苦懺悔已有相加害者從今已去爲眞善友生生相向以法示誨願十方佛特加攝念悔身業障永更不造。次懺口業此是患苦之門禍累之始書曰一言可以興邦一言可以喪國又曰言行君子之樞機樞機一發榮辱之主經云不得離間惡口妄言綺語諂曲華詞構扇狡亂故知有言之患招報實重廣如自愛經彰斯業相又如經云失命因緣尚不妄語何況戲笑構扇是非常以直心懺悔口業。次懺意業意爲身口之本罪福之門書云撿七情務九思思無邪動必正七情者喜怒憂懼憎愛惡欲者也九思者視思明聽思聰色思溫貌思恭言思忠事思敬疑思問忿思難見利思義此皆所以洗除胷懷去邪務正經云不得貪欲瞋恚愚癡邪見故知萬惡川流事由心造何以知其然若瞥緣心起故口發惡言言由意顯便行重罪令欲緘其言而正其身者未若先挫其心而次折其意故經云制之一處無事不辦既心會於道身過不遏而止意順於理口失不防而滅然身口業麤易可抑絶意造細微難可壓盡廣如諸經說其相狀

懺悔三業門頌

樂由生滅患以身全業資意造事假言筌利衰卑倚榮辱茲纏燕驥匪躡周錯徒鐫感端風緒愛境旌懸不勤一至何階四禪

修理六根門第四

經云罪無定相隨因緣造既是因緣而生今亦隨因緣而滅前已懺其重惡則三業俱明又欲莊嚴容體則須六根清淨同知心之驅役諸識亦猶君之總策諸臣故書云君人者懍乎如朽索之御六馬言其畏敬御物不及於亡驗之此事曉然俱了但以萬境森然感發內外更相因倚構接心識故經云心王若正則六臣不邪須各慚愧制馭根識如法句經心意品說昔有道人河邊學道但念六塵曾無寧息龜從河出水狗將噉龜龜縮頭尾四脚藏於甲中不能得便狗去還出便得入水道人因悟我不及龜放恣六情不知死至輪轉五道皆由意根故須總明六根罪業我從無始已來眼根因緣隨逐諸色見勝美之事不能修學見不善之業隨順履行獲此雙眼其淨甚少惟見無慚無恥之色不見賢聖神通方便作用之色雖有雙目與盲不異是大可恥一也

我從無始已來耳根因緣隨逐外聲聞說正善信忠勸美不能修學反生憤結聞邪惡事

歎然順行緣此因故唯聞一切不善音聲不聞清淨正法之聲十方諸佛常說妙法我今不聞生聾不異是大可恥二也

我從無始已來鼻根因緣若聞正教戒德妙香初不樂聞反生妨礙聞諸惡欲邪媚之香深心耽著由此業故墮大地獄生在邊地不聞賢聖五分之香不聞三乘四攝等香使我輪迴常與善隔是大可恥三也

我從無始已來舌根因緣造過特多貪著厚味不淨說法致此罪緣常淪生死是大可恥四也

我從無始已來身根因緣多造衆罪自重輕他增長癡愛由此業故得下賤報於佛勝緣無由攀附是大可恥五也

我從無始已來意根因緣備造衆惡至人經教拔苦出要心不希行更生違拒乃學異論規圖罪種致無正信求名求利增長我見乖僻尤重臨死之時方悔虛過此大可恥六也

清淨六根門頌

傾都麗佳繞梁之曲肥馬輕裘蕙肴芳醁晦黑滋生皆蠶競欲貌蕩魂浮身甘意觸靈飄攝根情葵衛足蟲草或虞人如不勗

生老病死門第五

尋夫遠劫已來三業所纏六根所惑淼愛潤業沉沒迄今生老病死實爲大苦故經云一身死壞復受一身生死無數盡天下草木斬以爲籌計吾故身不能數矣所以達人興猒高升界繫之表愚夫貪生恒淪死生之獄故須識過可得長辭如胞胎經云衆生受胎冥冥漠漠狀若浮塵在胎十月四十二變識微苦毒楚痛難忍臭處迫迮劇於牢獄飢渴寒熱過於餓鬼母飽急塞母飢悶絶食冷如冰食熱如火飲多如溺大海行急如墮險谷坐久如土鎮笮立久如懸廁屋下熏上壓無時不苦及將欲生倍復艱難如赤身赴刃叫聲震烈雖具此苦復多不全若一日百日一月十月或在胞胎墮落或出生母子喪命當思此生實是大苦次思老苦經云年耆相熟形變色衰坐起苦極餘命無幾涅槃經云譬如燈炷唯賴膏油膏油既盡光炷非久人亦如是唯賴壯膏壯膏既盡衰老之炷何得久住又如折軸無所復用如遭霜花人不欲視又經云是日已過命亦隨減如少水魚斯有何樂當思此老復爲大苦次思病苦皆由風寒冷熱食飲不節四時變改則术石乖扶況此假合之體危脆之形望免四大不虧百一無惱豈可得也及至苦患切身心煩愁塞求生不差求死不絶痛楚百端窮憂自結屎尿臭處妻子爲之改容形骸不攝傍人爲之變色況單身寄病誰肯提攜故經云慈父孝子至病死時不能相救此至言也實爲大苦次思死苦經云死者盡也氣絶神逝形體蕭索人物一統無生不終又經云去處懸遠而無伴侶無所破壞見者愁毒等經又云獨生獨死身自當之幽冥幽冥會見無期是以聖人以身爲患豈復以死更受生乎往來五道勞我精神誓斷貪源絶其生本是故死苦實由此身如來出家立言此意

生老病死門頌

穠華易遷縈蕉不實星髮鮐肌鄰光慍日二

豎潛言十巠空衔生之徃矣高松蕭瑟即化
翻靈從緣墜質噬臍有識嗟然何汨

剋責身心門第六

身爲苦本自所造集於生死中復增惡業不
能改悔隨順佛語是故特須深自剋責經云
見人之過口不得言己身有惡則應發露書
云聞人之過如聞父母之名耳可得聞口不
得言又云君子顯其過經云讚人之善不言
己美書云君子揚人之美不伐其善經云恕
己可爲譬勿殺勿行杖書云己所不欲勿施
於人今以經書交映内外之教其本均同正
是音殊名異若使理乖義越者則不容有此
同致所以稱内外者本非形分但以心表爲
言也經云佛爲衆生說法斷除闇惑猶如良
醫隨疾授藥書云天道無親唯仁是與若出
家之人觀空無常猒離生死行出世法是則
爲内乖此爲外在家之人歸崇三寶持戒修
善奉行禮義是則爲内乖此爲外今内外道
俗共知内美之稱由心外惡之名在行豈得
不捨外惡勤修内善若欲修行先自剋責當
知求進是假名退檢是實法欲涉千里者必
褁粮衛足而致也欲升彼岸者必聚智粮具
戒足而登也所以能果者實由退檢覺察校
試輕重故能却斷無明退截老死愚闇滅則
慧光發四相遷則戒德顯故知廉退者進之
兆也貪進者退之萌也夫求而獲者虛則實
愛情深故有傾危墮墜之苦此外道之法也
退而獲者實則意無深戀故得常安涅槃之
樂斯佛道之法也今者但應退檢不及以自
責躬若志求進必損我傷物退察檢失則彼
我兼利當知剋責心口是八正之路檢察身
行是解脫之蹤是故如上善自剋責則無善
而不歸也

剋責心行門頌

瞻彼進德莫敢慼違顧咨小智徒以太康豈
無通衔跋此榛荒雖有重離迹照螢光循情
内負撫事外傷啓羅一舉空念高翔

檢覆三業門第七

剋責之情猶眛審的之旨未彰故以事檢心
校所修習既知不及彌增悚悪何謂檢校檢
我此身從旦至中從中至暮從暮至夜從夜
至曉乃至一時一刻一念一頃有幾心幾行
幾善幾惡○幾心欲摧滅煩惱○幾心欲降
伏魔怨○幾心念三寶四諦○幾心念苦空
無常○幾心念報父母恩慈○幾心願代衆
生受苦○幾心發念菩薩道業○幾心欲布
施持戒○幾心欲忍辱精進○幾心欲禪寂
顯慧○幾心欲慈濟五道○幾心欲勸勵行
所難行○幾心欲超求辦所難辦○幾心欲
忍苦建立佛法○幾心欲作佛化度群生上
已檢心次復檢口如上時刻從旦已來已得
演說幾句深義○已得披讀幾卷經典○已
得理誦幾許文字○已得幾過歎佛功德○
已得幾過稱菩薩行○已得幾過稱讚隨喜
○已得幾過迴向發願次復檢身如上時刻
○已得幾過屈身禮佛幾拜○已得幾過屈
身禮法禮僧○已得幾過執劳掃塔塗地○
已得幾過燒香散華然燈○已得幾過拂除
塵垢正列供具○已得幾過懸旛表刹合掌
供養○已得幾過遶佛恭敬幾十百帀○如

是檢察會理甚少違道極多白淨之業裁不足言煩惱重障森然滿目閡礙轉積解脫何由如上檢察自救無功何有時閑議人善惡故須三業自相訓責知我所作幾善幾惡

檢校行業門頌

渾風緬沒旅俗膠加競文內疾誰覗心瑕再惟情反三省身華貴危窮濫貧懾豪奢遭迴六蔽紛綸七邪不圖厥始逸馬難冝

訶詰四大門第八四大謂地水火風也

上已檢校所行多諸廢惰由此四大招致懈怠是故訶詰令其覺悟夫三界遐曠六道繁滋莫不依因四大相資成體聚則爲身散則歸空然風火性殊地水質異各稱其分皆欲求適求適非一所以乖忤易動故一大不調四大俱疾乍增乍損痾疹續生風輕而地重水冷而火熱互相煎惱無時得安經喻四蛇信哉可患又此四大無慚無恥無恩無義我今恐其不安所以資給所須然彼四大初無愧感何以知之至如悲風霜殞嚴冬雪零便須綿纊衣裘卧褥温室若季夏欝蒸熇赫炎烈復須輕絺廣室風扇牙簟春秋改節氣候清爽復須輕輭服御乃至食則甘肥珍饍充滿飲則瓜果温漿冷水隨時資給安苦求樂此皆四大所須而我供贍未曾拒逆而此四大求索無慚不知有無有則充給不猒無則恐迫令得如飢須食不可暫闕脫致乖違內愁外戰增發火大不知我艱辛不恕我空乏唯欲貪求無有休息是名無慚云何無恥汝之所須無窮我隨給汝不少雖然當受初無愧容我既役智盡謀以相資贍而汝初無矜念於我於夕日中不須衣食云何無恩今既得我如此供給未甞爲我造作善事獲我衣食飽暖怡懌反更思念作一切惡少時禪誦禮拜即生懈息云何無義此四大身不可期懷不可委信我今爲汝種種供須反復橫起種種愛著驅逼於我行殺盜婬我既愚癡不能制華還相隨順生諸疾病或遭王法牢獄鞭杖爲汝所招我既嬰苦汝亦無利猶復不知更求更索從今日去不復隨汝流轉老病生死大海汝當隨我行道作諸善業方可給汝隨病衣食趣得支身以除飢渴汝當善自驅策令我早得五分法身常化遊行自在無礙

訶詰四大門頌

迅矣百齡綿茲六入出沒昏疑與居愛習矻矻予求營營爾給匪德日歸惟殃斯集貪人敗類無猒自及昭回不希玄墟何泣

出家順善門第九

上已檢校所行知乖道實遠剋責自咎則進趣有途前雖道俗總論混知其過然在家罪重出家罪輕但出家之人行業階差生熟難辯然阡陌而觀亦粗見其迹今出家者未登聖境而期望之人恒引聖責凡良由大教勝遠尊之者責重法律精微信之者望深何以知然今欲見雅形妙相之體當覩儀容端麗之人欲觀仁義威德之風當尋有禮有義之行何常見衆多之口競譏棄諸外道正以不足及言所以息議在於衆僧動爲論端實由我法清勝嫉之者多我法高遠毀之者衆書云城高則衝生道尊則魔盛今乍聞詰誚之

言乃足驚怯就理而尋非無義而發試為檢其所修比其所習福之深淺罪之厚薄可加意察之

夫父母是孝戀難遣而能辭親○妻子恩深難奪而能割愛○勢位物情所競而能棄榮○飢苦是人所難忍而能節食○滋味是人所貪嗜而甘猒蔬澀○翹勤是人所猒怠而能精苦○七珍是人所悋惜而能捨離○錢帛是人所蓄聚而能棄散○奴僮是人所資侍而自給不使○五色是人所欣覩而棄之不顧○八音是人所競聞而絕之不聽○飾玩細滑人所保著而能精麤無礙○安身養體人所共同而能忘形捨命○眠卧是人所不免而晝夜不寢為業○恣口朋遊人所恒習而處靜自檢○白衣飲饌不知紀極而進食如毒○白衣日夜無所不甘而已限以暴刻虛腹○白衣則華屋媲偶而已塚間離著○又行住坐卧如是法○禮拜圍遶如是法○讀誦講說如是法○食飲便利如是法○受供行施如是法○修道習行如是法○略說如上無非有法數則三千威儀廣則說不可盡餘如出家功德經說

出家生善門頌

澡身浴德晦迹埋名將安實地誰留化城道場曠謐禪逕閑清風飄弗響震轍徒驚嘯傲焉慮脫落何營長捐有結永寘無生

廣弘明集卷第二十七上

音釋

艥即涉切舟楫也 謐莫橘切 抃皮面切拊手也 嗤抽知切笑也 猩師庚切猩猩能言獸也 蚳丈飢切蛤屬 惄乃歷切飢餓也 睟雖遂切潤澤貌 璡子鄰切 摛抽知切 倜他歷切倜儻卓異也 嶷疑其切九嶷山名 餼於既切饋客芻米也 郵疑求切境上行書舍也 䏶部禮切股也 懲持陵切戒也 宄古委切姦在內為宄 僶音閔僶俛謂心力所不堪勉強為之也 黷徒谷切垢濁也 燮悉協切和也 絓胡卦切 扮符分切掄也 濊烏廢切汪濊深廣貌 覈下革切謂考之使實也 殣渠吝切餓殍也 諡神至切誹行之號以易名也 袠直質切書卷編次也 髦謨袍切俊也 菁咨盈切菁華精英也 跬犬蘂切半步也 鑣悲嬌切馬銜也 懾質涉切懼

逶迤逶邑危切迤音移逶迤委曲貌 剠渠京切墨刑也 劓疑器切刑鼻也 刖魚厥切斷足也 刵而志切斷耳也 燖徐廉切湯中淪肉也 瀹弋約切肉菜湯薄熱出之也 瞥匹蔑切過目也 鍇口駭切九江謂好鐵爲鍇 鐫遷全切剸也 笮陟格切壓也 愒許葛切又去例切 巫微夫切巫祝也 靦他典切慚也 邅張連切行不進貌 罝咨邪切兔網也 疹丑刃切 熇虛驕切炎氣也 矻古骨切矻矻勞也 晷矩鮪切日影也 媲匹詣切配也

廣弘明集卷第二十七中　兵三

唐　釋　道宣　撰

在家從惡門第十

南齊文宣公蕭子良

俗士每言談之次或問白衣歸向何法無不答云釋氏純臣縱復實心錯背亦羞言其乖各所以爾者寔由大法精勝不欲與善相違故也既言其信當事與言同若言事相反者便是矯僞詭諂側佞邪媚天下所驚嗟四海所駭歎若欲眞實期於三世者見沙門之過當知凡劣形服雖異喜怒何殊便思其理可崇本不在人何得以鄙悋之行用廢大道乎且其積習勝業已積塵沙踰可不深思今諸士女試自檢察實自多過

瞋恚不避尊貴　惡罵無復高卑
貪求不計毀辱　慳悋不知禮節
婬欲不擇禽獸　黜退不避親族

加以憍慢放逸貢高懟恨諍訟邪命詐現異相以利求利惡求多求無有恭敬不隨教誨身見有見及以無見未嘗省退以禮自制一何苦哉唯恐我不勝人人莫及我經說起慢此業熾盛燒滅宿世所種善根又云爲惡雖少後苦無邊如毒在身終爲重患諸俗人等唯欲營生不知顧死然生不可保死必奄至尋此危命非朝則夕俄頃之間究變無常如佛爲惡癡富老公說偈

汲汲憂子財　非我何所有　愚人多預慮
莫知當來變

廣文如彼何得不思貪求積聚終必散失身死名滅唯業相隨又觀女人所起患毒倍於男子經云

女人甚深惡　難與爲因緣　恩愛一縛著
牽人入罪門　女人有何好　但是諸不淨
何不審諦觀　爲此發狂亂

郁伽長者經云在家修道當觀女人生猒離想非常久想不淨潔想臭穢惡想羅刹惡鬼恒瞰人想貪色難飽無止足想惡知識妨淨行想三惡道增憂苦不斷目面脣口惑人之具人爲所惑破家滅國殺親害子衆禍之本皆由女色

在家男女惡門頌

石磨則礪玉生雖堅維居必徙豈曰能賢沐開春日蘭敗秋年教隨類反習乃情遷命符三漏生偕十纏玆焉遂往憂畏方延

沉冥地獄門第十一

萬法雖差功用不一至於明昧相形唯善惡二途而已語善則人天勝果差別於目驗述惡則三途劇苦皎然而非虛而愚惑之夫好起疑異多言人天是妄造地獄非實說以不覩故便不知推因以測果由不了故復不知驗果以尋因既因果未分空扇是非疑途亂起明在何日無論未來其事難了但以即今善惡是驗冥漠非妄夫有形則影現有聲則響應未見形存而影滅聲續而響乖故知善惡相資亦復如是幸各明信無曆疑心何謂地獄經中廣說此洲地下八大地獄最下阿鼻四萬由旬鐵城四周表裏火徹銅狗黒蛇哮吼嚼咋甚可怖畏諸小獄者散在鐵圍山間海渚空野衆處備受寒熱難可具說獄各有主牛頭阿傍其性殘虐無一慈忍見受苦

者唯憂不苦唯憂不毒或問獄卒衆生受苦甚可憐愍而汝無慈常懷毒害獄卒答曰諸受苦者由是不孝父母謗佛法僧罵辱親踈毀陷一切破壞和合瞋恚殺害貪婬欺詐邪命邪求及以邪見憍慢懈怠放逸怨恨迷沒聲色耽著酒食犯所受戒不知慚愧具足惡業來此受苦受苦既畢恒加諫喻此是惡處令已得脫勿復重來然此衆生初無改悔今日得出俄頃復來勞我形力加毒於彼今觀此輩既不修善徃趣泥洹則是無知不識避

苦所以倍痛害之何由得生慈忍又經云有十惡業殺生偷盜能令衆生墮於地獄畜生餓鬼無量劫數乃得為人還受短命貧窮等報又感外報棘刺沙礫水草少味不如意等且身口意此三發業之始自作教人見作隨喜此三成業之由現報生報後報此三感業之所故論云三三合九種從三煩惱生然前九位業通善惡受三塗報唯在三毒是故行人先須觀彼於此人身可有出理

地獄門頌

冥津殊復曉高聽亦能卑陰牆雖兩密幽夜有四知炎山翻烈火冰澗帀寒澌羅城振雲幕鋒樹鬱霜枝茹荼非云苦集木豈稱危求仁曾已得長歎欲何為

出家懷道門第十二

自大聖已還性體未圓三相所遷四山作固所以如來智周域外尚假苦切之言令諸有生得入律行令居在凡愚善惡雜糅何能免黙累之愆愛染之失若聞所說當深歎悼何時免離若斯之過不得內懷驚疑增其忿憾也然則起愆之來誠由著我如經所說執我見者生死大患第一破戒且舉一我無人不患自非正聚誰不弊之出家本意為滅此惑故諸行者常須遮制積功不已漸得出有迷此不修還同無始徒在僧倫更招苦業今聞出家之美不得便言無惡又聞俗人之惡不可便言無善故通述之宜各警策夫出家者猶信故入道也當去愛著順佛語則出世之行成也若於行有虧則非謂之信也內既無信則翦落納衣瓶鉢等於身無用略引數條不得自怠

已去憒鬧得空閑　已離俗愛無攀緣
已出馳動入寂定　已離染著得無礙
已捨苦境得無惱　已離妻子無纏縛
已棄飾好猒華侈　已絕聲色滅貪求
已斷榮辱去我見　已向八正趣道門
已披弘誓忍辱鎧　已服解脫涅槃衣
已望畢竟空寂舍　已登慈悲喜捨堂
已見迴向之大利　已聽多聞自覺音

佛見出家之利樂如此所以勸獎誡勵修學故經云蓋聞沙門之為道也捨家妻子捐棄愛欲斷絕六情守戒無為其清淨一心者則萬邪滅矣一心之道者聲色不能汙榮位不能動免離憂苦存亡自在塊然獨立捨五慳除兩穢二堅縛二障法二種垢二兩雹二癰瘡二燒法二種病四破戒者一謂三業不淨二謂聞空怖畏三謂不為泥洹四謂貪著我見又如經說菩薩修行先除四失謂捨欺誑重報恩決嫌疑滅諂心如是備行諸度妙行清淨廣大安住寂靜

出家懷惡門頌

韞石諒非眞飾瓶信爲假竊服阜門上濫吹淄軒下鳳祀徒驚心騖文終好野實相豈或照浮榮未能捨迹殊冠冕客事襲驅馳者巳矣歇鄭聲無然亂周雅

在家懷善門第十三

前已聞其惡深自鄙悼今顯其善悅以進道何以知之自非貪欲情厚染愛性深富貴意重勢利心濃者則不容安處累縛黑闇所纏故知在家者衆患之本矣故使室家妻子宗親眷屬周旋來往朋友遊處奉上接下皆須將意意不獨往其應筐篚筐之用非求不至旣馳求事廣財念無窮惟念多蓄不顧無常擁積腐壞靡知分散是爲欲不慳貪便不能得旣眷屬纏繞百心不同不加鞭罰則爲惡者衆雖曰止惡要由意瞋起是爲欲不瞋恚亦不能得爲此資生校計馳求萬方以利縈心不知患害水火盜賊艱苦備經或夭身命殘殺無辜宴集歡樂非此不濟起貪癡心謂我加爾飲噉之後暢快莫思是爲欲不起癡而不能得當知白衣與善相違故曰所作之事與地獄對門又云

居處如牢獄　妻子如枷鎖　財物如重擔
親戚如怨家

而今在窮苦之地繫縛憂厄艱辛纏累備諸苦惱不親三寶不近正法窮迷闇障劇苦之內而能一日一夜守持清禁六時行道兼修六齋年三長齋或持一戒二戒三戒乃至五戒八戒十戒菜蔬節味檢身口意又率妻子內外眷屬迴向崇善建菩提因或撤父母之供妻子之分財貨衣服甘珍餚果窮其所有敬供精潔合室營奉晨昏翹注或爲疾病患危急縣官牢獄或親族崩亡祈福魂路或生善滅罪始發信心崇仰沙門在聖無別由其隨順佛正教故所以順佛語故出離生死若違佛語必墮惡道是故常應堅發正願願受化生自在飛行一切佛剎隨所感見應接群生學佛威儀入如來室著如來衣坐如來座巧便大慧開悟解脫於諸法中究竟無障盡虛空際大誓莊嚴

在家勸善門頌

處塵貴不染被褐重懷珠美玉曜幽石曾蘭挺叢芻四氏不爲侶三界豈能渝諒茲親愛染寧以財利拘煩流捨智實榛路坦夷途萬物竟何匹烈火樹紅芙

三界內苦門第十四

夫三界牢獄四園輪轉在家出家未斷我倒無得免者旣爲生死所纏身心勞累遷變無窮無非是苦故經云三界皆苦何可樂者而衆生常惑謂言世間是常是樂出世樂因無常是苦何其沉迷頗此顚倒纔驗刺身即覺苦受何得云樂略引數條證知雖苦○若謂飲食爲樂者則應多所餐進身和心悅何意小乖分度便成疹患○若謂衣服爲樂者則應春夏一服愛心無猒何意寒暑異服明不甘樂所以苦本○若謂室宇爲樂者何意不常一處旣致馳動明知避苦○若謂妻子眷屬爲樂者則應長相歌笑何意俄爾無常悲號哽噎當知眷屬實是苦本○若謂妙色以爲樂者則應長悅心目永慰形骸何意須臾

顔皃變改髮白面黒傷痛少年華美之艶故
知此色本自是苦不是外來○若謂好聲以
爲樂者則應絲竹繁會觀聽無猒何意小久
便致昏倦耳不樂聞當知是苦○若謂酣酒
以爲樂者則應適意遣憂長無惱患何故神
昏心悶骨節慘痛或因此事鞭杖鎻繫喪身
夭命破家亡國受苦無量○若謂朋遊爲樂
者則應終日遊散不知猒極何意每一登臨
少時便倦後更相携無復行意○若謂婬佚
爲樂者則應血氣剛强眼明神爽少而不老
壯而不變何意恣情逞欲輙有疲困抽腦徹
髓頭眩眼亂心驚氣迫筋骨緩縱口燥脣焦
四肢振掉抽拔五藏由此夭命當知婬佚實
是苦本○若謂榮位爲樂者則應始終不變
無恥無辱何意黜陟之間憔悴立至已上諸
條大舉而言然此六塵五情遊心之處無非
是苦所以大聖覺察三界牢獄知苦不迷解
脱生死

三界内苦門頌

心怨動紛遶情怡輙遷互歡愛一離遠傷憂
坐衰暮連悵結清陰高臺起風露腐毒緣旁
肯夭伐寔修嫭欲網必虧生縈罝或全免眇
眇夜何期悠悠終肯悟

出三界外樂門第十五

佛世尊說三界世間總是苦聚非唯一苦而
已又是無常無我不淨終歸於空出世之外
則有常樂我淨具八自在而衆生長迷妄謂
爲樂一何可悲且說一苦隨相有八何謂八
苦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎
會苦求不得苦五盛陰苦於一苦中更有諸
苦故諸行人策勵行道節身口意翹勤匪懈
群小無知謂之爲苦大聖圓照三達洞了知
此小苦大樂正因雖有勞頻所期者大非謂
爲苦故引諸行相用簡有心

若捨身命憐愍衆生得佛金色身光明洞徹
行住坐卧震動大千相若禮拜父母師長賢
聖得佛頂相高明若不誑衆生讚揚其德得
佛眉間毫相若行慈愛仁救衆生得佛紺青
螺髮相若以光燈供養施人得佛項出日光
相若以慈意視衆生者得佛淨目上下眴相
若絶滋味十善化人得佛四十齒齊密相若
說慈善志意堅强得佛四牙白淨相若絶口
四過得佛方頰車廣長舌相若行施平等得
佛果時七處合滿相若忍若行決定無亂得
佛師子臆相若行正淨醫藥救人得佛身方
正相若行慈仁不杖衆生得佛脩臂指長相
若視地行不踐蟲命得佛行不蹈地相若手
扶接有苦衆生得佛手内外握相若行四攝
攝取衆生得佛手足網相若以淨心供養善
人得佛手足輪千輻理相若施衣服隱過蔽
惡得佛陰馬藏相若說除患死法得佛鹿腨
腸相若善莊嚴不解衆生肢節得佛鉤鎻骨
相若柔和順塔右遶從人得佛右旋毛相若
平治道去棘刺得佛一孔一毛相若不服華
綺沐浴於人得佛皮膚細輭相若掃塔除穢
得佛身不受塵相若修萬行常願具足得佛
胷卍字相若捨國城妻子得佛淨土眷屬賢
聖相若自節食上味施人得佛上味相若常
讀誦不惡口加人得佛總持口香氣相若說
法引接衆生得佛面無飢渴滿口光辯才相

若持戒無缺得佛法身圓備相若在山間頭陀苦行得佛塵累都盡相若捨華堂幽林禪思衆生謂苦不能行之菩薩志意堅强所期者大不以爲苦故得自然宮殿七寶房舍早得成佛衆生猶自流轉生死海中豈非爲顛倒惑纏之所致也故當勤加精進修行此行便出三界

三界外樂門頌

端襟測煩海矯步寫埃氛三受猶絕雨八苦若浮雲輸心仰圓極罄質委方墳朝遊淨國侶暮集靈山群燈祇開遠照香宇藹嘉薰俛首睇人俗信矣靜爲君

斷絕疑惑門第十六

夫因果感應影響相生必然之道理無差舛而衆生業行不純善惡迭用以不純故報有精麤或貴或賤或美或惡其事迹匪一不了本行故致疑惑何者如精進奉戒應得長生子孫熾盛親族榮顯而返見身命夭促門族衰殄屠害之人應嬰促壽眷屬殘滅而反延年壽考宗强援廣清廉之行應招富足而見貧苦貪盜之人應見困窘而覩豐饒此乃緣其福故現世輕受如金剛般若云由持經故爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今輕賤故先世罪滅所以致有此疑者由其無明惑故妄起顛倒不能解了三世業相今略出數條世人惑事用以懲誡庶有識者識以除疑智人以生爲苦所以不忍愚夫貪生以生爲樂是一惑也○智人以不生則不死故云涅槃寂滅之樂而愚夫惡死不知遠死之方是二惑也○智人以居家爲苦譬之牢獄書云割情在於驕奢而愚夫染著以爲榮樂是三惑也○智人知妻子之累故比之枷鎖書云割情在於所愛而愚夫以恩愛爲懽欣是四惑也○智人以眷屬是繫縛之本放之如讎而愚夫繫戀以爲勝適是五惑也○智人以榮利是自滅之筌書云割情在於速達而愚夫不計譏害取貴是六惑也○智人以色聲香味爲苦本書云割情在於嗜欲而愚夫爲之沉溺迷醉且列如前不容致惑是以智人當勤自勉自生老病死不離其身勿生疑惑一生空過今更出之以顯疑相見布施者疾患早亡便起疑心慳悋○見持戒人過中不食致患懷疑自養○見忍辱人檢心攝形致患懊惱勸令開意○見誦經人旦夕緣理致患勸息○見菜蔬人致患瘦弱勸噉肥美○見坐禪者致患勸時閒語引進便稱本情懈怠自恣隨順流俗曾不思量朝聞夕死如救頭然何有情賴更習常俗以死自誓方曰有志

斷疑惑門頌

生塗非一理識緒固饒津徒駭東陵富空嗟北郭貧國生曾已戾顏氏信爲仁逢尤昭往業習善會茲身勤憂永柬泰晏安終苦辛令名且云重豈若樹良因

十種慚愧門第十七

既已同知在家男女之惡又見出家僧尼瑕累又聞疑惑顛倒之門退自思省實可慚愧經云慚愧得具足能滅闇障故又云慚如鐵鉤能制人非法若無慚愧與諸禽獸無相異也涅槃經云有二白法能救衆生一慚二愧

慚者自不作惡愧者不教他作慚者內自羞
恥愧者發露向人有慚愧故則能恭敬父母
師長懷慚愧故罪則除滅顯相如此各須慚
愧順清白法事乃無量略舉十條以爲綱要
第一慚愧諸佛如來往昔欲令我等離苦獲
安所以發心行菩提道忍苦受辱令成法身
常以正法爲我解說而我不能如說修行
第二慚愧父母哀哀父母生我劬勞長養教
詔常懷憂惕既爲人子不順誨約反學凶强
陵蔑貴賤既乖諍子上失今名深爲可愧
第三慚愧諸子然彼實能晨昏定省色養無
虧而終貧煎無物賑給故使諸子無由得立
又闕教導使子愚昏實爲可愧
第四慚愧師僧然我父母生育訓誨不能使
我出生死海令此師僧教我出家受增上戒
懷羅漢胎得羅漢果而我違犯深爲可愧
第五慚愧弟子既能晨夕依教策修而反固
遮有違聖說致使道業寸尺無功一生空過
無法制奉顧斯負累亦可深愧
第六慚愧帝王恒以十善化導天下故國土
安寧五穀豐熟所以百姓安家復業出家之
人泰然安樂任其禪誦而今懈惰深是可愧
第七慚愧檀越出家所懷解脫爲本形骸資
待衣食爲先所以諸俗爲道興福供給資緣
故隆正業而慼不全失於敬重亦可深愧
第八慚愧良友知識化導見佛因緣令具梵
行大經唱示而我閫諫反以爲懈背逆三歸
檀向神俗迷著善導故違正誨深可爲愧
第九慚愧所化諸人由我無德久不種緣致
使闇悟莫能津濟故令聽者徒枉功夫縱閫
雜善不獲純淨內心自疚深可慚愧
第十慚愧天龍神鬼護法冥祇我本發心誓
度一切故諸天龍擁護無惱而我愆缺情志
不恒唯知負恩但增慚愧
慚愧門頌
神膏施唯重玄酒恩未隆明璣墮水上潤玉
藍田中稟天性所極資敬道攸崇羽毛共以
勢輪軌相爲通報德愴前雅酬言愛餘風遵
途每多舛顧省能無忡
極大慚愧門第十八
慚愧之義以不及爲本若於正行悉能遵奉
則無假慚愧書云內省不疚何憂何懼又曰
心苟無瑕何恤無家今既理妙難精觸向乖
背一念之間造過無量過無量故慚愧亦應
無量前已略舉大致其中枝派不可縷悉更
立此門使尋文求旨知理無不攝也夫衆生
以我見故不能推美於物引惡在己而於萬
善不能修習見人勝行意欲陵之無慚之甚
何得不見今列位顯之庶可斂迹
若見直心行慚愧人我不能行願彼不作見
行布施持戒人開解脫門願其早止見行忍
辱精進人自不能行願早退沒見多聞修定
者自不能行不欲使作見行慈悲喜捨者不
能讚勉欲其不行見菜蔬一食者自不行故
勸令退敗見行伏心人應慚愧法乃勸不行
乖八正道見學問誦經人自無此行不使彼
作見圍遶禮拜者自嬾惰故嫉令不行見有
唱導梵音者自不及彼願不爲之見經行頭
陀者既不能行反謗毀滅
今據叔世設法開化以此爲高義當生信滅

罪祈福弘道而今登無畏座聞廣笑謔之端飾詞自麗之美高言興色誹謗往還儀容傲佷初無謙遜永不退省我解未深唯詰諮者尋經有謬故經云若為利養名譽我心愛黨而說法者是名非說若利於彼增信心故滅煩惱故起淨業故知慚知愧開八正路是名善說如過去世有苦岸比丘說有衆生我人壽命違於佛語命終入阿鼻地獄仰卧伏卧左右脇卧各九百萬億歲爾後更歷諸餘地獄自外徒黨受苦難言故知不依佛教毀謗正法其罪實重當知法師實亦為難其善則致福無量其惡則獲罪亦重是故法師應須極大慚愧然居在世間養生之急在於衣食由此衣食勞亂極深所須繒纊皮革無不損生殘命著他皮肉還養肉身乃至食噉一粒之食非用功夫無由入口推度前功商量我腹上入下出常流不止而於其中選擇精肥進納軟滑貪嗜美味無羞無恥須臾變改臭不可近將行將坐如廁不殊何有智者於食生貪若生貪者大須慚愧與彼畜獸復何取别

極大慚愧門頌

冬狐理豐毳春蠶緒輕絲形骸翻為阻心識還自欺華容靡卅日生平少年時驅車追佚客酌酒弄妖姬但念目前好安知身後悲惕然一以愧永與情愛辭

善友勸獎門第十九

夫能了除疑惑內發慚愧勸獎之功善知識也令欲修習萬行非善知識無由進道經云如栴檀叢在伊羅林其葉則臭伊羅臭葉在栴檀林其葉則香書云與善人居如入蘭芷之室久而偕芳與惡人居如在鮑魚之肆與之俱臭又云近墨必緇近朱必赤故知善友能作佛事是大因緣是同梵行善知識者令能將我得升淨土惡知識者令能陷我墜於地獄當知善恩不可酬報夫善惡之理皎然明白但以任情適道則進趣之理遲善友勸獎便勇猛之心疾經有獎課之文書有勸學之說當知要行實由勸成故經云菩薩自身布施亦勸他人令行布施自行持戒忍辱精進一心智慧亦勸他人令行此事然則勝美之事欣樂羨仰物之恒情今若徒有願樂之心不行願樂之事未見其果猶若絕粮思味其於飢渴終無濟益故略引數條威行要事以相警誡○今有財富室溫家給人足不勞營覓自然而至復有貧苦飢弊形骸勞悴終日願於富饒而富饒未嘗暫有以此苦故勸其布施力厲修福○若有衣裘服翫鮮華充備又有尺布不全垢膩臭雜是以勸獎令施衣服及以室宇若見甘味珍羞連几重案又有藜藿不充困於水菜所以勸獎令施飲食若見榮位通顯乘肥衣輕適意自在復有卑陋猥賤人不齒錄塗炭溝渠坐卧糞穢此苦可厭勸令修福除滅憍慢奉行謙敬豈可他人常貴我常在賤○若見形皃端正吐言廣利又有面狀矬陋所言險暴此苦可捨勸令忍辱○若見意力彊幹少病登勞行道無礙有人多患不安所行莫濟見有此苦勸施醫藥令其進趣故法句經云四時行道得度衆苦一者少年有力勢時二者有財物時三者

遇三寶福田時四者當計萬物必離散時常行此四必得道跡應自督課不待他勸

善友勸獎門頌

蘭室改逢心梅崖變伊草丹青有必渝綠皪豈常皓曲輮且繩直詭本遂彫藻一簣或成山百里倦中道隆漢乃王臣失楚信元保勉矣德不孤至言匪虛造

戒法攝生門第二十

前已勸獎於他我今自加課勵凡論課勵要必託境行因若心志浮蕩則進趣無寄然託境行因戒爲其始可謂入聖之初門出俗之正路如乖此訓永處三塗人天長絕是以經云譬如大地長生萬物戒亦如是能生衆生人天華果故經云若無此戒諸善功德皆不得生良以三塗苦報罪障所纏人天勝果堪爲道器欲感勝果非戒不生是以聖人先明此教然三歸五品戒法兩科七衆小學要以三歸爲宗一乘大教必崇三聚爲本並如經律具顯規猷卓爾憲章行業明逾鑒鏡今粗舉其大致用光恒俗所以發戒之原須依三寶者蓋由佛法僧寶天人所尊歸依生信必能出有若歸邪神反增苦趣故經說云歸佛清信士不歸諸天神故須先定邪正方識逆順經云信爲道元功德之母智是解脫出有之因誠至言也若無此信心志淨虛歸戒不得是以發足立信爲先何謂三歸謂佛法僧此三可重故名爲寶何謂爲佛自覺覺彼無師大智五分法身也何謂爲法能軌能正滅諦涅槃清淨無相也何謂爲僧能和和衆無學功德自他滅處也何謂爲歸可憑可向也何謂爲寶能招利樂正心依伏近獲人天遠登無學此則三寶區別之門若論極教理唯一統照無不周照周等覺謂之佛寶體無非法謂之法寶至德常和謂之僧寶此乃體一義三同性三寶衆生解悟信知佛性離此生死招興利樂是故一切無不歸憑

第一翻邪三歸○第二五戒三歸○第三八戒三歸○第四十戒○第五具戒○第六十善戒○第七大菩薩戒此之七戒所防過境近約大千世界之內一切六根六大並是戒境廣如常說

戒門頌

金山嚴寶仞瓊晼烈瑤美牆狐議不窟楷鷁豈能栖淨花莊思序慧沼盟身倪六群儻未一七衆固恒齊端儀有直景正道無傾蹊維宮起以悟襄野竟何迷

廣弘明集卷第二十七中

音釋

懟徒對切怨也　磷良刃切薄石也　厝倉故切置也　咋陟格切齧也　澌相支切流冰也　荼同都切苦草也　哽古杏切噎一結切聲塞也　嫭胡故切美好貌　腨市兗切腓腸也　窘巨隕切窮迫也　謔迄却切戲也　佷下懇切不聽從也　詰契吉切問也　繒慈陵切帛也　纊苦謗切絮也　毳此芮切細毛也　丱古患切束髮也　惕他歷切懼也　皪狼狄切的皪白貌　簣求位切土籠也　晼於遠切晼晚也　蹊弦雞切徑路也

廣弘明集卷第二十七下　兵四

唐　釋　道宣　撰

自慶畢故止新門第二十一

從前發心已來知至德可歸檢校剋責滅諸惡門疑惑既遣慚愧續修勸獎兼行戒德又顯得捨如是之罪障餐聽若斯之勝法豈得不踊躍歡喜嗟抃自慶者乎經云八難難度一地獄難二餓鬼難三畜生難四邊地難五長壽天難六雖得人身盲聾瘖瘂不能聽受難七雖得人身六情完具而世智辯聰信邪倒見不信三寶肆意輕侮此身死已便在三途隨業沉沒久乃得出時在人道還不正信家生第八前後佛間不覩正法徒生一世增長邪見具造衆罪尋爾徒死是故經云徒生徒死甚可憐愍奉法行人先崇此意生死大事不可自寬

今略出自慶數條繫在心首

佛言地獄難免而今同得免離此苦一自慶也○佛言餓鬼難脫而今同得遠於此苦二自慶也○佛言畜生難捨而今同得不樹此因三自慶也○佛言生在邊地不知仁義今在中國修習禮智四自慶也○佛言生長壽天不知植福福盡命終還墮惡道而今不以世樂自娛迴以供養五自慶也○佛言人身難得一失不返有過盲龜浮木之譬今得人身六自慶也○佛言六根難具今無缺損七自慶也○佛言丈夫男身難得我已得也○佛言女人身者須知佛性則是丈夫我已知也○佛言邪辯難捨我今歸正法也○佛言佛前佛後是爲大難我今相與慷慨立志既見色像又聞正法則同鹿野微感不殊也○佛言見佛爲難我今頂禮佛所記像功用等倫也○佛言聞法爲難我今備得聞也○佛言出家爲難我今具隨衆也

佛言出家專信倍復爲難我今一心無敢二見敬法愛法以法爲師經中偈言

惟念過去世　供養爲輕微　蒙報歷遐劫
餘福值天師　淨慧斷生死　癡愛銷無遺
佛恩流無窮　是故重自歸

自慶畢故不造新頌

春非我春秋非秋一經長夜每悠悠陶形練氣住元造啓蒙夷阻出重幽榮公三樂非爲曠筭生五福豈能求靈姿妙境往難集微言至道此云修年逢生幸曾以慶盈愆貳過儻知憂畢故斷新別苦海希賢庶善憑智流

大忍惡對門第二十二

夫道從苦生不由樂果德憑功建非情所集故經云忍辱第一道於諸衆生心無礙故以其在苦則多礙多惱起不善業今所以得無礙者良由在礙而修無礙故礙而不爲礙既於礙而無所礙豈非忍力之所致乎經云娑婆世界五濁之剎五痛五燒具諸惡報是故發大乘者多來此土以救苦爲資糧以拔惱爲要行此土一日修善勝於他方淨國百千萬劫所以爾者良由極苦之地心不及善而能於劇苦之中卓然發意忍苦受辱豈不奇哉所謂火中生蓮華此實爲希有他方淨土無修福地所以不及此土何者淨國七財豐溢不假布施攝貧窮也淨國律儀圓淨不假持戒攝毀禁也淨國則無辱無忍穢土無事

非辱在辱能忍勝他方也淨國精進如救頭然不假翹勤攝懈怠也淨國之人入法流水念念修順無出入觀不假寂定攝亂意也淨國智慧明滿不假才巧說攝愚癡也又淨國之人非無弘誓但弘誓之功不及淨土四攝四等倒同無用淨國樂故則救苦之心薄惡土苦故則進善之心猛故經云行於非道通達佛道也夫欲發廣大心行菩薩行自非履危涉險備受艱難蹈熾火歷冰霜嬰苦切甘楚毒於萬苦中而能忍受者則道場可蹊若無此惱忍何從生藉此煩惱起我諸善所謂塵勞之儔為如來種當知忍者有力大人功德之本所謂忍病癢忍思想忍疾病忍飢苦忍疲勞忍寒暑忍憂悲忍熱惱忍惡罵無恥辱忍撾打無恚礙忍貪欲無愛著忍憍慢無背道忍所難忍忍所難行忍所難作忍所難辦能行此者真可謂大忍辱矣

大忍門頌

春山之下玉柢禽漢水之陽璧千金清業神居德非重潔已愚侶道已深愛憎喜怒生而習榮華芳旨世所欽鴻才巨力萬夫敵誰肯制此方寸心逸驥狂兕獷不御繁轡密柙儻能禁遣情遺事復何想寂然無待恣幽尋

緣境無礙門第二十三

經云在俗則謂之為縛在道則謂之為解解即無礙所致縛即資待所招今若欲有待於無待則有待更煩無待於無待則有待自遣有待既遣則無礙之門可入若志在於資養便覩縛纏更重但眾生凡類觸向多阻不資於物則自濟無方資於物者累之重也生累纏繞解脫何由今既深知其累累實為苦何以知之

今欲陸行非車轝人馬不動一累礙也○今欲水遊非舟航不移二累礙也○今欲養身非衣裘屋宅則無所憑託三累礙也○今欲養命非粳粮黍粟五味柔輭則無所資待四累礙也○今欲修習一慧學像無向五累礙也○今欲求見一佛及一淨土發奇特心冥漠不見六累礙也○今欲徹視十方障礙滿目七累礙也○今欲求佛聖智以除障惑近是眾生心行而我不覩八累礙也○今欲披文尋義雖諜心力近在淺言不達意旨九累礙也○今欲誦習經典受已忘漏十累礙也凡此累礙其事無量聖人所無礙自在者由何而致實由遠諸塵勞自策為本是所資待莫不勤役自辦不假於他而他為我用所謂讓而得者則其理通求而獲者則其理滯菩薩不求自利但欲利益眾生是以其利在已而得無礙眾生常利我忘彼所以恒縛而無解聖是可求而得非是永隔無津今若欲學聖捨凡者當遵聖人所習雖其途無量然津濟要趣唯一解脫耳故經云若自無縛欲解彼縛斯有是處今欲學菩薩道必須棄凡夫縛凡夫縛者唯願得五欲縱意自在實大縛也菩薩行人棄之不顧經云不得畜養奴婢畜生當自翹勤出離生死若假於他他還縛我無解脫期今云無奴不立無婢不辦此乃氣力强梁之時一旦卧牀百事同棄自救不暇何憂及人宜自勉勵則解脫之門易可登耳

無礙門頌

恍象惚物終不名龍舉鸞集竟誰辯絕智亡身孰爲礙韜名戢曜故能顯匪日匪月灼以懸安飛安翔虛而踐壁石無間恣出沒水火有性任舒卷數敎應俗鶩泉流現迹依方迅風轉大哉超世莫與群希轢慕舜宜自勉

一志努力門第二十四

從初辯德極於無礙善惡二途凡聖苦樂明了審諦斯言備矣唯應努力勤而行之經云感傷世間貪意長流沒於愛欲之海吾獨欲反其源故自勉而特出是以世世勤苦不以爲勞經云我與阿難空王佛所共發菩提心我常勤精進所以速成正覺又云得正法智已以無疲猒心爲衆生說斯可謂努力矣夫衆生流轉三有觸苦相纏所以情識闇弱慮淺多迷每一修善怯退違擾念念之間百變乖舛自非勸之以努力奬之以剛幹則勇銳驍果之心不發經云衆生與無明怨賊闘戰亦不異世間剋敵相禦世間則須金鉦壯其氣鼓鐘激其忿鬱怫增其怒決烈成其力不資此發勇不假此振威何能摧鳴條之戰拉牧野之師乎今與煩惱共戰當集無漏之智命無畏之師控道品之衆禦六度之侶建道場之旛擊甘露之鼓著弘誓鎧胄被忍辱袍甲握智慧弓刀執堅固箭盾精進督怠惰翹勤課不及發行登懽喜稅駕頓法雲種智斷其勇方便運其略於是無明老死之賊協附四魔之軍影響波旬因倚天女憑帶鬼神億千萬衆擔山吐火雷電四繞欲八闇惑之旅退金剛之師由乎菩薩忍調無想積德夂善魔怨稽伏一念努力豁然大明非法王壞正法王勝此並經中之咸事若不努力何由辦也如人營家晨起夜寐劬勞督課便自室內盈實飢寒不切但能努力無所不濟出世妙行事不殊俗若小努力微復加意三明六通不足爲難更運方便重課心形信順之忍漸深自至豈得空捨一生虛過三途切已力無所施方復生悔何嗟及矣所以努力一門貫通前後位心極行唯此而已願幽明聖鑒照覽窮途故敢發言託文現意

努力門頌

像北二山尚有移河中一洲亦可爲精誠必至霜壓下意氣所感金石離有子刺掌修名立王生擢髮美譽垂自來勤心少鶱墜何不努力出憂危勝旛法鼓縈且擊智師道衆紛以馳有常無我儼既列無明有縛孰能窺

禮舍利寶塔門第二十五

大聖詮化隨機感益譬若一音說法各得其解是故應以現生蒙利者所以降神母胎誕聖王宮應以出家蒙利者所以捨金輪位剃除鬚髮應以相好蒙利者所以現成正覺坐菩提樹應以實相蒙利者所以三轉法輪十二部經應以滅度蒙利者所以雙樹潛輝現於涅槃良由衆生障業煩多是故聖化隨應不一然則現於涅槃者復是增發悲戀之心以悲慕故善心濃到凡禮拜像塔皆宜感發悲心潸然思慕慘切其情追想正法我不發仰泣想如來不覩音旨如入祖禰之廟觀靈若在歔欷無顔如來慇懃令我等具諸苦行而我違背自墮惡道在於像末未蒙解脫以

苦報故憶如來恩是以今各歸心於此像塔
嗚咽涕零慚顏哽慟至心奉爲
至尊○皇后○皇太子○七廟聖靈今日信
施龍神八部廣及一切劇苦衆生
敬禮十方三世一切諸刹土中所有如來形
像靈廟
敬禮釋迦如來一切現在靈骨舍利
敬禮如來現在頂骨舍利
敬禮如來現在髑蓋舍利
敬禮如來現在眼睛舍利
敬禮如來現在一切紺髮紅爪舍利
敬禮如來現在一切指骨舍利
敬禮如來現在一切牙齒舍利
敬禮如來現在衣鉢水瓶錫杖衆具
敬禮過去四佛生地并行坐遺迹
敬禮如來得道樹寶塔
敬禮如來轉法輪處寶塔
敬禮如來般涅槃處寶塔
敬禮如來滅後阿育王造八萬四千塔
敬禮阿育王所造無量諸佛像

敬禮天上人間海中龍宮一切像塔
敬禮此國諸州諸瑞聖像
敬禮此國諸寺諸山無量靈像
敬禮天上人間海中無量形像
願一切衆生不在佛前佛後常見佛生常見
佛出家常見佛得道常見佛涅槃能建立是
無邊像塔盡於來際佛事不絶
禮舍利像塔門頌
越人鑄金誠有思魏后粃木亦云悲中賢小
節猶可戀去聖彌遠情彌滋祇樹蕭條多宿
楚王宮寂寞尠遺基設像居室若有望開儀
駐景晙如之連卿共日獨先後道悠命舛將
無時傾懷結想惆以慕垂靈寫照拂塵疑
敬重正法門第二十六
諸法本空寂滅無說以因緣故現有文字當
知文字經與本在破病滅惑爲先惑既八萬
四千故使教門亦有八萬四千法藏至於病
銷惑遣藥亦隨亡如栰喻者可以情悉然群
生沉罔隨言封滯由此見故教藥常陳所以
金簡盈於寶殿玉軸煥於神宮辯析空有於

假實表發權智於無方故如來一代四十九
年隨緣示教種種說法及於涅槃但有聲教
計隨言說必致淪亡然以義理談玄正宗無
昧言雖得要全旨難乖故立法依用永刊定
天魔外道莫敢侵陵自慧日已沉法雲退布
非夫簡冊無由獻功尊大迦葉法門英儁擊
鍾聲告召集無學千僧一夏撰結遺言十二
義求三藏文攝多羅葉典其量莫思蘊積西
夏將及千載時運漸染東翻漢朝洎彼至今
年垂六百雜録正經七千餘卷詞義明敏談
味無遺近則安國利人遠則超凡證聖備如
卷部智者尋之至心奉爲
至尊○皇后○皇太子○七廟聖靈天龍八
部乃至十方一切劇苦衆生
敬禮一切眞如正法藏
敬禮十方一切諸佛所說法藏
敬禮過去一切諸佛法藏
敬禮賢劫初佛拘樓孫如來天龍宮法藏
敬禮拘那含牟尼佛天龍宮中法藏
敬禮迦葉佛天龍宮中一切法藏

敬禮釋迦如來天龍宮一切法藏
敬禮西印度星蜂山寺一切法藏
敬禮沮渠國大乘十二部法藏
敬禮北印度石壁八字捨身法藏
敬禮神州大國一切衆藏經典
敬禮易州石經朔州恒安石窟經像
敬禮一切受持三藏諸法師等
敬禮一切禪師律師讀誦經典諸行人等
願一切含靈入如是法門常能總持廣說教
化通達無礙

法門頌、
出不自戶將何由行不以法欲爲修之燕入
楚待駿足陵河越海寄輕舟仁言爲利壯已
博聖道弘濟邈難求通明洞燭煥曾景深凝
廣潤湛淵流翼善開賢敷教義照蒙啓感滌
煩憂功成弗有名弗居淡然無執與化遊

奉養僧田門第二十七
僧稱福田群道宗尚斯何故耶良由發蒙俗
之幽心啓正道之遐趣拯沉淪而將濟於三
有御法網而弘護於萬齡由是道被天下德
光四俗能生善種號曰福田德響犍捷又稱
應供心乖理義行越法科則顯乖剃落之容
幽受空樹之譬及與施主爲儭隙與骨肉爲
瘡疣熱血之相可尋石女之倫不遠僧護佛
藏明言不逮智論大經清軌攸屬固當日須
三省事必九思念念策心無時寧舍方可入
三乘之一位預三寶之一員咸德可觀六道
歸依而出有高行難擬七衆相從爲福田豈
非形寄域中情超域外者也流俗纏紈封附
昏迷處處生著何能遠出是以樹立僧寶爲
俗良田令興福力得出生死不徒設也然佛
超累表作軌區中爲物受供而實不受法在
除惑清淨非情供養感果自隨生業便舍凡
聖形繫往因縱成無學猶嬰善報身謝無餘
方出諸有今以形累有緣多須資待故凡施
者教多在僧然供養於僧備有三寶故佛有
言隨順我語供養佛也爲解脫故供養法也
衆僧受用供養僧也有斯理義故名衆僧良
福田矣奉爲
至尊○皇后○皇太子七廟聖靈天龍八部
乃至十方一切劇苦衆生
敬禮十方一切僧寶
敬禮當來下生佛兜率天彌勒菩薩僧
敬禮遊方大士文殊師利菩薩僧
敬禮救苦大士觀世音菩薩僧
敬禮護法大士普賢菩薩僧
敬禮滅罪大士虛空藏菩薩僧
敬禮十方一切行大道心菩薩僧
敬禮十方一切行緣覺心辟支佛僧
敬禮十方一切行下乘者諸聲聞僧
敬禮賓頭盧闍住法萬載諸聲聞僧
敬禮佛子羅睺羅住法萬載諸聲聞僧
敬禮剡州山海九億萬住法萬載諸聲聞僧
敬禮三千界內見在一切諸凡聖僧
願一切含靈當與賢聖同乘正道開智生福
不墜惡趣生生遭遇爲善知識拔除煩惱得
出諸有

僧門頌
五王已潤談而信八桂雖芳風乃掃妙理至
言惟聖寶不自伊人孰弘道照空觀法識遷

流撫俗贍光䍲生老絶滅情嗜斷懽怡縱落象榮棄彫藻親愛倏忽信風煙財利悠悠若塵草測以龍雲宣曰高濯足江漢更嘶岾

勸請增進門第二十八

勸請者殷懃之至意也由發殷懃之意則願善之情深矣是故於一切纖微之善咸須懇懃勸請增進令生慧行不容中廢然勸請有二勸請衆生修行戒善具諸德本勸請諸佛救護衆生說法久住

十方四惡趣　我今悉勸請　修持諸戒行
獲得於人身　十方一切人　我今悉勸請
令修十善業　得生於天上　十方諸天人
我今悉勸請　登立正定聚　得離於惡道
十方諸學人　我今悉勸請　覺察諸煩惱
速證無學地　十方阿羅漢　我今悉勸請
知非究竟位　唯有一佛乘　十方辟支佛
我今悉勸請　成就大悲智　教化諸衆生
人天二乘衆　我今悉勸請　體覺如來藏
修習菩薩行　一切諸菩薩　我今悉勸請
修行十度行　速登於十地　兜率天菩薩
我今悉勸請　常轉不退輪　速下度群生
菩薩智未明　我今悉勸請　金剛滅塵累
顯發眞實相　十方一切佛　初成正覺者
我請轉法輪　安樂諸衆生　十方一切佛
若欲捨壽命　我今歸命請　願久住於世
如是佛菩薩　我今皆勸請　發此懇懃心
是故稽首禮

勸請門頌

俟河之清逢聖朝靈智俯接一其遙白日馳光不流照葵藿微志徒傾翹遍盈空有盡三界綿塞宇宙罄八遼德光業遂升至覺寂寞常住獨能超煎灼欲火思雲露沉汩使水望舟橋弘慈廣度皆有誓法輪道御且徐驪

隨喜萬善門第二十九

衆生以愚惑故多懷嫉妬增上之心是以見人行善則興惡想摧毀破壞不令成就然彼前人未必損行而此嫉者妄增惱熱增長惑業生死不絶是以聖人調心制意行此隨喜亦復勸請衆生如說奉行

十方一切衆　所有微細善　仁義及禮智
孝養謙恭敬　慈和及愛敬　廉貞淸潔行
若有如是善　我今悉隨喜　離欲在家人
奉修如來戒　三歸五八戒　十善菩薩戒
淸淨諸律儀　離惡名聞者　如是諸功德
我今悉隨喜　飯僧施法衣　浴除煩惱垢
救攝諸貧窮　飢寒窮塞者　疾病艱危苦
施藥悲憐業　如是等功德　我今悉隨喜
曠路作好井　橋船度人物　園林池花果
施佛幷供僧　渴乏除熱惱　其福實無量
如是等功德　我今悉隨喜　造經流法教
然燈發慧明　習誦及轉讀　決了諸義趣
若復爲人說　倍增歡喜心　如是諸功德
我今悉隨喜　建立諸塔廟　堂殿及寶刹
彩畫及木像　金銀銅石等　傳寫諸相好
顯示於法身　如是諸功德　我今悉隨喜
若有造僧坊　牀帳及卧具　令彼息心者
安意於禪林　出入苦空門　次第寂滅觀
如是諸功德　我今悉隨喜　如來大慈悲
善說諸法門　發生隨喜行　令我等修學
隨喜諸聲聞　忍苦度生死　隨喜諸菩薩

不捨惡道受　隨喜十方佛　無畏天人尊
能於三界獄　引出諸衆生　願令衆生類
悉得於佛道　是故我隨喜　稽首禮諸佛
隨喜門頌
聞善若已燭良書見賢思齊美通詣感幽動地孝有誠殞首流腸忠爲操振禮摛文弘憲則機謀颷勇靜姦暴明白入素志沖閑高論窮微契神與捐軀濟物不邀名輕財貴義豈期報百行萬善紛塗軌求誠罄想畢歡蹈

迴向佛道門第三十

言迴向者以不著爲義原一切衆生備修萬行捨身命財所以不得解脫生死者皆緣耽著果報不能捨離若能不執其心修行攝度隨有微福迴施群生向於佛道者則於果報不復生著便於生死蕭然解脫故經云如所說修行迴向爲大利是以一切所作善業皆應迴向兼勸衆生不著果報何者即此身形果報之本終日養飼莊嚴彫飾要必當死徒爲保著自非愚闇所以貪受此身少有慧明何得無時不猒以是智者撫臆論心不容貪著迴流生死
十方諸衆生　所行微善業　仁孝及謙敬
慈愛柔和等　忠正修禮智　矜逮賑孤窮
如是世俗善　悉迴向佛道　一切諸外道
種種勤苦行　五熱炙其身　投巖赴水火
反縛塗灰等　無量諸邪見　今皆爲迴向
同歸正覺道　一切清信士　歸戒行十善
乃至諸女人　亦能修福德　又能善說法
開化衆妙福　迴向施群生　共成無上道
一切弟子衆　聞聲即解悟　善來成比丘
乃至四道果　方便及初觀　苦空非常想
亦迴施群生　共向無上道　十方諸辟支
自然成緣覺　深悟在別世　曉了因緣法
隱顯化衆生　獨處樂善寂　如是兼一切
盡迴向佛道　十方諸菩薩　讀誦於經法
入禪出禪者　勸總行衆善　如是等三善
一切衆德本　亦迴施衆生　歸向無上道
一切諸善等　乃至賢聖果　解空未能窮
有無不雙盡　悉令與一切　同入眞妙境
著迴有相心　皆向解脫道　如是諸菩薩
我今勸迴向　發此無著心　是故稽首禮
迴向門頌
悠悠九土各異形擾擾四俗非一情驅車秣馬徇世業市交鬻義衒虛名三墨紛紜殊不會七儒委鬱曾未并吉凶拘忌迺數術取與離合實縱橫朝日夕月竟何取投巖赴火空捐生咄嗟失道爾迴駕沔彼流水趣東瀛

發願莊嚴門第三十一

原衆惡所起皆緣意地貪瞋癡也自害害他勿過於此故經號爲根本三毒能煩能惱勞擾身心於緣起惡三三九種然此九種義通善惡三善根生名善業道三不善根生名惡業道是故行人常一其心不令動亂微起相見即自覺察守護六根不令塵染常發弘願以自莊嚴願一切衆生皆從今日乃至菩提眼常不看貪婬邪艶惑人之色不看瞋恚醜狀屠裂愚癡疑闇倨慢邪衆之色願見一切十方常住法身之色菩薩下生八相之色如來相好聖衆和會善集之色願一切衆生耳常不聞悲啼愁嘆聲地獄苦楚聲餓鬼畜生

受苦聲八苦交對聲四百四病起發聲八萬四千塵勞聲願耳常聞諸佛說法八音聲八萬四千波羅蜜聲三乘聖果十地功德如是等聲願一切衆生鼻常不聞殺生滋味飲食之氣三十六物革囊之氣發欲羅綺脂澤之氣五辛能薰九相尸氣願鼻常聞十方世界諸樹草木之香五戒八戒十善六念諸德香學無學人十地五分十力八萬四千諸度無漏之香十方諸佛說法之香願一切衆生舌恒不嘗衆生有命身肉雜味能生煩惱滋味願舌恒嘗甘露不死之味天自然食在其舌根變成上味諸佛所食之味法喜禪悅之味解脫泥洹最上勝味願一切衆生身常不覺邪婬細滑生欲樂觸不覺鑊湯寒冰之觸餓鬼畜生諸苦惱觸四百四病寒熱風霜蚤蝨飢渴困苦等觸願身常覺清涼強健心悟安隱證道飛行八自在觸願一切衆生皆從今日乃至菩提意常覺知九十八使八萬四千塵勞之法十惡五逆九十六種邪師之法三塗可猒生死大苦願意常知一切衆生皆有佛性佛爲醫王法爲良藥僧爲看病者爲諸衆生治生死患令得解脫心常無礙空有不染

發願門頌

心所期兮彼之岸何事浮俗久淹逭照慧日兮駕法雲騰危城兮出塵館芳珠煒兮閶葳時寶樹躚兮警昏旦清露摶甘永以挹喜園流來常爲玩無待殷鼎方丈羞安用秦箏纖指彈勤誠欵願長不渝習苦塵勞從此捍

廣弘明集卷第二十七下

音釋

兕序姊切野牛也 押轄夾切檻也 鶩亡遇切亂馳也 驍堅堯切健也 鉦諸盈切 拉落合切摧也 潸師姦切涕流貌 歔欷歔休居切欷香依切悲泣氣咽而抽息也 劉時涤切州名 𩦲悲嬌切正作鑣馬銜也 介六切貧也 衒黃絹切自矜也 洒彌兗切流滿貌 逭胡玩切逃也 飀力求切高風也

廣弘明集卷第二十八上 兵五

唐 釋 道宣 撰

啓福篇序

福者何耶所謂感樂受以安形取歡娛以悅性也然則法王立法周統識心三界牢獄三科撿定一罪二福三曰道也罪則三毒所結鑿業屬於鬼王論其相狀後篇備列福則四弘所成我固屬於天主道則虛通無滯據行不無明昧昧則乘分小大智涉信法明則特達理性高超有空斯道昌明如別所顯今論福者悲敬爲初悲則哀苦趣之艱辛思拔濟而出離敬則識佛法之難遇弘信仰而澄神緣境乃涉事情據理惟心爲本故虛懷不繫則其福不回於自他倒想未移則作業有乖於事用故綿古歷今相從不息王者識形有之非我興住持於塔寺餘則因於不足多行施以周給是知爲有造業未曰超升多由起過重增生死故云爲有造罪一向須捨爲有起福雖行不著由斯意致位行兩分滯則增生捨則增道道據逆流出凡入聖福則順生

興倒結業故啓福本擬歷賢明

啓福篇第八悔罪篇附

北代南晉前秦前燕南燕後秦諸帝

與太山朗法師書并答

晉王洽與林法師書

南齊皇太子禮佛願䟽

沈休文捨身願䟽

南齊南郡王捨身䟽

沈約千僧會願文

梁簡文四月八日度人出家願文

簡文八關齋制序并制十條

簡文爲人造寺䟽

簡文謝勑齎袈裟啓三首

簡文爲諸寺作檀越願䟽

蕭綸設無礙福會教

簡文答湘東王書

簡文與琰法師書二首

元帝與智藏書

齊沈約與約法師書

梁劉之遴與印闍梨書

王筠與雲僧正書

王筠與長沙王別書

劉孝綽答雲法師書

北齊盧思道遼陽山寺願文

武成帝以三臺爲寺詔

周明帝立陟屺岵二寺詔

隋文帝爲太祖造寺碑詔

高祖於相州戰場立寺詔

煬帝行道度人天下勑

唐太宗於行陣所立七寺詔

太宗爲戰亡人設齋行道詔

太宗度僧於天下詔

太宗斷賣佛像勑

與暹律師等書　褚亮

唐太宗捨舊宅爲寺詔

太宗爲太穆后追福手䟽

周武帝二教鐘銘

唐太宗大興善寺鐘銘

東宮皇太子西明寺鐘銘

北代魏天子拓跋珪書

皇帝敬問太山朗和尚承妙聖靈要須經略
巳命元戎上人德同海嶽神筭遐長冀助威
謀克寧荒服今遣使者送素二十端白氎五
十領銀鉢二枚到願納受

晉天子司馬昌明書

皇帝敬問太山朗和尚承徽德光時飛聲東
嶽靈海廣淹有生蒙潤大人起世善翼匡時
輔仲經略懸稟妙筭昔劉曜創荒戎狄繼業
元皇龍飛遂息江表舊京淪没神州傾蕩蒼
生荼蓼寄在左衽每一念至嗟悼朕心長驅
魏趙掃平燕代今龍旗方興剋復伊洛思與
和尚同養群生至人通微想明朕意今遣使
者送五色珠像一軀明光錦五十匹象牙簟
五領金鉢五枚到願納受

僧朗頓首頓首夫至人無隱德生爲聖非德
非聖何敢有喻忝曰出家栖息塵表慕靜山
林心希玄寂靈跡難逮形累而已承被詔命
慰及應否大晉重基先承孝治惠同天地澤
養無邊願開大乘申揚道味僧朗頓首頓首

秦天子符堅書

皇帝敬問太山朗和尚大聖膺期靈權超逸
蔭蓋十方化融無外若山海之養群生等天
地之育萬物養存生死澄神寂妙朕以虛薄
生與聖會而隔萬機不獲輦駕今遣使人安
車相請庶冀靈光迴蓋京邑今并送紫金數
斤供鍍形像絹綾三十匹奴子三人可備灑
掃至人無違幸望納受想必玄鑒見朕意
僧朗頓首頓首如來永世道風潛淪忝在出
家栖心山嶺精誠微薄未能弘匠不悟陛下
遠問山川詔命慇懃實感恩旨氣力虛微未
堪跋涉願廣開法輪顯保天祚僧朗頓首頓
首蒙重恩賜即爲施設福力之功無不蒙賴
貧道才劣不勝所重
燕天子慕容垂書
皇帝敬問太山朗和尚澄神靈緒慈陰百國
凡在含生孰不蒙潤朕承藉纂統方夏事膺
昔蜀不恭魏武含慨今二賊不平朕豈獲安
又元戎剋興征掃暴亂至人通靈隨權指化
願兵不血刃四海混伏委心歸誠久敬何已
今遣使者送官絹百疋袈裟三領綿五十斤
幸爲呪願
僧朗頓首頓首能仁御世英規遐邈光敷道
化融濟四海貧道忝服道味習教山林豈惟
詔旨諮及國難王者膺期統有六合大能并
小自是常倫若葵藿之傾太陽飛步之宗麟
鳳皇澤載融群生繫仰陛下高明何思不服
貧道窮林蒙賜過分僧朗頓首
南燕天子慕容德書
皇帝敬問太山朗和尚遭家多難災禍屢臻
昔在建熙王室西越賴武王中興神武御世
大啓東夏拯拔區域遐邇蒙穌天下幸甚天
未忘災武王即晏永康之始西傾東蕩京華
主上播越每思靈闕屏營飲淚朕以無德生
在亂兵遺民未幾繼承祿幸和尚大恩神祇
蓋護使者送絹百疋并假東齊王奉高山茌
二縣封給書不盡意稱朕心焉
僧朗頓首陛下龍飛統御百國天地融溢皇
澤載賴善達高鑒惠濟黔首蕩平之期何憂
不一陛下信向三寶恩旨殊隆貧道味靜深
山豈臨此位且領民戶興造靈剎所崇像福
冥報有所歸僧朗頓首頓首
秦天子姚興書
皇帝敬問太山朗和尚勲神履道飛聲映世
休聞遠振常無已已朕京西夏思濟大猷今
關未平事唯左右已命元戎剋寧伊洛冀因
湖會東封巡省憑靈伏威須見指授今遣使
者送金浮圖三級經一部寶臺一區庶望玄
鑒照朕意焉
晉王洽與林法師書
洽稽首和南夫教之所由必暢物之所未悟
物之所以通亦得之於師資雖玄宗沖緬妙
旨幽深然所以會之者固亦簡而易矣是以
致雖遠必假近言以明之理雖昧必借朗喻
以徵之故夫殆墜之旨可得之於千載將絕
之趣可悟之於一朝今本無之談旨略例坦
然每經明之可謂眾矣然造精之言誠難爲
允理詣其極通之未易豈可以通之不易因
廣異同之說遂令空有之談紛然大殊後學
遲疑莫知所擬今道行指歸通叙色空甚有
清致然未詳經文爲有明旨耶或得之於象

外觸類而長之乎今衆經甚多或取譬不遠
豈無一言昭然易喻古人有云聖人之言可
能使人信之不可能是以微之於文未知所
釋今故諮其數事思聞嘉誨以啓其疑洽稽
首和南

南齊皇太子禮佛願疏

沈休文

維年月朔日子皇太子諱稽首和南十方諸
佛一切賢聖夫至理可祈必憑誠於正覺極
妙有感乃歸仰於眞如然後取證現前獲驗
玆日去歲皇帝暫虧御膳小廢乾行四海震
惶百司戰慄諱歷劫多幸夙世善緣忝生王
家叨守儲嗣臣子心地倍用焦迫禁門旦啓
欣問豎之安寢扉宵闢訪饍夫之宰祇樹獨
園伏膺下拜伽藍精舍繞足頂禮百神微衛
萬福具臻曾不信宿聖躬和愈豈非三寶之
弘慈十號之法力既而天從心欲誠願克果
今於崇正殿奉還法會千僧仍留百僧八關
行道又度二十同日出家惟願藉此功德奉
資皇帝陛下壽與南山共久年將北極偕長
道懋農軒德高堯舜上界八萬之劫可期下
方七百之祚未擬元良之位長守膝下之懽
上嗣之所永保懷袖之愛以茲法田奉中宮
皇后殿下福履攸善無思不屆天母之德厚
載不能加任姒之威坤儀寧足匹末及諸王
妃主宮掖嬪房未來因緣過去眷屬並同茲
辰預此慈善又普爲積苦餓鬼受罪畜生三
塗八難六道十惡水陸蠢動山藪翾飛濕生
化生有想無想皆藉今日慈悲咸蒙沈濯人
天攝受幽顯證明庶憑衆力共相津濟謹疏

沈休文捨身願疏

優婆塞沈君敬白十方三世諸佛本師釋迦
如來安養阿彌陀世尊云云一切衆聖今日
道俗諸大賢德夫形非定質衆緣所聚四微
不同風火亦異析而離之本非一物燕肝越
膽未足爲譬靜念求我無時可得而積此淪
昏生生不已一念儻值曾未移時障習相蕩
旋迷厥路橫指空呼名之爲有豈已傷物日
夜靡休蓄身外之財以充其慾攘非己之分
用成其侈豈直溫肌啗腹若此而已哉至於
積篋盈藏未嘗登體溢俎充庖既飫斯棄曾
不知粟帛所從事非因己悠悠黔首同有其
分離多共寡猶或未均我若有餘物何由足
仁者之懷不應若此侵他之財世稱爲盜盜
之甚者孰過於斯幽顯推求無一或可君仰
藉時來久乘休運玉粒晨炊華燭夜炳自此
迄今歷年三十遂乃服冕榮國裂土承家濟
及身已慶流僕妾室非懸罄俸有兼金救寒
止於重裘而笥委餘襲冬夜既蒙累顫而積
有贏余自斯已上侈長非一雖等彼豪家其
陋已甚方諸寠室所邁寔多悟此非常事由
諸佛有懷捨散宜光道場飢寒困苦爲患乃
切布滿州縣難悉經緣其當稱力因事一旦
隨年頭目髓腦誠難輕慕虧已贍物未易頓
行誓欲廣念深恩積微成著施路檀門冀或
能踐以大梁天監之八年年次玄枵日般烏
度夾鍾紀月十八在於新所創蔣陵皇宅請
佛及僧髣髴祇樹息心上士凡一百人雖梁
謝菴園飾非香國而野粒山蔬可同屬饜藉
捨身資服用百有一十七種微自損撤以奉

現前衆僧夫室家患苦刀俎非切制除蕭散形質超然蠢彼群生咸有佛性不因翦削此路莫由緣業舛互世諦煩記變形改飾即事爲難故關以八支導彼清信一日一夜同佛出家本弘外教事非僧法而世情乖舛同迷斯路招屈名僧寘之虛室主人高卧取逸閑堂呼爲八關去之實遠雖有供施之緣而非斷漏之業約今謹自即朝至于明旦排遣俗累一同善來分留上德畾成微志藉此輕因庶證來果功德之言非所敢及

南齊南郡王捨身䟽

沈約

弟子蕭王上白諸佛世尊道德僧衆夫色固無象觸必歸空三世若假八微終散雖復迴天震地之威窮於寂滅齊冠楚組之麗靡救埃壤而嗜慾易繁每疚心術捨施難弘用迷假照弟子㣲因曠劫嚮報茲生託景中琁聯華日彩玉組鳳紆蕃麾早建蘭池紫燕之乘援於外閑黼帳翠帷之飾光於中寢徒以心源尚滯情路未昭識謝兼忘理慚獨悟不能叶調五氣綏御六神霜暑或褰風露時舛是以數標上寶楅誠妙覺敬捨肌膚之外凡百一十八種當今經衛風理府給時順萬祉雲翔百妖窮滌望北極而有恒瞻南山而同永又願宸居納祐則天均慶少陽介福儷日承休儲妃閫膺祥之符皇枝廣惟祺之祚敬飾崇麗嚴置寶幄仰延息心旁旅清信畾茲弘誓證其幽疑庶可以感降禎和招對靈應玄塗匪昧要之無爽

沈約千僧會願文

弟子沈約上白十方諸佛十方諸大聖今日見前衆僧三界非有五陰皆無四倒十纏共相和合一切如電揮萬劫於俄頃丘井易洽終漂沉於苦岸迷塗遼遠弱喪忘歸區區七尺莫知其假耳目之外謂爲空談靡依靡歸不信不受生靈一謝再得無期約所以撫心自惻臨踐非譬者也至聖凝寂無迹可尋緣應所感事惟拯物持鉢安行出彼祇樹不逾停午以福衆生芳塵餘法峨然未改約以往夏遘羅痾疾帝上哀矜深垂愍慮以月次徂暑日在丙寅仰會千僧於其私宅隆茲重施弗知所限既已奉祇洪德又思自罄家財一舉盈千力難私辦稍而後滿事或易充草堂約法師於所住山寺爲營八集其一仰憑上定林寺祐法主今月二十九日第十會集百僧於所創田廬福不唐捐聞之經訓心路皎然又過於此凡有涓毫應證來果無巨無細咸歸聖主仰願十方共明此誓豈足少酬天眷蓋以微寄誠心云爾

梁簡文四月八日度人出家願文

弟子蕭綱以今日建齋設會功德因緣歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切聖僧竊聞涅槃經言身如畫水隨畫隨合是身不淨九孔常流凡夫愚人常行味著愚癡羅剎止住其中又如瑞應經言沙門之爲道也捨家妻子捐棄愛欲斷絕六情守戒無爲其清淨得一心者則萬邪滅矣一心之道謂之羅漢聲色不能染榮位不能屈難動如地以免憂苦故知出恩愛獄薄俗爲難善來比丘其

福深重弟子以此因緣今日度人出家願一切六道四生常離愛欲永拔無明根削遣闇惑心修習般若慧足踐輕輪之光口說懸珠之辯被忍辱鎧秉智慧刀乘菩薩車坐如來座結纏披解頂相光明戒因清白後報尊重所有果業皆悉勝出受持法藏爲佛眞子一切道行皆悉能行一切大誓不休不息仰願十方盡虛空界一切諸佛仰願十方盡虛空界一切尊法仰願十方盡虛空界一切聖僧咸加證明又仰願十方盡虛空界一切諸天仰願十方盡虛空界一切諸仙仰願十方盡虛空界一切聰明正直守護一切善神又願今日見前幽顯大衆咸加證明今日誓願使弟子蕭綱得如所願滿菩提願一切衆生皆悉隨從得如所願

梁簡文八關齋制序

夫五宅易昏四流不泊業動心風情漂愛歛自非識達眞空照靈珠於難曉神緣妙境蓄惡根於末化無以却此四魔登茲十善今列莚肅靜高宇閑邃香吐六銖烟浮五色目對金容耳餐三韻無容使情緣異染形不肅恭類倚於鴛宮同力於羊角宜制此心蚍袪斯醉象立制如左咸勉聽思謹條八關齋制如左睡眠籌至不覺罰禮二十拜擎香鑪聽經三契一出不請剌罰禮十拜二出過三契經不還罰禮十拜三鄰座睡眠維那至而不語者罰禮十拜四鄰座睡眠私相容隱不語維那者罰禮十拜五維那不勤聽察有犯制者不即糺舉爲衆座所發覺者維那罰禮二十拜擎香鑪聽經三契六白黑維那更相糺察若有阿隱罰禮二十拜七聽經契終有不唱讚者罰禮十拜八請剌無次第罰禮十拜九請剌白黑剌有誤者罰禮十拜十

梁簡文爲人作造寺疏

郢州某甲敬白竊以布金須達表精舍於給園影石仙人造伽藍於離越莫不事表區中心憑貞外但四纏惑惱去善源而無滌五濁重蠒非慧刃而安揮故以慭彼濕薪傷茲滴器今於郢州某山爲十方僧建立招提寺縈負郊原面帶城雉枕倚巖壑吐納煙雲重門洞啓未創飛行之殿步櫚中霤猶寡密石之功嚴飾之理難階瓶鉢之資巳罄道俗儻能微留善念薄奬勝緣則事等觀香義同錫乘昔人修檀手雨七寶前賢薄施掌出雙金福有冥移言無多遜謹疏

梁簡文謝勅賚納袈裟啓

臣綱啓殿師吳苗奉宣

勅旨垂賚鬱泥細納袈裟一緣分同妙葉界寫長縢拂石慚華裁金非重是日新染厥惟田服方使幽貞芳杜恥緝芙蓉仙客排雲羞裳飛羽穢食凡軀無明暗識叨恩毎重荷澤難勝不任銘戴之至謹奉啓事謝謹啓

謝賚袈裟啓

臣綱啓蒙賚鬱泥納袈裟一緣荀鍼秦縷因製緝而成文魯縞齊紈藉馨槃而受彩初開篋笥便覩舍衛田疇不出户庭坐視南山塍陌竊以三銖輕輭稱美服於淨居千金巨麗得受用於迦葉而湛思特被萃此愚躬震降授衣曲澤便及喜溢心崖如從空中所墜忽不自知更謂賓支所出釆褋四色事非離世

鉤蘭兩葉殊澤實隆不任荷戴之至謹啓事
謝聞謹啓
謝勑賚袈裟啓
臣綱啓宣傳左右俞景茂奉宣勑旨垂賚鬱
泥真納九條袈裟一緣精同織縷巧均結毳
遒彼良疇成斯妙服雖復貴比千金輕踰二
兩無以匹此洪恩方斯殊賚臣卧疾累旬未
堪行践不獲即被新染陪侍寶坊塵緣穢體
愧荷相集不任慚悚之至謹啓事謝聞謹啓
梁簡文爲諸寺檀越願疏
菩薩戒弟子蕭綱歸依十方盡虛空界一切
諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十
方盡虛空界一切聖僧積習長夜輪轉覆灾
末劫易危煩流難拯不樹兩門豈修二翼常
恐虛蕉染惑永結駛河愛藤懸網長垂苦岸
敢承三寶覺悟之力於幽顯前發弘誓願令
願爲武當山太平寺并此鎮望楚白塔同安
習善延明頭陀上鳳林下鳳林廣嚴等寺皆
盡形壽永爲檀越雖七寶四事多謝往賢一
念片言庶符般若方類不滅之燈終非起煙

之蜜以此功德仰福皇帝春宮家國内外咸
同此善乃至天龍八部六道四生普皆蒙福
梁蕭綸設無礙福會教
儻紀大士廣濟義非爲己導弘群生種種方
便所以虛己樂静表之内經確乎難拔著自
外典又加獨往斯意足論隱不隔真乃爲菩
薩廬山東林寺禪房智表法師德稱僧傑實
號人龍懷道守素多歷年所不爲事屈不爲
時伸上下無常一相無相遂能捨彼耆闍來
遊垢濁興言一面定交杵臼余以薄德謬臨
大邦教義未聞貴賢總至昔綺季之出漢年
獎許之興唐日茲迺聖主流慈天澤滂被異
人間出復在此辰不勝舞蹈帝之恩普也剋
今月十日於栖賢寺設無礙會并致敬開士
躬諮勝福下逮餐道凡厥民隸爰及庶士罔
不率從咸皆請業上答乾慈永同彼岸外依
事宣行
梁簡文答湘東王書
暮春美景風雲韶麗蘭葉堪把沂川可浴弟
召南寡訟時綴甘棠之陰冀州爲政暫止褰

襜之務唐景薦大言之賦安六述連環之辯
盡遊玩之美致足樂耶吾春初卧疾極成委
弊雖西山白鹿懼不能痛子豫赤丸尚憂未
振高卧六安每思扁鵲之問静然四屋念絶
修都之香豈望文殊之來獨思吳容之辯屬
以皇上慈被率土甘露聿宣鳴銀鼓於寶坊
轉金輪於香地法雷驚夢慧日曄朝道俗輻
湊遠邇畢集聽衆白黑日可兩三萬獨以疾
障致隔聞道豈止揚僕有關外之傷周南起
留滯之恨第十三日始侍法筵所以君長近
還未堪執筆敬祖前邁裁欲勝衣每自念此
愍然失慮江之永矣寤寐相思毋得弟書輕
痾遣疾尋别有信此無所伸
梁簡文與琰法師書二首
五翳消空韶光表節百華異色結綵成春道
體何如恒清宜也對玩清虛既在風雲之表
遊心入理差多長慧之樂弟子俗務紛糺勞
倦特深聽然比見欽賢已積會遇之期庶必
可得有緣之儔事等飢渴佇望來儀一日三
歲想思弘利益理當無爽指遣此信無述寸

衿綱和南

旦來雨氣殊有初寒攝衞已久轉得其力雖他方法界略息化緣衹桓之裏恒有語對眷佇之深無時不積久因倩師頻述方寸不知巧笑之僧頗爲津及不耳前昨已來微事義聚龍象畢同應供皆集慧炬開心甘露入頂聞之善譴特盡歡怡想味之懷轉復無極昔幼年經闡制旨受道日淺北面未深雖異禪那事同花水今攺西下特蓄本心訪理質疑屬在明德不謂般若留難現疾未瘳問津無地歎恨何已伏承輿駕尋幸伽藍冀於此時得一覲止辯論青豆之房遣惑赤花之舍追往年之宿眷述即日之寸心此事必期冀非奕指遣茲承問佇有還書綱白和南

梁元帝繹與劉智藏書

菩薩蕭法車置郵大士劉智藏侍者自林宗遠反玄度言歸以結元禮之心彌益眞長之歎故以臨風望美對月懷賢有勞寤寐無忘興寢方今玄冥在節歲聿云遒日似青緹雲浮紅藥清臺炭重北宮并溢想禪悅爲娛稍符九次成誦之功轉探三密山間芳杜自有松竹之娛巖穴鳴琴非無薜蘿之致修德之暇差足樂也昔韓梅兩福求羊二仲鄭林騰名於馮翊周黨傳芳於太原或有百鎰可捐千金非貴松子爲餐蒲根是服未有高蹈眞如歸宗法海梵王四鶴集林藥而相鳴帝釋千馬經丘園而踊步有一於此猶或稱奇兼而總之何其盛也故知南臨之水已類呂梁之川北眺之山彌同武安之嶺豈復還思漱浦尚想彊臺睠彼漢池載懷荒谷以此相求心可知矣僕久厭塵邦本懷人外加以服膺常住諷味了因彌用恩齊每增求友常欲登却月之嶺蔭偃蓋之松挹琁玉之源解蓮華之劒藩維有限脫屣無由每坐向謝之牀恒思管寧之榻夢匡山而太息想桓亭而延佇白雲間之蒼江不極未因抵掌我勞如何想無金玉數在郵示弱水難航猶致書於青鳥流川弗遠佇芳音於赤玉鶴望還信以代萱蘇得志忘言此寧多述法車叩頭叩頭

沈約與約法師書

周中書風趣高奇志託夷遠眞情素韻水桂齊質自接彩同栖年逾一紀朝夕聯事靡日暫違每受沐言休逍遙寡務何嘗不北茨遊覽南居宴宿春朝聽鳥秋夜臨風匪設空言皆爲實事音容滿目言笑在耳宿草旣陳楸櫝將合眷往懷人情不勝慟此生篤信精深甘此藿食至於歲時包篚每見請求凡厥菜品必令以薦弟子輒靳而後與用爲歡謔其事未遠其人已謝昔之諧調倏成悲緒去冬今歲人鬼見分石耳紫菜愴焉與想淚下不禁指遣恭送以充蔬僧一飯法師與周情期契闊非止恒交覽物存舊彌當楚切痛矣如何往矣柰何弟子沈約和南

梁劉之遴與印闍梨書

大喜稽首和南大喜精誠無感奄丁禍罰攀號永往五內屠鱠自咎自悼萬殞何補慈母臨終正念不亂繫想諸佛及本師至乎壽盡凡夫戀著母子恩深嬰此長別肝心破潰不能自任遺旨以三十兩上金奉別充道場功德九月二十八日奉營安厝終始永畢不可

復希長號懊惱無心苟存伏度聞問理垂哀愍所希運心救拔必使亡靈遊於淨土不圖此啓臨紙崩絶大喜和南

梁王筠與雲僧正書

弟子孤子筠頓首稽首和南弟子疊結幽明備嬰荼蓼攀援崩踊骶髓糜潰尋繹煩冤肝腸寸斷號天叩地永隔精誠捨命捐軀終無補益思欲仰福廣爲法事以伸罔極之痛少寄追慕之誠鑄像度僧仰遵法教建齋設會務依經典敷說大乘誘度群生其福不淺仰惟大正法師道心純淑至德凝深智包空有照通眞俗多聞不窮機辯無硋一代師匠四海推崇弟子宿植善因早蒙親眷情同骨肉義等金蘭外書所謂冥契神交內典則爲善友知識敬藉微緣敢陳大願來歲夏中欲仰請講說弘法之情既無彼此眷愛之深特希降屈公私道俗要請既多故預諮聞必願允遂豈圖一旦忽有斯白臨紙崩愬脣言無次弟子孤子王筠頓首頓首稽首和南

梁王筠與長沙王別書

筠頓首頓首高秋淒爽體中何如願比勝納承入東禮拜用深傾仰昔藩启遨遊不無是事或龍舟水嬉或臨川送遠縱金飛旆汎此安流猶復見重良書以爲盛德未有選日簡辰歸誠繫念尋法城之遊逗祇園之聚翹心讚歎無以譬說僕風疾增瘵蹇廢蓬門不獲執離彌深傾戀願敬勗白書不次王筠頓首頓首

梁劉孝綽答雲法師書

孝綽和南辱誨垂示勑旨所答劉太僕思効啓義窮深遠語兼巧便伏聞希有身心踊躍昔戈盾夾車備不虞於周后兵旗引駕防未然於漢君斯皆執心黃屋瑞無紺馬事極寰寓之中理隔天人之外皇上自茲善覺降迹閻浮以住地之心行則天之化故能慈導三有仁濟萬物猶以法藥未周寶船不倦解劒却蓋躬詣道場瑞花承足人觀彫輦之盛金輪啓路物覩重英之飾顯實開權事均祇鷲本無四畏寧慮五怨思効遂膺引梁丘隨劒之說日磾觸瑟之辭何異迴龍象於兎徑注江海於牛跡聖旨慇懃曲相誘喻宜直淨一人之垢衣將以破群生之暗室其世傳正見幼覩眞言但惑網所縈塵勞自結微因宿植仰逢法教親陪寶座預餐香鉢復得俱聽一音共聞八解庶因小葉受潤大雲猥蒙開示深自慶幸不勝歡喜略附陳誠劉孝綽和南

北齊盧思道遼陽山寺願文

齊興二十有三載區宇乂安列聖重光百神受職天平地成禮諧樂暢劒戟亡鑄江海無波皇帝體膺上哲運鍾下武以至德字黔首大明臨赤縣深仁俯溺惠化潛通榮境六幽照穌八表唐旌已立舜輿不遠而至殷網既開胥魏咸遂其所壇凝休氣諸幕榮光玄扈告符翠蒼籙阿閣朝諠轃林夜靜西琯協律南邕迎神衣氣操龜之俗懷音請吏反踵修股之渠膜拜空首四海懾然中外禔福慰候無警書軌大同猶以爲負扆垂旒人世徽業功成治定域中小道投心覺海束意玄門手執明珠頂受甘露調御天人不徇巖廊之重明行具足寧屑袞冕之尊十力四心東漸西

被日月出矣風雨潤之屠門鮑肆化成嚴淨之所蜉蝣蟪蛄網於仁壽之域參墟奧壤王迹所基密都是宅別館攸在襟帶遐長原隰爽秀高巖鬱起作鎮東偏峯羅群玉鷲頭之狀非美樹列三珠雖足之形可陋洞究條風生和雅之曲圓珠積水流清妙之音于時玉燭調年金商在律職方具禮劾駕西巡六龍齊轡七萃按部雷動雲移凝鑾佇蹕乃建仁祠于彼勝地成之不日既麗且康昔周夜初明漢池云鑿事隔荒裔道若存亡哲王馭曆弘濟區有前聖後聖旦暮為期以此勝因仰為武成皇帝及清廟聖靈願西過彌陀上征兜率雄視三界高臨四衢百年之神俯輕群后一音所導遠同佛日皇太后福踰姜水祉邁塗山壽比太陰業均厚載聖主齊明兩曜合德二儀受錄錯於靈河開金簡於仙嶺龍官鳥紀未可匹其光大像天任地焉能踰其長久皇太子德茂元良道高上嗣牢籠啓誦孕育莊丕六宮眷屬諸王昆弟皆智慧莊嚴玉華松茂永侍披香長固磐石以茲博利被於萬品當使法界虛空生靈動植俱沐定水同蔭法雲斯誓或差無取正覺

北齊武成帝以三臺宮為大興聖寺詔

魏收

門下皇居帝邑揆日瞻星仍雉有常八[illegible]斯在雖今古推移文質代變而成世作範義貫適時朕奄家四海作孚萬國當陽負扆深存庇甿濟下利物無忘懷抱昭仁訓俗不遺造次今臨馭聽朝咸極崇廣宴息之所不足温華每謂為之者勞居之者逸至於離宮別館有時遊幸耳目所及聊可忘懷而乃千門洞啓萬柱周架上迫雲漢下臨雷雨巧極金銅麗殫珠璧眷然長想良非宿心三臺並列無穢自久天保之末經搆甫興仍創棟宇規摹宏博有司過實匠人逞功氓庶勞止縻費難量既非殿寢正所便為虛衛之地凝華生白經歷歲年不翦茅茨事頗逼下卑其宮室有可庶幾顧茲侈麗豈伊寧處自魏朝失政九域崩離人神無主實求明聖我太祖獻武皇帝握茲乾紀執斯地綱懸持日月嘯吒風雲紀忠貞以成務感靈徵而大造爰以克定之初躬圖道場之業神迹冥果理燭幽明朕嗣膺寶祚永惟家祉仰祇先志尚諫玄門忍展聿修之重念歸喜捨之大肌膚匪恪國城何實期濟率土至於圓極可以三臺宮為大興聖寺此處極土木之壯窮丹素之姸奇恪備於刻削光華畢於圖彩願使靈心肸蠁神物奔會真覺唯寂有感必通化為淨土廣延德眾心若瑠璃法輪常轉灑甘露於大千照慧燈於曠劫

後周明帝修起寺詔

制詔孝感通神瞻天罔極莫不布金而搆祇桓流銀而成寶殿方知鹿苑可期鶴林無遠敢緣雅頌仰藉莊嚴欲使功侔天地興歌不日可令太師晉國公總監大陟岵大陟屺二寺營造

隋文帝為太祖武元皇帝行幸四處立寺建碑詔

李德林

門下風樹弗靜隙影如流空切欲報之心徒

有終身之慕伏惟太祖武元皇帝窮神盡性感穹昊之靈膺籙合圖開炎德之紀魏氏將謝躬事經綸周室勃興同心匡贊間關二代造我帝基猶夏禹之事唐虞晉宣之輔漢魏往者梁氏將滅親尋搆禍蕭察稱兵擁衆據有襄陽將入魏朝狐疑未決先帝出師樊鄧飲馬漢濱彼感威懷連城頓潁隋郡安陸未即從風敵人騁輔車之援重城固金湯之守乃復練卒簡徒一舉而剋始於是日遂啓漢東蕭繹往在江陵後梁稱制外通表奏陰有異圖心迹之間未盡臣節王師薄伐帝族推鋒誅厥方命繼其絕視有齊未亡凶徒孔熾連山巨防艱危萬重晉水之陽是其心腹於是鳴鑾執鉞假道比隣皮服欽風煙隨霧集懸兵萬里直指參墟左縈右拂麻積草靡雖事未既功而英威大振齊人因以挫衂周武賴以成功尚想王業之勤遠惟風化之始率夷狄而制東夏用偏師而取南國豈徒湯征葛伯周伐崇侯而已哉積德累功福流後嗣俾朕虛薄君臨區有追仰神猷事冥眞寂降生下土權變不常用輪王之兵伸至人之意百戰百勝為行十善故以干戈之器已類香華玄黃之野久同淨國思欲崇樹寶剎經始伽藍增長福因微副幽旨昔夏因導水尚且銘山周曰巡遊有聞勒石帝王紀事由來尚矣其襄陽隋州江陵晉陽並宜立寺一所建碑頌德庶使莊嚴寶坊比虛空而不壞導揚茂實同天地而長久

隋高祖於相州戰場立寺詔

門下昔歲周道既衰群凶鼎沸鄴城之地寔為禍始或驅逼良善或同惡相濟四海之內過半豺狼兆庶之廣咸憂吞噬朕出車練卒蕩滌妖醜誠有倒戈不無困戰將士奮發肆其威武如火燎毛殆無遺燼于時朕在廊廟任當朝宰德懈動物民陷網羅空切罪己之誠唯增見辜之泣然兵者凶器戰實危機節義之徒輕生忘死干戈之下又聞殂落興言震悼日久逾深永念群生蹈兵刃之苦有懷至道興度脫之業物我同遇觀智俱愍思建福田神功祐助庶望死事之臣菩提增長悖逆之侶從闇入明並究苦空咸拔生死鯨鯢之觀化為微妙之臺龍蛇之野永作玻瓈之鏡無邊有性盡入法門可於相州戰地建伽藍一所立碑紀事其營搆制度置僧多少寺之名目有司詳議以聞

隋煬帝行道度人天下勅

大業三年正月二十八日菩薩戒弟子皇帝總持稽首和南十方一切諸佛十方一切尊法十方一切賢聖僧竊以妙靈不測感報之理遂通因果相資機應之徒無爽是以初心爰發震動波旬之宮一念所臻咫尺道場之地雖則聚沙蓋鮮實覆簣於耆山水滴已微乃濫觴於法海弟子階緣宿殖嗣膺寶命臨御區宇寧濟蒼生而德化弗弘刑罰未止萬方有罪寔當憂責百姓不足用增塵累夙夜戰兢如臨淵谷是以歸心種覺必冀慈愍謹於率土之內建立勝緣州別請僧七日行道仍總度一千人出家以此功德並為一切上及有頂下至無間蜎飛蠕動預禀識性無始惡業今生罪垢藉此善緣皆得清淨三塗地

獄六趣怨親同至菩提一時作佛

唐太宗於行陣所立七寺詔

門下至人虛己忘彼我於胷襟釋教慈心均異同於平等是知上聖惻隱無隔萬方大悲弘濟義猶一子有隋失道九服沸騰朕親總元戎致茲明罰誓牧登陑曾無寧歲其有桀犬愚惑嬰此湯羅銜鬚義憤終于握節各徇所奉咸有可嘉日往月來逝川斯遠雖復項籍方命封樹紀於丘墳紀信捐生丹青著於圖象猶恐九泉之下尚淪鼎鑊八難之間永纏冰炭愀然疚懷用忘興寢思所以樹立福田濟其營魄可於建義已來交兵之處爲義士凶徒隕身戎陣者各建寺刹招延勝侶望法鼓所震變炎火於青蓮清梵所聞易苦海於甘露所司宜量定處所并立寺名支配僧徒及修造院宇具爲事條以聞稱朕矜愍之意

破薛舉於豳州立昭仁寺

破霍老生於台州立普濟寺

破宋金剛於晉州立慈雲寺

破劉武周於汾州立弘濟寺

破王世充於芒山立昭覺寺

破竇建德於鄭州立等慈寺

破劉黑泰於洺州立昭福寺

右七寺並官造又給家人車牛田莊

并立碑頌德

唐太宗爲戰亡人設齋行道詔

門下刑期無刑皇王之令典以戰止戰列聖之通規是以湯武干戈濟時靜亂豈其不愛黔首肆行誅戮禁暴戢兵蓋不獲已朕自隋末創義志存拯溺北征東伐所向平殄然黃鉞之下金鏃之端凡所傷殪難用勝紀雖復逆命亂常自貽殞絕惻隱之心追以愴恨生靈之重能不哀矜悄然疚懷無忘興寢且釋氏之教深尚慈仁禁戒之科殺害爲重承言此理彌增悔懼今宜爲自征討已來手所誅翦前後之數將近一千皆爲建齋行道竭誠禮懺朕之所服衣物並充檀捨冀三塗之難因斯解脫萬劫之苦藉此弘濟滅怨障之心趣菩提之道

唐太宗度僧於天下詔

門下三乘結轍濟度爲先八正歸依慈悲爲主流智慧之海膏潤群生翦煩惱之林津梁品物任眞體道理叶至仁妙果勝因事符積善朕欽若金輪恭膺寶命至德之訓無遠不思大聖之規無幽不察欲使人免蓋纏家登仁壽冥緣顯應大庇含靈五福著於洪範三災終於世界比因喪亂僧徒減少華臺寶塔窺戶無人紺髮青蓮櫛風沐雨眷言凋毀良用憮然其天下諸州有寺之處宜令度人爲僧尼總數以三千爲限其州有大小地有華夷當處所度少多委有司量定務取精誠德業無問年之幼長其往因減省還俗及私度白首之徒若行業可稱通在取限必無人可取亦任其闕數若官人簡練不精宜錄附殿失但戒行之本唯尚無爲多有僧徒溺於流俗或假託神通妄傳妖怪或謬稱醫筮左道求財或造詣官曹囑致贓賄或鑽膚焚指駭俗驚愚並自貽伊戚動推刑網有一於此大虧聖教朕情深護持必無寬捨已令依附內

律參以金科具爲條制務使法門清整所在官司宜加檢察其部內有違法僧不舉發者所司録狀聞奏庶善者必採惡者必斥伽藍淨土咸知法味菩提覺路絶諸意垢

唐太宗斷賣佛像勅

勅旨佛道形像事極尊嚴伎巧之家多有造鑄供養之人競來買贖品藻工拙揣量輕重買者不計因果止求賤得賣者本希利潤唯在價高罪累特深福報俱盡違犯經教並宜禁約自今已後工匠皆不得預造佛道形像賣鬻其見成之像亦不得銷除各令分送寺觀令寺觀徒衆酬其價直仍仰所在州縣官司檢校勅到後十日內使盡

與暹律師等書

褚亮

竊伏下風久揖高義有懷靡託於邑良深春暮清和道體休納弟子植生多幸早預法緣近於華嶽創立僧宇此山蘊蓄奇秘控接煙霞削峯累仞靈泉百丈神仙以爲勝地賢哲之所同歸結構雖淹禪誦猶寡厥道興廢弘之在人且棟梁三寶必資龍象之力羽儀四衆尤待鵷鷺之群法師等學洞經典譽宣真俗實宜共化蒼生升於彼岸且遠人屈己存乎應物大德忘名唯在伸教理必弘濟無隔遐邇仰願俯從微請降迹來儀則釋遠禪居遥蹤可擬王珣精舍清塵不沫是所願也是所願也

唐太宗捨舊宅造興聖寺詔門下省貞觀三年

丹陵啓聖華緒降祥叶德神居克隆鴻業朕丕承大寶奄宅域中遠藉郊禋之慶仰惟樞電之祉思園之禮既弘撫鏡之情徒切而永懷慈訓欲報無從靖言因果思憑冥福通義宮皇家舊宅制度弘敞以崇仁祠敬僧靈祐宜捨爲尼寺仍以興聖爲名庶神道無方微伸凱風之思主者施行

唐太宗爲太穆皇后追福手疏

貞觀十六年五月御製願文致弘福寺曰聖哲之所尚者孝也仁人之所愛者親也朕幼荷鞠育之恩長蒙撫養之訓蓼莪之念何日云忘罔極之情昊天匪報昔子路歎千鍾之無養丘吾二親之不待方寸亂矣信可悲夫每痛一月之中再罹難疚興言永慕哀切深衷欲報靡因唯憑冥助敬以絹二百疋奉慈悲大道儻至誠有感冀銷過往之愆爲善有因庶獲後緣之慶

周武帝二教鐘銘

天和五年歲次攝提五月丙寅造鐘一口冶昆吾之石練若溪之銅郢匠鴻爐化茲神器雖時屬蕤賓而調諧夷則故春秋外傳曰所以詠歌九則平民無二弘宣兩教同歸一揆

金石冥符天人咸契九宮九地遥徹洞玄三千大千遠聞邊際銀閣應供延法侶而尋聲金闕降真候仙冠而聽響式傳萬古迺勒銘云實際遐曠通玄洞微化緣得業造理因機靈圖降彩慧日垂暉金河霧集銀澗雲飛其一九霄仙籙五嶽真文智煙遐照禪林遠熏金鼓入夢瓊鐘徹雲音調冬立響召秋分其二二教並興雙鑾同振遠赴天霜遥虧地鎮陝河浮影漢溪傳韻聽響弘法聞聲起信其三般若無底重玄有門長開久暗永拔沉昏不求正

覺莫會天尊唯全智海先度黎元其四

唐太宗大興善寺鐘銘

皇帝道叶金輪示居黃屋覆燾萬方舟航三界欲使雲和之樂共法鼓而同宣雅頌之聲隨梵音而俱遠乃命凫氏範茲金錫響含風雷功侔造化騰驤猛虡負簨業而將飛宛轉盤龍繞乘風而如動希聲旦發揵槌夕震莫不傾耳以證無生入神而登正覺圓海有竭福祚無窮方石易銷願力無盡

唐東宮皇太子西明寺鐘銘

維大唐麟德二年歲躔星紀月次降婁二月癸酉朔八日庚辰皇太子奉為二聖於西明寺造銅鐘一口可一萬斤發漢水之奇珍採蜀山之秘寶虞倕練火晉曠飛鑪帶龍虡而騰規應鯨桴而寫製聲流九地迥宣厚載之恩韻徹三天遠播曾旻之德寤群生於覺路警庶類於迷塗業擅香垣功齊塵劫式旌高躅敢勒貞金頌其銘曰

青祇薦祉黃離降精渦川毓德瑤嶺飛英吹銅表性問寢登情興言淨業載啓香城七珍交鑄九乳圖形翔龍若動偃獸疑驚制陵周室規踰漢庭風飄旦響霜傳夜鳴仰延皇祚俯導蒼生聲騰億劫慶溢千齡

廣弘明集卷第二十八

音釋

賚洛代切賜也　屺岵屺去倚切岵後五切　遅思康切　蓼朗鳥切荼蓼辛苦之菜　衽如鴆切衣衿也　儆舉影切戒也　翾隳緣切小飛也　簉初救切倅也　贏怡成切餘利也　窶郡羽切貧窶也　寘支義切置也　黼匪父切白黑相次文也　塍神陵切畦埒也　襮逋沃切黼領也　確克角切堅固也　襜蚩占切正作幨車帷也　瘉勇主切病瘳也　僝仕限切見也　覯居候切遇見也　遄淳沿切疾也　遒慈秋切迫也　緹田黎切帛丹黃色也　詡火羽切　靳居焮切吝也　衄女六切與䶊同敗北也　摐初江切　瘵側界切病也　懣莫困切煩悶也　磾都黎切日磾人名　琯古緩切律管也　鬯丑亮切鬯唱也　膜蒙晡切膜拜胡人拜也　褆常支切安福也　扆隱豈切畫斧屏風也　甿眉耕切民也　肹蠁肹黑乙切蠁許兩切盛作也　陑如支切地名　愀七小切愀然容色變也　疚居又切病也　豳悲巾切地名　殪於計切死也　櫛側瑟切梳比也　憮罔甫切憮然失意貌　禋伊眞切潔祀也　蕤儒追切蕤賓五月律也　簨音筍懸鍾者

廣弘明集卷第二十八下　兵六

唐　釋　道宣　撰

悔罪篇序

夫福曰富饒罪稱摧折富則近生四趣厚報榮祿滿於目前遠則三聖勝相資用豐於群有至於罪也返此殊途良由沉重貪瞋能獲果登苦楚所以罪業綿亘勞歷聖凡凡惟罪聚不足討論綸綱正行事該小學致使須斯二果尚弊於怒癡羅漢漏盡猶遺於碎體是知無始故業逐分段而追徵有為積障望變易而迴首自古正聖開喻滋彰時張四藏乃三三九品欲使隨念翦撲豈得縱以燎原然以煩惱增繁難為禁制勃起忽忘早樹根基過結已成追悔無已但以諸佛大慈善權方便啓蹤往咎導引精靈因立悔罪之儀布以自新之道既往難復覆水之喻可知來過易收補浣之方須列遂有普賢藥上之侶分衛而廣斯塵道安慧遠之儔命駕而行茲術至於侯王宰伯咸仰宗科清信士女無虧誡約昔南齊司徒竟陵王制布薩法淨行儀其類

備詳如別所顧今以紙墨易繁略列數四聞明悔過之宗轄焉

悔罪篇第九

梁簡文謝勑爲建涅槃懺啓

簡文六根懺文

簡文悔高慢文

齊沈約懺悔文

陳群臣請陳武帝懺文江總一名沈炯

梁陳二朝皇帝依經悔過文十首

梁簡文謝勑爲建涅槃懺啓

臣綱啓伏聞勑旨垂爲臣於同泰寺瑞應殿建涅槃懺臣障雜多災身穢饒疾針艾湯液每黷天覽重蒙曲慈降斯大福冀慧雨微垂即滅身火梵風纔起私得清涼無事非恩伏枕何答不任下情謹奉啓謝聞謹啓

此無所謝也越勑

梁簡文六根懺文

今日此衆誠心懺悔六根障業眼識無明易傾朱紫一隨浮染則千紀莫歸雖復天肉異根法慧殊美故因見前境隨事起惡今願捨此肉眸俱瞬佛眼如抉目王見淨名方丈之室多寶踊塔之瑞牟尼鷲嶽之光彌勒龍華之始常遊淨土永步天宮

耳根闇鈍多種衆惡悅染絲歌聞勝法善音昏然欲睡聽鄭衛淫靡聳身側耳知勝善之事樂之者希淫靡之聲欣之者衆願捨此穢耳得彼天聰聞開塔關鑰之聲彈指謦欬之響諸佛所說悉皆總持香風淨土之聲寶樹鏗鏘之響於一念中怳然入悟

鼻根過患彌復頑嚚耽染六蘭流連百和鬱金易著薝蔔難排雖復一薰一蕕叶性難遣空中海上彌不自覺至如彫爐在彼翠霧飛煙識染相牽彌生纖累所以蝍蛆甘帶自謂馨香烏鴟嗜鼠不疑穢惡今願捨此鼻根得彼天受振裳躧步跨栴檀之逈林提囊拭鉢捧香積之寶飯長離穢濁永保清升

舌根障重染惡尤深毒刺爭興惡虵競起既貪五黃六禽之旨又甘九鼎八珍之味所以焚山破卵涸水枯鱗黿臛不斟有染指之過羊羹不及致入陣之苦雖復鴟膜鹿胃猶不稱甘鳳肺龍胎更云不美雖羅鼎俎未必皆嘗在彼衆生於命已酷或復間朋亂友破俗傷眞變紫奪朱反白爲黑所以讒言三至曾母投杼端木一說越霸吳亡故知三寸之舌未易可掉駟馬既出於事難追願斷煩惑入清淨境既同阿難乞乳之譏又等淨名寂默之致餐禪悅之六味服法喜之三德形恭心到永趣菩提

身根頑觸唯貪細軟質體塵礙不重戈矛莫不愛我輕他陵人傲物縱此裸蟲不羈醉象六塵四倒自此而生五蓋十纏因斯而致所以象簟清潤邀遊於夏室重衾狐白溫煦於冬房結駟廣廈動靜必安鵕首翠棲去來有託所以三業之過出自機關四大假成豈有眞我願捨此晝瓶得彼金色淨寶珠之法飾照瑠璃之慧體長歸五分永等十身

意識攀緣其罪山積險同夢幻譬若猴猨懸鏡高堂一念難靜走丸索上百慮先馳至如二十五有紛繞不息九十八使鷙鶩無已所以灰心滅智行拔於三乘風禪露飲道高於

六度今願斷此意根袪累斯盡心當恬怕洞照無生一切衆罪悉滅俗門三界異途歸之眞域懺悔已竟誠心作禮

梁簡文悔髙慢文

弟子蕭綱又重至心歸依三寶竊聞禮稱弗慠表洙泗之遺文經云不慢驗踰闍之妙典故一遇恒神陵伽尚生餘習上賔天帝淮南猶有誤辭亦有才曰隱倫調雅髙俗猶足坐痺晉君立前齊主況復道隆三學法兼五衆如過前殿似出北門而不密室致恭遺弓接足敢藉勝緣願起弘誓從今日始乃至菩提於諸出家悉表虔敬方欲剷除七慢折制六根賔頭下步庶無厥咎者達棄車方思景慕幽顯大衆咸爲證明

齊沈約懺悔文

弟子沈約稽首上白諸佛衆聖約自今生已前至于無始罪業參差固非詞象所算識昧往緣莫由證舉爰始成童有心嗜欲不識慈悲莫辯罪報以爲毛群鮒品事允庖廚無對之緣非惻隱所及晨剉暮爚亘月隨年嗛腹填虛非斯莫可兼曩昔蒙稚精靈靡達遨戲之間恣行夭暴蠢動飛沉罔非登俎儻想逢値横加剿撲却數追念種彙寔蕃遠憶相聞難或詳盡又暑月寢卧蚊虻嗜膚忿之于心應之于手歲所殲殞略盈萬計手因怒運命因手傾爲殺之道事無不足迄至于今猶未頓免又甞竭水而漁躬事網罟牽驅士卒懽娱賞會若斯等輩衆夥非一黨隷賔遊愆眚交互或盜人園實或偷人芻豢弱性蒙心隨喜讃悅受分吞贓皎然不昧性愛墳典苟得忘廉取非其有卷將二百又綺語者衆源條繁廣假妄之愆雖免大過微觸細犯亦難備陳又追尋少年血氣方壯習累所纏事難排豁淇水上宫誠無云幾分桃斷袖亦足稱多此實生死牢穽未易洗拔灌志慘舒性所同禀遷怒過嗔有時或然厲色嚴聲無日可免又言謔行止曾不尋研觸過斯發動淪無紀終朝紛擾薄暮不休來果昏頑將由此作前念甫謝後念復興尺波不息寸陰驟往愧悔攢心罔知云厝今於十方三世諸佛前見在衆僧大衆前誓心剋己追自悔責收遜前愆洗濯今慮校身諸失歸命天尊又尋七尺所本八微是構析而離之莫知其主雖造業者身身隨念滅而念念相生離續無已往所行惡造既由心行惡之時其心既染既染之心雖與念滅往之所染即成後緣若不本諸眞諦以空滅有則染心之累不卒可磨今者興此愧悔磨昔所染所染得除即空成性其性既空庶罪無所託布髮頂禮幽顯證成此念一成相續不斷日磨歲瑩生生不休迄至道場無復退轉又彼惡加我皆由我昔加人若不滅此重緣則來惡彌遘當今斷絶永息來縁道無不在有來斯應庶達今誠要之咸達

陳群臣請陳武帝懺文

江總文

某位某甲稽首和南十方三世一切諸佛十方三世一切尊法十方三世一切賢聖見前大德僧皇帝某諱菩薩睿哲聰明廣淵齊聖心若虛空照窮般若發弘大誓荷負衆生神道會昌膺茲景業百王既季運屬艱難五嶽

維摩六軍日動劬勞在念有切皇心既而深悟苦空極信無我實臺華柱本非實録賊城樓櫓苦具茲多遂坐道場靜居禪室堅固善本具足檀那石壁山河珍車象馬頭目髓腦妻子國城鑾輅龍章翠帳玉机福德所感威恵所及莫不肅然大捨供養三尊便欲拂衣崆峒高步六合到林間而宴坐與釋種而同遊紫微虛宮黃屋曠位上靈聳動厚土怔惶弟子等身纏愛惑業構煩惱天生烝民樹以司牧惵惵黔首非后罔戴豈容至尊居萬乘而伸獨往之情應在帝王而爲布衣之事且蠻夷猾夏冦賊姦究燧人警職日照甘泉之火四郊多壘未肆樓船之威若使七聖遂迷窅然汾水之上八駿沃若方在瑤池之濵則天下何依群臣莫奉宗社廟堂有廢彝則弟子不勝狼狽之切謹捨如千錢如千物仰覬三寶大衆奉贖皇帝及諸王所捨悉還本位伏願十方三寶見前大德僧以慈悲力用無礙心坐道放光顯揚宣說歡喜和合超然降許當使皇帝望雲廻旨之姿與南山等固乃神乃聖之德與北極同尊中宮后妃之星金禎玉幹之戚窮積善之慶盡萬歲之懽玉鑾迴鑣金門洞啓百辟翹首搢紳並列願塵勞與雲滲俱銷億兆與天地同泰慊慊丹愚敢以死請弟子某和南

梁高祖摩訶般若懺文

菩薩戒弟子皇帝稽首和南十方諸佛及無量尊法一切賢聖觀夫常樂我淨蓋眞常之妙本無常苦空乃世相之累法而苦樂殊見分別之路與眞俗異名計著之情反顛倒我人之所彌見愚癡取捨有無之間轉成專附豈知妙道無相至理絕言實法唯一眞如不二諸佛以慈悲之力開方便之門教之以遣蕩示之以冥滅百非俱棄四句皆亡然後無復塵勞解脫清淨但般若之說唯有五時而智慧之旨終歸一趣莫非第一義諦悉是無上法門弟子頗學空無深知虛假王領四海不以萬乘爲尊攝受兆民彌覺萬幾成累每時丕顯嗟三有之洞然終日乾乾歎四生之俱溺常願以智慧燈照朗世間般若舟航濟渡凡識今謹於某處建如千僧如千日大品懺現前大衆至心敬禮慧命須菩提願諸衆生離染著相迴向法喜安住禪悅同到香城共見寶臺般若識諸法之無相見自性之恒空無生法忍自然具足稽首敬禮常住三寶

梁武帝金剛般若懺文

菩薩戒弟子皇帝稽首和南十方諸佛無量尊法一切賢聖如來以四十年中所說般若本末次第略有五時大品小品枝條分散仁王天王宗源派別金剛道行隨義制名須眞法才以人標題雖復前說後說應現不同至理至言其歸一揆莫非無相妙法悉是智慧深經以有取之既爲殊失就無求也彌見深乖義異去來道非內外遣之又遣之不能得其眞空之以空之未足明其妙眞俗同棄本迹俱冥得之於心然後爲法是以無言童子妙得不言之妙不說菩薩深見無說之深弟子習學空無修行智慧早窮尊道克己行法方欲以家刑國自近及遠一念之善千里斯應一心之力萬國皆歡恒沙衆生皆爲法侶

微塵世界悉是道場今謹於其處建如干僧如干日金剛般若懺見前大衆至心敬禮釋迦牟尼佛金剛般若禮長老須菩提願諸佛菩薩以般若因緣同時集會哀憐萬品護念群生引入慧流同歸佛海得金剛之妙寶見金牒之深經頂戴奉持終不捨離逮得巳利盡諸有結心行自在無復塵勞稽首敬禮常住三寶

陳宣帝勝天王般若懺文

菩薩戒弟子皇帝稽首十方諸佛無量尊法一切賢聖自鶴林滅迹鷲嶺凝神瓶寫總持遺文不墜傳燈流布法輪踰廣方軌弘宣既昭著於西域分鑣顯說亦漸移於東土而周朝徵應止見夜明漢帝感通不過宵夢香象所載虎觀寂而未聞龍宮所藏麟閣閟其無取山海爲隔傳授蓋微華夷不同翻譯何幾天王所問止得經名金剛之經纔見一品歷魏晉而未備經宋齊而恒闕我皇帝承家建國光前絕後道格天地通被幽微大啓慈悲廣開智慧施造化以仁壽濟蒼生於解脫異世界而承風殊剎土而嚮應眞人間出法寶傳通粵以天嘉六年外國王子月婆首那來遊匡嶺慧解深妙靡測聖凡奉持勝天王般若經一部於彼翻譯表獻京師其校彼前名冥合符契總三乘之通教貫六度之淵海如開暗室以照優曇十方衆生若貧人之獲寶四部弟子等力士之得珠金牒寶印始茲辰而一啓智慧實法洎爾時而方具故知如來付囑必俟仁王般若興隆期於聖運弟子纂承洪緒思弘大業願此法門遍諸幽顯今謹於其處建如干僧如干日勝天王般若懺見前大衆至心敬禮本師釋迦如來禮般若波羅蜜禮勝天王願一切衆生勤求般若不避寒暑如薩陀波崙不愛身命如精進力菩薩得般若之性相與般若而相應攝諸萬有住安隱地含靈有識悉獲歸依稽首敬禮常住三寶

陳文帝妙法蓮華經懺文

菩薩戒弟子皇帝稽首和南十方諸佛無量尊法一切賢聖竊以前佛後佛種種因緣巳說當說各各方便莫非眞語悉爲妙法理無二極起必同歸但因業因心禀萬類之識隨見隨著異群生之相品位分淺深覺悟有遲速法雨一味得之者參差法雷一音聞之者差別是以小乘頓教由此各名聲聞菩薩因斯分路至如鹿苑初說羊車小乘灰斷涅槃分段解脫以諸佛之善巧會衆庶之根機是說大乘經名無量義滅化城於中路駕寶車曰半字未稱三點及夫會三歸一反本還源於四衢衣裏明珠隱而還見髻中眞寶於焉始得出寶塔於虛空踊菩薩於大地見希有事證微妙法最勝最尊難逢難值弟子以因地凡夫屬符負荷方欲憲章古昔用拯黎元竊以羲皇結網深失大慈成湯解羅猶非妙善揚旌丹水異道樹而降魔執玉塗山非寶坊之大集所以憑心七覺繫念四勤住菩薩乘顯無三之教學如來行開不二之門汲引群迷導示衆惑今謹於其處建如干僧如干日法華懺見前大衆至心敬禮釋迦如來多寶世尊禮妙法華大乘經典禮普賢菩薩妙

光法師願多寶如來從地涌出普賢菩薩乘象空來並入道場證明功德擊大法鼓轉妙法輪震動世間覺悟凡品令使盡空法界無復聲聞無邊衆生皆爲菩薩總持性相同到無生稽首敬禮常住三寶

陳文帝金光明懺文

菩薩戒弟子皇帝稽首和南十方諸佛無量尊法一切賢聖尋夫靈鷲山間自有常住之相白鶴林處本無變易之法故知眞解脫者誰辯去來實智慧者非有生滅而顛倒迷愚不曉三點之理無明覆蔽空有八十之疑於是四佛世尊百千菩薩俱會信相之室頴說釋迦之壽明稱歎之妙偈出懺悔之法音是曰經王微妙第一以種智爲根本以功德爲莊嚴能照諸天宮殿能與衆生快樂能銷變異惡星能除穀貴饑饉能遣怖畏能滅憂惱能却怨敵能愈疾病如法修行功德已甚弟子以兹寡昧纂承洪業常恐王領之宜不符正論御世之道有乖天律庶績未康黎民弗乂方願歸依三寶憑藉冥空護念衆生扶助國土今謹於某處建若千僧如千日金光明懺見前大衆至心敬禮釋迦如來四佛世尊金光明經信相菩薩願諸菩薩久住世間諸天善神不離土境方便利益增廣福田映慈悲雲開智慧日作眼目導爲依止所成就菩提之道場安住不動之境國稽首敬禮常住三寶

陳文帝大通方廣懺文

菩薩戒弟子稽首和南十方三寶竊以諸佛剎土不可言說如來稱號無有限量或過去見在共取頗羅之姓或同時異世俱有釋迦之名或明王十億或然燈三萬去來三界遍滿十方聞名者離塵受持者得道其爲功德難用思議釋迦如來以無礙力遊娑羅之淨道止吉祥之福地寶池化生金花自踊說大通方廣出三寶名號譬如六天總歸一乘弟子用慈悲之心修平等之業常以萬邦有罪責自一人四生未安理爲重任所以熏修在已日夜忘勞精進爲心夜分未息菩薩行處皆願受持諸佛法門悉令如說欲使普天率土無復怖畏之塵蠕動蜎飛永得歸依之地今謹依經教於某處建如千僧如千日行方廣懺悔讀誦百遍右遶七帀塗香末香盡莊嚴之相正念正觀罄精懇之心見前大衆至心敬禮本師釋迦如來禮方廣經中所說三寶名字願諸佛菩薩尋聲赴響放淨光明照諸暗濁施清涼水滅玆渴愛登六度舟入三昧海總萬有而會眞如齊三界而登實法稽首敬禮常住三寶

陳文帝虛空藏菩薩懺文

竊以菩薩之於衆生是大依止觀察性相隨機濟拔一人未度不證道果往古今來行願如一而虛空藏菩薩最爲勝上爲衆中之幢王爲大明之尊主具諸佛之智慧得如來之祕密至因夢見形隨緣示相一聞稱號水火不能焚溺一心稱名刀杖不能傷害壽命財產之願念而必諧色聲味觸之須求而皆遂身心疾惱憐愍療治牢獄怖畏方便解釋此蓋隨從世法安樂衆生及夫動神變相去香集之境放淨光明來閻浮之界入三昧定除

煩惱熱說陀羅尼破惡業障五濁惡世一時清涼五根本罪並皆解脫此則開世間之眼示涅槃之路弟子承如來之教稟諸佛之慈國被菩薩之功家行大士之業方願十方剎土悉有一乘十方衆生皆修十地今謹於其處建如千僧如千日虛空藏菩薩懺見前大衆至心敬禮本師釋迦文佛禮勝花敷藏如來禮陀羅尼神呪禮虛空藏菩薩願虛空藏菩薩尋聲應赴現神通力開智慧光以種種身遊諸國土度脫衆生不乖誓願稽首敬禮常住三寶

陳文帝方等陀羅尼齋懺文

竊以三世諸佛以誓願因緣十方如來以智慧方便縱無礙之辯開無盡之門法流派別宗源無限法本分散枝條不極非直摩訶般若獨有八萬四千至於陀羅尼門亦有九十二億處處宣說種種名稱功德無量威神不測至如婆藪之拔地獄波旬之發菩提花聚之獲神通雷音之脫掩蔽莫不因斯章句承茲業力亦有四部弟子十方衆生聞一句而發心聽一說而悟道故知一切諸法無非眞妙弟子側身修行所學者菩提旰食夙興所行者濟度一心之力攝取衆生一念之頃遍諸法相如來種智皆願總持諸佛功德悉欲流布今謹於法典本之經教見前大衆至心敬禮釋迦牟尼佛禮陀羅尼章句禮雷音比丘禮華聚菩薩願承此功德調伏衆生滅三毒心破十惡業四百之煩惱自然清淨八萬四千塵勞一時解脫得神呪之力具法印之善入陀羅尼門觀諸佛境界頓銷獄火永盡無餘稽首敬禮常住三寶

陳文帝藥師齋懺文

竊以諸行無常悉爲累法萬有顚倒皆成苦本熱燄鏡像知變易之不停漂草焚茅見生滅之奔迅隨業風而入苦海逐報障而趣幽塗去來三界未見可安之所輪迴五道終無暫息之期藥師如來有大誓願接引萬物救護衆生導諸有之百川歸法海之一味亦能施與花亦隨從世俗使得安樂令無怖畏至如八難九橫五濁三災水火盜賊疾疫饑饉怨家債主王法縣官憑陵之勢萬端虔劉之法千變悉能轉禍爲福改危成安復有求富貴須祿位延壽命多子息生民之大欲世間之切要莫不隨心應念自然滿足故知諸佛方便事絕思量弟子司牧寡方庶績未乂方憑藥師本願成就衆生今謹依經教於其處建如千僧如千日藥師齋懺現前大衆至心敬禮本師釋迦如來禮藥師如來慈悲廣覆不乖本願不棄世間與四等雲降六度雨滅生死火除煩惱箭十方世界若輪燈而明朗七百鬼神尋結縷而應赴障逐香然災無復有命隨旛續漸登常住遊甚深之法性入無等之正覺行願圓滿如藥師如來

陳文帝娑羅齋懺文

尋夫眞解脫者本自不生實智慧者今亦無滅故知鶴林變色非變易之文鷲山常在寔常住之法但世界不一應赴所以不窮衆生無邊方便所以無際隨念隨著種種法門因業因心各各示見或八十小劫端坐之相未移方八十年無餘之機已及熈連河側晨朝

之色忽明娑羅樹間中夜之聲便寂最後功德是曰茲辰弟子有緣閻浮囑當重任愍群生之顛倒嗟庶類之愚迷常願造六度之舟濟之於彼岸駕一乘之御驅之於中道令謹於太極殿設無礙大會百僧一夕娑羅大齋願法雨法雲清涼三界之火慧燈慧炬照朗百年之室常住二字人天共聞伊字三點凡聖並悟無勞迦葉之問不待須跋之疑一切種智而爲根本無量功德以自莊嚴意樹開解脫之花身田含定慧之水居處吉祥之地枕藉福德之場與二氣而俱貞隨四時而納祐日月天子照合璧於大千星辰宮殿散連珠於百億慈悲輕雨與祥風而並飛菩提寶雲共飛煙而合彩六合四海無復塵勞六道四生俱蒙清淨

無礙會捨身懺文

陳文帝爲皇太后大捨寶位竊觀雅誥奧義皇王興在子之言禮經令典聖人揚罪己之說故亡身濟物仁者之恒心克己利人君子之常德況復菩薩大士法本行處應赴三界攝受四生運無量之四心修平等之六度國城妻子僶俛哀荒承祖宗之大業扶曳喘息當天下之重任黎民弗乂庶績未熙御朽履冰無忘兢業又以世相泡影有爲露電愛河奔迅欲海飛騰稟識同焚含靈共溺垂瑱憑玉還覺萬乘非尊當宁負扆翻以萬機成累夕惕若厲思弘汲引每旦丕顯奉爲七廟聖靈奉爲皇太后聖御奉爲天龍鬼神幽冥空有三界四生五道六趣若色若想若怨若親若非怨親遍虛空滿法界窮過去盡未來無量名識一切種類平等大捨弟子自身及乘輿法服五服鑾輅六冕龍章王几玄裘金輪紺馬珠交纓絡寶飾莊嚴給用之所資待生平之所玩好並而檀那咸施三寶令謹於前殿設無礙大會奉行所願并諸功德具列于前願諸菩薩冥空幽顯俱到證明開智慧日映慈悲雲樹寶幢於大千擊法鼓於百億震動世界覺悟群生放三昧之淨光流一味之法雨引愚癡於火穽拔煩惱於棘林出輪轉河到無生岸

廣弘明集卷第二十八下

音釋

謦欬 謦棄挺切欬口溉切逆氣也小曰謦大曰欬 躧 所綺切曳履行也 臛 黑各切肉羹也 鴇 補抱切鳥也 䐿 於告切鳥胃也 煦 吁句切氣以溫之也 爚 弋約切爇也 嗛 苦簟切銜也 劋 子小切絕也 噆 作答切 殲 將廉切盡也 怔 之成切懼也 惵 徒頰切恐懼也 沴 郎計切陰陽氣亂也 慊 苦簟切不滿也 闃 苦狊切靜也 瑱 陟刃切充耳也 宁 直呂切門屏之間也

廣弘明集卷第二十九上　兵七

唐　釋　道宣　撰

統歸篇序

廣弘明者言其弘護法網闡明於有識也自上九篇隨時布現籌度理路其緣頗悉然於志之所之未備詳觀如不陳列頌聲何寄故次編之般鑒遐邇且法王御寓歌頌厥初梵王天王聲聞菩薩咸資偈讚用暢幽誠無經不有彰于視聽東夏王臣斯途不惑擬倫帝德國美無不稱焉所以寫送性情統歸總亂在于斯矣然晉宋已來諸集數百餘家信宣佛門俱陳聲略至於捃拾百無一存且列數條用塵博觀

統歸篇第十上

梁高祖淨業賦

高祖孝思賦

宣帝遊七山寺賦

王錫宿山寺賦

仙城釋慧命詳玄賦

蕭子雲玄圃苑講賦

魏高允鹿苑賦

李顒大乘賦

隋釋真觀夢賦

淨業賦并序

梁高祖武皇帝

少愛山水有懷丘壑身羈俗羅不獲遂志舛獨往之行乖任縱之心因爾登庸以從王事屬時多故世路屯蹇有事戎旅略無寧歲上政昏虐下豎姦亂君子道消小人道長御刀應勑梅蟲兒茹法珍俞靈韻豐勇之如是等多輩誌公所謂亂戴頭者也誌公者是沙門寶誌形服不定示見無方于時群小疑其神異乃鴆之華林外閤公亦怒而言曰亂戴頭亂戴頭各執權軸人出號令威福自由生殺在口忠良被屠馘之害功臣受無辜之誅服色齊同分頭各驅皆稱帝主人云尊極用其詭詐疑亂衆心出入盤遊無忘昏曉屏除京邑不脫日夜屬纊者絕氣道傍子不遑哭臨月者行產路側母不及抱百姓懍懍如崩厥角長沙宣武王有大功於國禮報無報酷害奄及至於弟姪亦罹其禍遂復遣桓神與杜伯符等六七輕使以至雍州就諸軍帥欲見謀害衆心不與故事無成後遣劉山陽灼然見取壯士貔虎器甲精銳君親無校便欲束身待戮此之橫暴出自群小畏壓溺三不弔況復姦豎乎若默然就死爲天下笑俄而山陽至荊州爲蕭穎胄所執即遣馬驛傳道至雍州乃赫然大號建牙竪旗四方同心如響應聲以齊永元二年正月發自襄陽義勇如雲舳艫翳漢竟陵太守曹宗馬軍主殷昌等各領驍步夾岸迎候波浪逆流亦四十里至朕所乘舫乃止有雙白魚跳入艑前義等孟津事符冥應雲動天行雷震風馳郢城剋定江州降款姑孰甲冑望風退散新亭李居士稽首歸降獨夫既除蒼生甦息便欲歸志園林任情草澤下逼民心上畏天命事不獲已遂膺大寶如臨深淵如履薄冰猶欲避位以俟能者若其遜讓必復魚潰非直身死名辱亦負累幽顯乃作賦曰日夜常思惟循環亦已窮終之或得離離之必不終負扆臨朝覓

旒四海昧旦乾乾夕惕若厲朽索御六馬方此非譬世論者以朕方之湯武然朕不得以比湯武湯武亦不得以比朕湯武是聖人朕是凡人此不得以比湯武但湯武君臣義未絶而有南巢白旗之事朕君臣義已絶然後掃定獨夫為天下除患以是二途故不得相比朕布衣之時唯知禮義不知信向烹宰衆生以接賓客隨物肉食不識菜味及至南面富有天下遠方珍羞貢獻相繼海內異食莫不必至方丈滿前百味盈俎乃方食輟筯對案流泣恨不得以及溫凊朝夕供養何心獨甘此膳因爾蔬食不噉魚肉雖自內行不使外知至於禮宴群臣餚膳按常菜食味習體過黃羸朝中班班始有知者謝朏孔彥穎等屢勸解素乃是忠至未達朕心朕又自念有天下本非宿志杜恕有云刳心擲地數片肉耳所賴明達君子亮其本心誰知我不貪天下唯當行人所不能行者令天下有以知我心復斷房室不與嬪侍同屋而處四十餘年矣于時四體小惡問上省師劉澄之姚菩提疾候所以劉澄之云澄之知是飲食過所致答劉澄之云我是布衣甘肥恣口劉澄之云官昔日食那得及今日食姚菩提含笑搖頭云唯菩提知官房室過多所以致爾于時久不食魚肉亦斷房室以其智非和緩術無扁華嘿然不言不復詰問猶令為治劉澄之處酒姚菩提處丸服之病逾增甚以其無所知故不復服因爾有疾常自為方不服醫藥亦四十餘年矣本非精進既不食衆生無復殺害障既不御內無復欲惡障除此二障意識稍明內外經書讀便解悟從是已來始知歸向禮云人生而靜天之性也感物而動性之欲也有動則心垢有靜則心淨外動既止內心亦明始自覺悟患累無所由生也乃作淨業賦云爾

觀人生之天性抱妙氣而清靜感外物以動欲心攀緣而成眚過恒發於外塵累必由於前境若空谷之應聲似遊形之有影懷貪心而不猒縱內意而自騁目隨色而變易眼逐貌而轉移觀五色之玄黃翫七寶之陸離著華麗之窈窕耽冶容之逶迤在寢興而不捨亦日夜而忘疲如英媒之在摘若駿馬之帶羈類白日之麗天乃歷年之不虧觀耳識之愛聲亦如飛鳥之歸林既流連於絲竹亦繁會於五音經昏明而不絶歷四時而相尋或亂情而惑慮亦惛耳而堙心至如香氣馞起觸鼻發識婉娩追隨氤氳無極蘭麝夾飛如鳥二翼若渴飲毒如寒披棘舌之嗜味衆塵無有大苦鹹酸莫不甘口噉食衆生虐及飛走唯日不足長夜飲酒悖亂明行罔慮幽咎身之受觸以自安怡美目清揚巧笑蛾眉細腰纖手弱骨豐肌附身芳潔觸體如脂狂心迷惑倒想自欺至如意識攀緣亂念無邊靡懷善想皆起惡筌如是六塵同障善道方紫奪朱如風靡草抱惑而生與之偕老隨逐無明莫非煩惱輪迴火宅沉溺苦海長夜執固終不能改迍邅相隨災異互起內懷邪信外縱淫祀排虛枉命蹠實橫死妄生神祐以招福祉前輪折軸後車覆軌殃國禍家亡身絶祀初不內訟責躬反己皇天無親唯與善人

外清眼境內淨心塵不與不取不愛不嗔如玉有潤如竹有筠如芙蓉之在池若芳蘭之生春淤泥不能汙其體重昏不能覆其眞霧露集而珠流光風動而生芬爲善多而歲積明行動而日新常與德而相隨恒與道而爲隣見淨業之愛果以不殺而爲因離欲惡而自修故無障於精神患累已除障礙亦淨如久澄水如新磨鏡外照多像內見衆病既除客塵反還自性三途長乖八難永滅止善既修行善無缺清淨一道無有異轍唯有哲人乃能披襟如石投水莫逆於心心清冷其若冰志皎潔其如雪在欲結其既除懷憂畏其亦滅與恩愛而長違顧生死而永別覽當今之逸少想後來之英童懷荊玉而未剖藏神器而存躬修聖行其不已信善積而無窮永劫揚其美名萬代流於清風豈伏强而稱勇乃道勝而爲雄

孝思賦太常卿劉之遴注文多不載

梁高祖武皇帝

想緣情生情緣想起物類相感故其然也每讀孝子傳未嘗不終軸輟書悲恨拊心嗚咽年未髫齓內失所恃餘喘竛竮妳媪相長齒過弱冠外失所怙限職荊蠻致闕晨昏江途遼敻家無指信髣髴行路先君體有不安晝則輟食夜則廢寢方寸煩亂容身無所便投劾解職以遵歸路于時齊隋郡王子隆鎭撫陝西頻煩信命令停一夕明當早出江津送別心慮迫切不獲承命止得小船望星就路夜冒風浪不遑寧處途次定陵船又損壞于時門賓周仲連爲鷁頭戍主借得一舸奔波兼行屢經危險僅而獲濟及至戾止已無逮及五內屠裂肝心破碎便欲歸身山下畢志墳陵長兄哀慜未許獨行續有北問狡虜冦邊朝廷以先君遺愛結民咸思在昔故舊部曲猶有數千武皇宗將領留防彼鎭時便有旨使扞壽春王事靡盬辭不獲免刺史崔慧景志懷翻覆遠招逋逃多聚姦俠大猾凶醜莫不雲集至如彭盆韓元孫等不可稱數倍道電邁奄至淮淝凶徒疑駭相引離散臺軍主徐玄慶房伯玉等欲襲取慧景乃固禁之方得止息是歲齊明作相疑論未決密馳表疏勸徵慧景折簡而召必不違拒即重遣還以安其心姦渠既出緣邊無虞旬朔之間慧景反鎭即便解甲以歸京師因爾驅馳不獲停息數鍾百六時會雲雷撥亂反正遂膺四海念子路見於孔丘曰由事二親之時常食藜藿之食爲親負米百里之外親沒之後南遊於楚從車百乘積粟萬鍾累茵而坐列鼎而食願食藜藿之食爲親負米不可復得每感斯言雖存若亡父母之恩云何可報慈如河海孝若涓塵今日爲天下主而不及供養譬猶荒年而有七寶飢不可食寒不可衣永慕長號何解悲思乃於鍾山下建大愛敬寺於青溪側造大智度寺以表罔極之情達追遠之心不能遺蓼莪之哀復於宮內起至敬殿竭工匠之巧盡世俗之奇水石同流芳樹雜沓限以國事亦復不能得朝夕侍食唯有朔望親奉饋奠雖復得薦珍羞而無所瞻仰內心崩潰如焚如灼情切於衷事形於言乃作孝思賦云爾

感四氣之變易見萬物之化成受天和而異命稟地德而齊榮察蜨螟於蚊睫覩鯤鵬於北溟彼含識而異見同有色而殊形雖萬類之衆多獨在人而最靈禮義別於飛走言語異於鸚猩念過隙之儵忽悲逝川之不停踐霜露而悽愴懷燧穀而涕零奄此哀而不去亦靡日而弗思仲由念枯魚而永慕丘吾感風樹而長悲雖一至而捨生奉二親而何期思因情生情因思起導情源以流澍引思心而無已既懷憂以終身亦銜恤而沒齒常閑居以永念獨拊膺而自傷徒升岵而靡瞻空陟屺其何望涕縱橫以交流血沸涌而沾裳覽地義以自咎懼滅性之乖方仰太極以長懷乃告哀於昊蒼冀皇天之有感何報施之茫茫曉百碎於魏闕夜萬斷於中腸心與心而相續思與思而未央晨孤立而縈結夕獨處而徊徨氣塞哀其似噎念積心其若狂至如獻歲發暉春日載陽木散百華草列衆芳對樂時而無歡乃觸目而感傷朱明啓節白日朝臨木低甘果樹接清陰不娛悅於懷抱

但罔極而纏心蒹葭蒼蒼白露爲霜涼氣入次凄風動裳心無追而自切情不觸而獨傷若乃寒冰已結寒條已折林飛黃落山積白雪旅鴈鳴而哀哀朔風鼓而颼颼目觸事而破碎心隨感而斷絕無一息而緩念與四時而長切年揮忽而莫反時瞬睒其如電想慈顏之在昔哀不可而重見痛生育之靡答顧報復而無片悲與恨其俱興涕雜血其如霰鸝青春而差池鴻素秋而翺翔去來候於節物飛鳴應於陰陽何在我而不爾與二氣而乖張常茹酷而輪迴歷日夜而不忘既視丹而成綠亦見白而爲黃擾性情以翻覆汨神慮而迷荒想鳴鶴而魂斷聽孤鷁而心死慟終天而無怙號畢世而靡恃覩休屠之日磾豈教義之所及見甘泉之畫像每下拜而垂泣忽心動而不安遽入侍於帝室值何羅之作難乃捨之以投瑟超王臣之稱首冠誠勇而無匹士行已之多方見石他之有權身雖死而名揚乃忠孝而兩全顧丁蘭其何人家河內之野王時舜象而方及始成童而親亡

刻木母以供事常朝夕而在傍劉鎮就養而不暇常遠汲而力寡苦節感於幽靈醴泉生於竈下顧長沙之臨湘有古初之道始時父沒而未葬遇隣火之卒起乃伏棺而長號雨暴至而火死又何琦其亦然獨柩屋而全止至如王祥黃雀入帳隗通橫石特起盛彥之開母目邢渠之生父齒覽斯事而衆多亦難得而具紀靈虵銜珠以酬德慈烏反哺以報親在蟲鳥其尚爾況三才之令人治本歸於三大生民窮於五孝置天地而德盈橫四海而不撓履斯道而不行吁孔門其何教

遊七山寺賦

梁宣帝

此山川之寥廓時天高而氣靜路閑曠而清華地幽栖而特挺窮浙右之標絕極宇中之勝境承興序而陟涉聊盤桓而騁盡登臨之雅致悅諠囂之暫屏因茲連鑣結駟並幔方舟萬騎齊列千檝爭浮皆東南之俊異並禹穴之琳球差池集侶容與儁儔巷無服馬路寡遺輈窮周章而歷覽盡娛翫而遨遊爾

乃傍林橫出輕舠上泝歷秦王之舊陌緣越地之昔路望塗山而斜繞逕南湖而迴渡連天台之華嶺引若耶之長注乍汎濫而瞻望或陵峯而一顧於是歷樂林而南上升法華而望西有磕磕之奔澗復亹亹之長溪既皎潔而如鏡且見底而無泥塗嶮峭而巉絕路登陟而如梯既攀藤而挽葛亦資伴而相提窮羊腸之詰屈極馬嶺之高低霧昏昏而漫漫風颸颸而凄凄瞻洪川其如帶望巨海其如珪執玉帛於茲地會諸侯而赴稽想蹠柯之茂葉憶大骨之昏迷傳咸美於斯嶽播遺範於垠黎既迺瞰往賢之舊跡美高尚之餘風踐逵草之蕪沒撥蓁葯之彌蒙名嶽巍而峙立峻谷杳而虛沖春林漂而皆碧秋沼淨其如空既連綿而相接兼隱軫而無窮信英奇之攸止實翔集之所崇傍高巒而建剎亦帶巃而成宮神靈更其肸蠁仙聖互其交通巖雺霏而起霧樹布濩而抽叢嘉卉生其前後善草植其西東瞻朱扉之赫奕望寶殿之玲瓏擬大林之精舍等重閣之講堂既爽塏之禪宇亦顯敞之華房跨曲澗而爲室繞紆岊而修牆夕雲生於窻牖朝日照於簷梁諒隙曲而成麗蓋照景而生光流清梵之宛轉響梓磬之鏘鏘構造精密華麗無方清流四繞吐溜悠長遯迤閑閣峻絕堦隍水碓倂於金谷飛樓似於建章其徒衆則乍遊乍處或賢或聖並有志於頭陀俱勤心於苦行競假寐而誦習咸夙興而虔敬識苦空之迅流惜朝陰之奔競潛深窟而學六通隱閑蕪而修八正或燒體而爲功或灰身而入定熏名香之氛氳或飛錫而相映或振塵而高談或閑居而坐聽禪衆疑於漆木智士同於懸鏡既釋教之興華乃法輪之宣咸寺既憑山而構造山亦因寺而有七蓋靈瑞之所臻亦奇士之所出產龍芻之遺溪遊鹿机之餘術謝鳳來而容與鄭風反而蕭颸既清澗之漣漪亦飛流之涌溢奇樹蓊而成林珍果榮而非一植山海之雙榴種丹盧之兩橘梅華皎而似霜黃甘壯其如日或曄曄而夏開也離離而冬實山多寶玩地出瓌珍金玉生其陽琰石出其陰神篔岊岊而獨立仙的皎皎而孤臨孰知歲之豈儉覩玄白而皆諶刻石記於嬴德披圖悟於禹心懸崖百仞擢榦千尋岩嶢兮闊達嵲峗兮嶔崟樹脩聳而巖峻泉流激而水深仰瞻增其隱隱側眺覩其沉沉眇然兮無際邈爾兮無邊遠山崔嵬而間出近樹巃蓯而相牽巖將頹而未墮峯入漢而猶懸望蟬聯而蔽日視懌恍而連天有石帆之異狀擬瀑布之飛泉實逢巖而聚霧乃觸石而成煙既嵳峩而蔭昈亦嶤岏而芊綿既遠控於江海兼近接於村田反瞰城邑傍眺市鄽稱神州之鎮嶺實天下之名川至若蓬萊遊於聖迹巫岫表於神仙衡陽聞於夏貢嵩嶽重於周篇曾何比麗詎此同妍復有標奇神井萬載澄渟汲之不竭添之不盈雖頻撓而不濁徒屢攪而終清涉隆冬而溫煥經歊暑而泠泠異成都之飛火寧跣勤之表誠匹醴泉之蠲疾同淄水之鑒形亦有狐潭道士焦里夫人獨居味道寂絕朋賓餐霞永日靜坐千春衢無行迹路產荊榛既勤劬而向道亦

蕭灑而忘塵或逍遙而諷詠或擁膝而長吟同董生之乖識學梁子之明箴將松喬而共侶與嚴衛而相親其林藪彌密羽族爭歸猿連臂而下飲鳥比翼而群飛鴻鵠集而相映白鷳皛而生輝拂霜毛之奕奕鼓素翮之霏霏兼有奇禽猛獸偃息溪圻虎懷仁而不害熊隱木而生肥巨象數仞雄虵十圍麞鹿易附狎兔俱依同彭鏗之仙室異海鳥之知機藥卉叢生消痾駐老地出長齡墟多壽考似南山之溪谷匹井中之埋寶送劉五耆何殊四皓復有牛膝鷄腸雀頭鶴草甘菊辛夷苦參酸棗紫苑赤箭黃著白葉天門地骨肉芝石腦神農是嘗仙經是造白兔服而通靈鹿皮餌而得道其果則有木瓜木棗楊桃楊梅朱橘冬茂黃蘊秋開楂梨並牡柿柰爭瓌枳椇列植而為藪懸鉤觸草而徘徊林檎倖於萍實甘棠擬於帝臺紅梅蘡薁車李胡頹綠探冬獻紫芋秋來半夏成圃春就群栽枇杷梨豆椎栗兼該或炫炫之丹實或靡靡之青茇禦疾風而彌艷中嚴霜而不摧既蓊鬱之

梧桐亦檀欒之脩竹篠箭亂其形類筋桂異其品族映檐牖而交加繞房廊而郁毓抽葉蔭於清泉結根攢於幽谷靈木之所自生瑞鳥之所栖宿實散賞之佳地信開心而醒目至如涼秋九月百卉飄零氣淒淒而恒勁風颯颯而常生秋蟬唳於南壠塞鳥吟於北庭蟋蟀哀嘶而遠聞孤猿叫嘯以騰聲鴻鴈嗈嗈而夜響鶗鴂啁哳而悲鳴增逸民之放曠動遊士之滯情咸有志於獨往俱栖心於濯纓信達人之良會蓋可伸其遊矚故孝先往而成眞慶緒經而離俗憑怪石而為枕因滄浪而洗足蓋往賢之所同亦先儒之高學余宿昔之心期常有懷於遐邈屢徘徊於閬圃頻留連於名嶽念家國之隆恩緩獨往之遺躅欲抽簪而未從聊寄美於斯曲

宿山寺賦　梁王錫

脂車秣駟薄暮來遊入界道而遙朗息祇樹而淹留惟基構之所處實顯敞而高居延層軒之迢遞屬廣廡之踟躕差繡栖而反宇列緹柱而承隅爾乃陟飛陛於峻岐登步櫚於絕頂既中天而升降亦攀雲而遊騁守陰陰而怡曠階肅肅而虛靜朗華鍾之妙音曜光燈之清影其房則開窻木末浮柱山叢引合光之澄月納自遠之輕風因明兮目極憑迴兮望通平原兮無際連山兮不窮識生煙於岫裏眄列樹於巖中樹陵危而秀色煙出遠而浮空情迢遞於原野心放曠於簾櫳夜悠悠而何斯露瀼瀼而漸落翫一葉之流螢聆九野之鳴鶴盥泉兮藉芳杜入谷兮佩滋蘭靜嘯兮疏煩想獨往兮恣遊盤信一致之易息豈萬物之能干就薄帷而安夜寢適高枕而極星闋

詳玄賦　梁仙城山釋慧命

惟一實之淵曠嗟萬相之繁雜眞俗異而體同凡聖分而道合承師友之遺訓藉經論之垂芳磬塵慮之小識請興言於大方何群類之蠢蠢處法界之茫茫性窮幽而彌曉理至寂而逾彰既非空而非有又若存而若亡談

祕密於慈氏歎杳冥於伯陽湛一虗而致極總萬有以爲綱雖即事而易迷亦至近而難識非名言之所顯豈情智而能測口欲辯而詞喪心將緣而慮息故雖一音隨類之能三轉任機之力莫不停八正於寂泊之門輟四辯於恬惔之域尋其體也豁乎無際眇乎無窮源乎無始極乎無終解惑以茲齊貫染淨於此俱融該空有而閒寂括宇宙以通同論其用也一而能多靜而能亂挺萬類之殊形吐群情之別覲結五住之盤根起十纏之羈絆隨迷悟而通塞逐昏明而集散四流因之漂蕩六道以之悠漫三賢十聖賸以聯綿二智五眼曄而輝煥渾升沉而共壑泳違順以分岐體無非而不是用無相而不爲若純金不隔於環釧等積水不憚於漣漪故令名用諠雜集起紛馳事若萬軫殊轍理則千輪共規觀無礙於緣起信難思於物性猶寶殿之垂珠若瑤臺之懸鏡彼此異而相入紅紫分而交映法無定於心境人靡隔於凡聖物不滯於自他事莫擁於邪正何巨細之殊越遂參互而容持隣虛含大千之界剎那總三際之時懼斯言之少信借帝網以除疑蓋普眼而能矚豈惑識以知之覿九會之玄文覽萬聖之遺則睠常啼於東市慕善財於南國歷多城而進解訪衆師而遣惑始承命於文殊終歸宗於妙德[十五]雖遊形於法界未[十六]動足於祇園嘆一王之似虐嗟五熱之非暄握手入和修之舍彈指開阿逸之門聞一音之常韻覩極聖之恒存三九於茲絕聽二七自此亡魂斯甚深之境界亦何易而詳論悼稟識之多迷慨群生之少慧保一異之四邪執斷常之雙計怖夢虎於長眠翫空華於久翳縈結纏而未解任漂流而莫濟背七覺而逾昏染六愆而方滯何理通而志隔既法是而情非忽聆辯而獨往久逃逝而亡歸埋寶藏於窮舍匿明珠於弊衣抱一眞而不識縈萬惱以歔欷嗟余既已傷於悟晚且又悲乎命局藉五部之流耀蒙四依之睠録涉講肆以開愚託禪林而遣慾猴著鎖而停躁虵入筒而改曲涉曠海以戒舟曉重幽以慧燭絕諍論於封想息是非於妄情創歛緣於有覺終寂慮於無生顯眞宗之實相達世用之虛名道莫遺於始行暗弗拒於初明擬六賊其方潰冀十軍之可平昏雲聚而還散心河濁而更清性海無增減行月有虧盈疑兔足之致淺懼鴻毛之見輕爲山[十七]託於始簣蔗崑[十八]崙之可成

玄圃園講賦

梁蕭子雲

曰大監之十七屬儲德之方宣惟玉帛之光咸信昌符之在焉於是上照天下漏泉輪囷之氣吐煙日月之景揚員乃聖武之龍飛載爲家於天下思承規於景數遂長發而明社若重光於有周似二英於皇夏方前星而列曜播洪鍾於胤雅去茲永福來即東朝文物是紀聲明是昭發玄章於粉繢靡青綾於翠翹鑾納那而垂藻笳和鳴以承籥載錫其光令聞令望察情幄帳護齒虞庠性與天道言爲珪璋詩史遙集禮易翱翔義華洛水文麗清漳昔七覺之吐華高人天而爲長道西被乎日用法東流而未朗故授神萴於文昌寄

寶船於明兩異昔談而同世亦千年而影響
聞塡塡之法雷見慧雲之初爽眞如之軌旣
接發揮之功已躡開金泥剖玉牒削柰栗之
簡採羅樹之葉石室靈篇南宮神篋所以一
音不已而待規重矩疊者矣惟至人之講道
必山林之閑曠彼柰園與杏壇深淨名與素
王揆清遊之浩瀁擬樂賢之隆壯睿情杳然
是焉供帳乃高談玄圃之苑張樂宣猷之上
觀夫靈圃要妙總禁林之吽㾕稾輦道之三
星蹬嵩宮之六曜寫溟浚詔方華作峭其山
則峛崺㟴𡸣硱磳誣詭坂墀巇嶭夏含霜雪
下則谽㘉泓澄虹蝃降升上則青霄丹氣雲
霞鬱蒸金華琳碧燭銀碝石藻玉搞白丹瑕
流亦周以玉樹灌叢紫桂香楓蕢當含人桃
枝育蟲妙草的皪靈果垂蔓長卿寒翠簡子
秋紅崖戴雲而吐雨木鳴脩而起風中有蔺
諸華池渌流滮滹激水推移彌望杳溟倒飛
閣之嵯峨漾釣臺而浮迴張翠帷於鴻船泛
羽旒於雀艇鳥則杉鷄繡質木客錦章戴勝
吐綬鶡鸏鷗香璧箷紫鸑鷟鷁鳷鴛鴦風鳴日

思高廣浮長內則錢荇菱華茁菂散葩碑砚
巨石瀆滮碧砂離簁比目累綺紅蝦漂青綸
之蓑折蕩碧組之鬖髿銅龜受水而獨涌石
鯨吐浪而戴華所以藉園籞之壯觀將髣像
於毗耶於是淸宮廣闢宿設宵張華燈熠燿
火樹散芒歛閃六尺龍叢九光頴若流金之
出沙嶼粲若列宿之動天潢朝曦朗而戒旦
雲依霏而卷簇輕輦西園齊宮北圃文衞濟
濟僧徒肅肅法鼓朗而震音衆香馝而流馥
亦有百獸攱攱㣇㣇雲車九層芝駕四鹿吳
姬楚艷胡笳燕筑常從名倡戲馬蹋鞠巡少
陽渡紫複繞崇賢瞰承祿揚散華之飄飆響
清梵於林木燈王歸而贈筵香積來而獻熟
似衆聖之乘空若能仁之在目旣而俄軒有
睟肆筵授几高殿肅而神嚴微言欣而奏理
煥嘉語於丹青得親承於音旨智周物而爲
心情研幾而盡諦言超超而出象理亹亹而
踰紫類敎兩娛心之談未足云晉儲眞假之
理豈能逮史臣乃載筆撰功請事其職賦金
相玉式世旣聞甘露之言民已登仁壽之域

矣將奉瑤宮之軼陪雲樓之軾福穰穰委如
山長莫長永無極

鹿苑賦

魏高允

啓重基於朔土系軒轅之洪裔武承天以作
主熙大明以御世灑靈液以滂沱扇仁風以
遐被踵姬文而築苑包山澤以開制植群物
以充務𨭉四民之常税暨我皇之繼統誕天
縱之明叡追鹿野之在昔與三轉之高義振
幽宗於已永曠千載而可寄於是命匠選工
刋茲西嶺注誠端思仰模神影庶眞容之髣
髴耀金暉之煥炳即靈崖以構宇竦百尋而
直正絙飛梁於浮柱列荷華於綺井圖之以
萬形綴之以清永若祇洹之瞪對孰道場之
塗迴嗟神功之所建超終古而秀出寔靈祇
之協贊故存貞而保吉鑿仙窟以居禪闢重
階以通術澄清氣於高軒佇流芳於王室茂
華樹以芬敷涌醴泉之洋溢祈龍宮以降雨
佯膏液於星畢若乃研道之倫行業貞簡慕
德懷風杖策來踐守應眞之重禁味三藏之

淵典或步林以經行或寂坐而端宴會衆善以並臻排五難而俱遣道欲隱而彌彰名欲毀而逾顯伊皇輿之所幸每垂心於華囿樂在茲之閑敞作離宮以營築固爽塏以崇居枕平原之高陸恬仁智之所懷眷山水以肆目玩藻林以遊思絕鷹犬之馳逐眷耆年以廣德縱生生以延福慧愛內隆金聲外發功濟普天善不自伐尚諮賢以問道詢芻蕘以補闕盡敬恭於靈寺遵晦望而致謁奉請戒以畢日兼六時而宵月何精誠之至到良九劫之可越資聖王之遠圖豈循常以明教希縉雲之上升羨頂生之高蹈思離塵以邁俗涉玄門之幽奧禪儲宮以正位受太上之尊號既存亡而御有亦執靜以鎮躁覩天規於今日尋先哲之遺誥語二乾之重蔭審明离之並照下寧濟於兆民上剋光於七廟一萬國以從風總群生而爲導正南面以無爲永措心於仲妙夫道化之難期幸微躬之遭遇逢扶桑之初開遘長夜之始曙顧衰年以懷傷惟負忝以危懼敢布心以陳誠効鄙言以自著

大乘賦并序

魏李顒

大乘者蓋如來之道場也故緣覺聲聞謂之小乘言法駕之遍馳如舟車之致遠也夫合抱興於毫末九層作於累土從淺以高大理妙在於不有迹巖由乎不無舉有以希無則無無以暢忘無以統有則有有以通無無以暢則乘斯小矣有有以通則乘斯大矣夫總福祐之會者莫尚於法身宣一切之知者莫貴乎如來故神稟靈照以覩三達之懷思周深妙以入四持之門知色之空任而不敗起滅無崖終始無際形寄於宇宙之中而心包乎二象之外目察於芥子之細而識繁乎須彌之大美哉淵乎其洒固不量也嗟嘆不足遂作賦曰

建大乘之靈駕兮震法鼓之雷音除行蓋之欲疑兮發微妙以悅心滿覺意之如海兮演般若之淵深平八道之坦蕩兮遊總持之苑林定禪思於三昧兮滅色想於五陰執抵羅之引弓兮操如意之踰琴破衆綱之將裂兮剗貪垢而絕淫危泡沫之暫結兮焉巧風之足欽或明行而善逝兮積功勲以迄今收薩云之空義兮運十萬而魔擒開止觀之光燄兮消邪見之沉吟閉必固之垣牆兮同影響之難尋

夢賦

隋釋眞觀

昨夜眠中意識潛通類莊生之覩胡蝶如孔氏之見周公雖夢想之虛僞亦心事而冥同爾乃見一奇賓傲岸驚人無名無姓如鬼如神姿容閑雅服翫光新入門高揖詣席誇陳余乃問曰夫邪不干正惡無亂善清濁異流升沉各踐吾身披法鎧心遊妙典六賊稍降四虵方遣大乘已駕小魔宜剪君是何人欲來何辯客乃對曰久承名行未遑修敬常深注仰每軫翹詠忽覩光儀良有嘉慶欲伸諮請願垂高命夫人生假借一期如擲倏虹電之驚天迅白駒之過隙豈不及年時之壯美取生平之歡適或走名驥於長阡或駕飛輪

於廣陌坐西園而召友敞南齋而對客出野外而操琴入閨中而撫石或復合罇促坐傳觴舉白重之以笑歌伸之以燔炙至如學富門昌德重名掛江東獨步日下無雙心爲義窟身是智囊貂金仕漢佩玉遊梁高車駟馬桂戶蘭房列燕姬而滿側湊秦女而盈堂閨弦管之寥亮聽絲竹之鏗鏘何則一生之快樂亦千載而流芳豈能栖栖獨處傍無笑語剃髮除鬚遠親背主形容憔悴衣裳繿縷既闕田蠶復無商估等碎繒之百結似破襖之千補至如玉露朝團金風夜寒老冉冉而行至歲忽忽而將闌牀空帳冷覆薄眠單絕子孫於後胤罷賓從之來歡欲以斯而爲道亦得道之量難余乃聽然含笑略陳心要徐而答曰省來說之矯張遂引誘於邪方欲以井蛙共海鯤而論大爝火與日月而爭光無異鷦鷯之比鵬翼培塿之匹崐崙爾旣昏懵於生死亦耽染於玄黃唯知酣酒嗜慾峻宇彫牆豈識多財之被害寧信懷璧而爲殃佳味爽口美食爛腸貪婬致患渴愛成狂人生易

盡物理無常朝歌暮哭向在今亡忻歡暫有憂畏延長且世間紛擾竟無閑賞五苦競來百憂爭往妻子翻爲桎梏親愛更如羅網私里恒弊巑岏公事徒勞鞅掌榮華有同水沫富貴實如山響然自沉淪倒惑恒懷磣毒不孝不慈無道無德胷襟巃悷心腑讒賊自大憍奢志能苟尅詎識仁義誰論典則無趣損傷非理貪慝見利爭往臨財苟得失位失名亡家亡國命繩濫斷身城倒匐業繫其頭鬼穿其肋冰池向踐火山方冒忍痛自知銜悲誰告爾乃刀林擁聳劍樹嵯峨爐飛猛燄鑊湧驚波稜層鐵網碌磃灰河頭逢鋸解骨被磨摩舉身星散合體滂沲凡諸苦難次第經過一朝鍾此萬恨如何若夫正法弘深妙理難尋非生非滅非色非心浩如滄海鬱似鄧林隨機即赴逐感便臨內宣萬德外啓八音威降醉象影攝驚禽形如滿月色似融金遂令尼揵脫屣梵志抽簪然而出家之爲道也則蕭散優遊無欲無求不臣天子不事王侯似無瑕之璧如不繫之舟聲樂不能動軒冕

不能留無爲無欲何懼何憂戒忍雙習禪慧兼修天人師範家庶依投若夫爲學日益爲道日損損之則道業踰高益之則學功踰遠故形將俗人而永隔心與世情而懸反所服唯是三衣所餐未曾載飯從師則千里命駕慕法則六時精懇濯慮於八解之池怡神於七淨之苑至如道安道昱慧遠慧持赤鬚法主青眼律師弘經辯論講易談詩闢神悅耳析滯袪疑並皆揚名後代擅步當時或與秦王而共輦乍將晉帝而同輿遂使桓玄再拜而弗暇郗超千斛而無辭爾乃行因已正方享餘慶四梵爭邀六天俱聘封畿顯敞國土華淨寶樹瓊枝金蓮玉柄風含梵響泉流雅詠池皎若銀地平如鏡妙香紛馥名華交映近感樂身遠招常命若夫六度修成十地圓明靈智旣湛種覺斯盈寂寥虛豁皎潔澄清非起非作無造無營法眼不闚其色天耳不聽其聲惡言不能加毀美譽無以爲榮質非質礙之質名非名相之名水火衡天而不懼雷霆震地而不驚雙林現滅而不滅王宮示

生而不生既窮天下之至妙誰敢與之抗衡於是前來君子聞斯語已合掌曲躬斂眉彈指蒐飛氣懾神萎志否蹴踖無顏逡巡鷩起自陳孤陋末知臧否追用感傷實懷慚恥今日奉教謹從命矣

二十五

廣弘明集卷第二十九上

音釋

馘 古獲切斷耳也 貙 春俱切似狸能捕獸者 舳由艫 舳仲六切船尾也艫龍都切船頭也 艒 音穆大舟也 朏 妃尾切 慆 他刀切 堙 伊真切塞也 馞 蒲沒切香也 否 部鄙切閉塞也 蹠 之石切足履踐也 妳媼 妳女蟹切媼烏皓切妳媼乳母也 夐 虛政切遠也 盬 果五切不堅固也 睫 即涉切目旁毛也 休屠 休音朽屠陳如切休屠匈奴王號 泝 蘇故切逆流也 磕 克合切石聲也 颸 以律切大風也 蓁 音臻草盛貌 葕 而證切草新生也 岊 子結切山之陬隅高處也 篢 古紅切 嵒 魚咸切山也 諶 時任切誠諦也 㠥峗 㠥力每切峗五罪切㠥峗山高貌 嶔崟 嶔音欽崟音吟嶔崟峻也 蘢蓯 蘢盧東切蓯祖叢切蘢蓯山高貌 皛 胡了切明也 圻 疑巾切岸也 麀 於求切牝鹿也 蓄 手陸切菜也子可食 椇 俱禹切枳椇木名 蘡薁 蘡於盈切薁於六切蘡薁草名 棎 時占切果名似柰而酸者 栭 如支切枅上標也 緌 儒追切冠纓也 窱 他弔切深遠也 峛崺 峛力紙切崺移尔切峛崺山卑長貌 貏豸 貏蒲買切豸宅買切舊音獸名今取山勢高低之貌 硱磳 硱丘與切磳助陵切硱磳石貌也 葼 子公切木細枝直幹也 濎濘 濎的領切濘奴定切 鸀 株玉切鷫王鳥名 鶞 式宗切鳥名 鷿鷈 鷿步覓切鷈天兮切鷿鷈水鳥也 硉矹 硉郎兀切矹五忽切硉矹危石也 潰沲 潰徒罪切沲徒可切潰沲水往來貌 筑 張六切似箏十三弦 絙 居鄧切張也 瞪 澄應切直視也 巑岏 巑徂丸切岏吾官切巑岏山貌 磣 初錦切 儱悷 儱力董切悷郎計切儱悷多惡不調也 苛 寒歌切煩也 懕 惕德切惡也 溘 渴合切奄忽也

廣弘明集卷第二十九下

唐　釋　道宣　撰

統歸篇第十之二

梁江淹傷弱子賦

江淹無爲論

元魏懿法師伐魔詔并書檄文及魔答

唐蒲州普救寺沙門行友平心露布文

梁江淹傷弱子賦

江艽字胤卿僕之第二子也生而神俊必爲美器惜哉遘閔涉歲而卒悲至躑躅迺爲此文

惟秋色之顥顥心結縎兮悲起曾憫悽之慘悽痛掌珠之愛子形惸惸而外施心切切而內圯日月可銷兮悼不滅金石可鑠兮念何已緬吾祖之赫羲帝高陽之玄冑借衰宗之淪沒恐余人之弗構覬三靈之降福竚弱子之擢秀酷柰何兮胤卿那逢天兮不祐爾誕質於青春播提貞乎孟陬謂比芳於右列望齊英於前修邈高行之美迹弘咸業之清猷

白露奄被此百草爾同凋於梧楸憶朱明之在節顧岐嶷之可貴晲鑪帳而多招瞻戶牖而有慰奚在今之寂寞失音容之髣髴妹目中而下泣兄嗟季而飲淚感木石而變哀激左右而隕欷奪懷袖之深愛爾母氏之麗人屑丹泣於下壤傃慇憂於上旻視往端而擗慄踐遺緒而苦辛就深悼而誰弭歸末命兮何隙我過辛於時私爰守官於江潯悲薄暮而增甚思纁黃而不禁月接日而為光霞合雲而成陰霧蘢蘢而帶樹月蒼蒼而架林嗟奈何兮弱子我百艱兮是尋驗纖帶之夜緩察篠鬓之朝侵惟人生之在世恒歡寡而慼饒雖十紀之空名豈百齡之能要迅朱光之映夜湛白露之凝朝指玆譬而取免排此理以自銷然則生之樂兮親與愛內與外兮長與稚傷弱子之冥冥獨幽泉兮而永閟余無愆於蒼祇亦何怨於厚地信釋氏之靈果歸三世之遠致願同升於淨刹與塵習兮永棄

江淹無為論并序

吾曾迴向正覺歸依福田友人勸吾任吾志不攺故註無為論焉

有奕葉公子者聯蟬七代冠冕組望多素紈黼衣繡裳負長劒而耿耿佩鳴玉而鏘鏘時遊稷下或客於梁間英雄而豹變聽利害以龍驤乃動朱履而馳寶馬振玉勒而曜金羈之無為先生之門問曰先生智德光融嵩華無得以方其峻道義清遠溟海不足以喻其深無學不窺無事不達容儀閑靜言笑溫雅至如釋迦三藏之典李君道德之書宣尼六藝之文百氏兼該之術靡不詳其津要而揉摭沖玄煥乎若覩於鏡中炳乎若明於掌內余聞天地之大德曰生何以聚人曰財是故老聃以為柱史莊周以為園吏東方持戟而不倦尼父執鞭而不恥實萬古之師範一時之高士先生嘉遁卷迹養德不仕乃列子之所待非通天下之至理雖江海以為榮實搢紳之所鄙先生倏爾笑而應之曰富之與貴誰不欲哉乃運而不通也夫忠孝者國家之急務也申生伍員不得志也懷道抱德玄風之所尚楊雄東方其職未高也其大學者不過儒墨亦栖栖遑遑多有不遂也子所引之士者情雖欲之志不行也憂喜不移其情故可為道者也過此已往焉足言哉吾聞大人降迹廣樹慈悲破生死之樊籠登涅槃之彼岸闡三乘以誘物去一相以歸真有智者不見其去來有心者莫知其終始使得湛然常住永絕殊塗無變無遷長袪百慮恬然養神以安志為業欲使自天祐之吉無不利舒卷隨取進退自然遁逸無悶幽居永貞亦何禁乎亦何鄙乎子其得之吾何失之塵內方外於是乎著公子惡然而有慚德逡巡而退

伐魔詔

元魏懿法師

慰勞魔書　檄魔文　魔主報檄
破魔露布　平魔赦文

伐魔詔并序

夫生在三界恒為四魔所嬈沉淪生死遍在六趣若一得人身及聞經法譬見優曇喻值浮孔尋惟聖教實開心目懿身處下流元希彼岸直因生有惡此漏身心去志恭徒然無

補略因愚管除剿四魔昔在年幼嘗作破魔露布文雖鄙拙頗爲好事者所傳自遜都之後寓在洛陽忽於故塔之中得此本文時值今國都法師尚在金剛般若寺講勝鬘經輒以呈示法師學涉內外甚好文彩乃更披經卷賜示魔事兼得擬符氏時釋道安檄魔文共尋翫之復竭愚淺修改舊文更作平魔赦重薦法師更無嫌也但安公檄文直推天魔凡爲世患經列有四且天魔權變非浮情所測煩惱陰死爲患寔深輒更起伐魔詔慰勞文冠之於初是以前後不同文頗繁重冀異信心君子兩得行之輒并編安法師檄文爲次合爲一卷

門下僞魔邇誅于茲曠劫鷹跱四山狼顧五道心頑縱毒常懷返噬固守一隅擁隔聲教自大通已降爰暨賢劫雖百王繼踵千聖相尋威懷百塗獎導千計猶不能遏彼邪心息此異見得使貪競相緣瞋癡互舉常結四生終歸六趣眷言斯瘼實用傷懷今原燎方逼浸潤有漸無宜自寬以致顛覆可簡將練卒隨機殄撲勿使蒼生懷子復之歎主者告下時速施行

臣信相等言奉被詔書如右臣聞見機者則承風以先附守迷者必威加而後降是以舜舞干戚有苗自縛於王庭目連援弓則金地相國之日故能斬伏心王塞靜樓觀身被忍鎧手挈浮囊棄所保之貨賄設禪悅之名餚宴彼奇將集此雄勇志有所規則無往不摧心之所向則無思不服四魔區區焉足以規慮哉但今聚結未散事須平蕩輒依分處星言宿駕謹重申聞請可付外施行謹啓

慰勞魔書

告三界五道有識群生等夫曦和迭駕盲者尚迷其光雷霆震響聾者猶惑其聽雖照屬理均而稟受道異致今法音擁於殊聞慈光蔽於異見昏痼相仍長迷永夜劫石有磷此緣無竭故我高祖愍此橫流心存拯溺體韞殊光口含異響闡宏基於未前廓玄覺於有始故一闡洪猷則巨犉競馳再擇道教則羊鹿服御證無生於胸襟戢寂滅於懷抱但年德推移心存靜定爰命皇儲紹隆大業先帝藉此洪資纂我前緒積德三大累功塵劫心變冥機遊神赴會身因舟囊凌波拯接出沒任情權音自在故能超彼九劫降此四天跨據一方威攝萬國八十年中刑措不用但時不我與聖上遷化教迹道殊人懷異念卿等或是日種輪王世跨四域或是月姓高良忠貞不貳享三界之名宦保一時之榮祿但爵命難恒時有否泰或因憍慢而喪家或由貪殘而失國故令後胤波流奄然忘返遵彼邪源汎此慾海而使天魔承釁作患於上方煩惱因茲侵淫於下國或縈中陰於未生或馳五衰以告老終疲升降長勤往沒幕府因機傑起英略超群緯文經武體眞練俗承百王之洪規稟萬代之遺則履道居彼龍象扣此津門方當馳光上下候騎八維總括群邪羅絡萬有籠三界於一身抗百綱於無外摧拔須彌翻波巨海顛倒宇宙迴易日月使人天倒懸水陸燋沸然復塞其必我之心開其子來之路扇清風於塗炭布同愛於無間平蕩

三塗攝茲四有威以動之福以綏之蕞爾小醜焉足以語哉卿等既爲所悞沉淪日久宜藉此時機早建良圖夫時難得而易失機尚速而後悔若得時也則福祿競臻如失機也則敗捷爭及故賓融享爵事歸於先覺公孫嬰戮取敗於後機此皆往事之高鑒當今之軌轍且智者處危以謀安愚者臨成以致敗成敗安危在於時機非降自天抑亦人謀今三車竚駕寶藏初開懸重爵以俟功設天官以命哲正是大士縱橫之秋智勇獻功之日與卿等同發遐原枝流異土追惟在昔猶或依依言念四魔不覺撫劒故先遣白書略陳成敗曾敗迷徒尋光赴命相與齊轡道場比肩輪下諮稟未聞受教君子友朋好合不亦善乎無宜大安斯趣盤桓遊逸恐此生滅相尋有無繼作若三毒一馳則義無怨親四凶互出則夭壽俱翦雖欲保全其可得哉今善芽已建六軍啓塗出彼火宅尋討未服梟斬之期非旦即夕幸體往意時作出計勿懷猶豫濫嬰斯禍臨路遣書怨怨無盡

檄魔文

彌天釋道安頓首魔將軍輪下相與雖復玄徒殊津人天一統宗師雖異三界大同每規良集伸其曩積然標牓未宣所以致隔今法王御世九服思順靈網方伸宏綱彌布大通有期高會在近不任翹想並伸預意釋道安頓首

夫時有通塞否終則泰千聖相尋萬師迭襲昔我高祖本元天王體化應符龍飛初域仗權刑以部萬邦奮慧柯以伏六合咸蕩四邪掃清三有方當抗宏綱於八區亘靈網於宇宙夷靜七荒寧一九土但冥宗不弔眞容凝靜重明寢輝虛舟覆浪故令蚍蟻煩與梟獍競起翳漆眞徒塵惑清衆虐被蒼生毒流萬劫惟道有情異心同忿我法王體運應期理物上藉高貴下託群心秉玄機以籠三千握聖徒而隆大業雲起四宮鸞翔天竺降神迦夷爲法城塹撫育黎元善安卿士匠導群賢慰喻有疾嚴慧柯於胷中被神鉀於身外慜十八之無辜哀三空之路絕志匡大業情必平難百域千邦高伏風化承君久抱惑心重迷自覆深執愚懷固守僞見狼據欲天梟鳴神關畔換壃埸抗拒靈節謂天位可登洪規可攺覽茲二三遠爲歎息何者大通統世則群方影從而僞癡天魔不遵正節忓忤聖聽塵撓神心領卒塞虛奇形萬變精鉀曜曦霜戈拂日靈鼓競鼙響衝方外高步陸亮自謂強威而王師一奮群邪殄喪衆迷革心望風內附況君單將僥然一介土無方尋衆不成旅而欲背理違常陵墟華邑篡奪靈權勝常取信以僞忝眞可不謬乎今釋迦統世道隆初劫妙化堂堂神羅遠御智士邕邕玄筭蓋世武夫龍超提鞬千隊協略應眞奇謀超拔故命使持節前鋒大將軍閻浮都督歸義侯薩陀波崙獨稟天姿義陳玄覺神高須彌猛志籠世善武經文忠著皇闕領衆四十萬億揚鑣路首故命使持節威遠大將軍四天都督忉利公導師曇無竭武勝群標文超隨夏宏謀絕塵心栖夢表每憂時忘身志必匡世領衆百億虎將須彌故命使持節征魔大將

軍六天都督兜率王解脫月妙思虛玄高步塵表略並童眞功侔九地悼愍三塗忿君縱害援劬慷慨龍迴思奮領衆五百萬億鸞鳴天衢故命使持節通微將軍七天都督四禪王金剛藏朗志虛玄金顏遐矚恩殊九錫力傾山海左顧則濛汜飛波右眄乃扶桑落曜德無不施威無不伏領衆七百萬億雲迴天門故命使持節鎮城將軍九天都督十地大王維摩詰奇筭不思法柯遠震體合神姿擢像萬變呼吸則九服雲崩叱吒則十方風靡威被下愚愍羣酸楚領衆九百億飲馬靈津故命使持節鑒復大將軍十九天都督十住大士文殊師利承宵遐元形暉三耀身自金剛神高體大應適千途玄筭萬計群動感於一身衆慮靜於一念深抱慈悲情兼四攝領衆塵沙翱翔斯土故命使持節匡教大將軍十九天都督錄魔諸軍事群邪校尉中千王觀世音智略淵深慧網遐網明達六通朗鑒三固或託跡群邪耀奇鋒起或權形二九息彼塗炭揮手則鐵圍摧巖噓吸則浮雲頹崿

能爲十方作不請之益領衆不思風吟虎嘯故命使持節撫化大將軍十方三界大都督補處王大慈氏妙質從容天姿標朗體踰金剛心籠塵表猛志衝天慧柯遠奮無生轉於胷中權智應於事外志有所規無往不就威恩雙行眞俗並說領衆八百萬億嚴駕待命勇士之徒充盈大千金剛之士彌塞八極咸思助征席卷六合乘諸度之寶軒守八正之修路跨六通之良馬捉虛宗之神轡彎四禪之良弓放權慧之利箭鳴驥浩浩輕步矯矯撫劒飛戈長吟命敵而將軍累世重光匡濟帝業歷奉聖庭曾無有闕貴卽道師身子五百幽鑒天命秉受王化聖上開襟皆授名爵封賞列土功侔舊臣聲蓋萬域而君何心橫生異見偃蹇邊荒頑顧帝位毒害勃於蒼生災禍流於永劫可不哀哉可不謬哉君昔因時荒爲物所惑狂迷君心投僞外竄百行一愆賢達尚失久謂君覽智返愚歸罪像魏東身抽簪同遊群儁以道自娛榮名終始仍執愚守惑偷安邪位託擬山以自高恃見林以

遊思耽六欲之穢塵翫邪迷以娛性建憍慢之高幢列無明之凶陣闊步長塗輕弄神器盜襲天宮抗拒日月恐不異舉手欲障三光抱土而塡四海打鼓與雷爭音把火共電競耀螳蜋擬心虛標事難就矣然將軍植德玄津原承彌遠暉華昞然群下矚目望貴之基易登由來之功可惜可改往修來翻然倈順誅過朱門與道齊好家國並存君臣俱顯取名獲安曉目達觀眷屬晏然可不美歟大師剋舉萬方矯轡手提法蠡齊撫慧劒道柯輝耀於前驅靈鼓震音於後隊神鍾一扣則十方遍覆海浪飛波則原陸湯沸當爾之時須彌籠爲微塵天地迴爲一粟無動安於左襟妙樂握於右掌神力若斯豈可當哉然我法王體大仁慈未欲便襲權停諸軍暫頓靈轡臨路遣書庶迴迷駕君可早定良圖面縛歸闕委命王庭逍遙閑境上方牢任非君而誰夫聖人上智識機明責免禍窮而知返君子所美此乃轉禍之高秋取功之良節昔夏桀無道殷王致伐商紂首亂周武建師此則古今

之常軌將軍之明誠相與雖復形乖於當年風流於道味人天崎嶇何足致隔想便霍然隨書投命所以切痛其辭委曲往反者不欲令芳蘭夏凋翠柯摧潁深思至言善從良計勿使君身領臣三槃勿使六天深生禾莠迅目仰眺助情暢然臨紙多懷文不表意釋道安頓首頓首

魔主報檄

大夢國長夜郡未覺縣寐語里六自在主他化皇帝報檄於高座大將軍南閻浮提道綏撫大使佛尚書安法師節下音耗自遠喜同暫接尋覽句味良用欣然方見大國之臣禮義高矣承將軍虛心豁達密行淵玄襟帶山河牢籠宇宙慮深宗廟憂及生民秀氣千尋貞心萬仞諒疾風之勁草也亂世之忠臣也冀道遇則隣彼我非隔俯從人事聊此報章昔周室既衰六國鼎沸漢朝運滅三分天下或外夷侵叛毒被中原或內禍潛作殃及良善應期鵲起達時豹變有之自古豈止今日惟蒼生豈積上天降禍釋迦皇帝奄然登遐哀纏臣妾悲浹率土皇太子彌勒養德心宮滿月停山深叢隱藥數鍾百六之世將虧九五之君諸侯姦猾猜忌相疑一十八部教軌參差九十六道鐏俎迴互狼噬海濱梟鳴山曲左不記言右不記事國憲朝典與霜露而凋零天璽帝璧同冰消而葉散臣怨民怒衆叛親離逃逝無歸竛竮長往竊謂數屬太平沐浴朝化時逢亂世濟難干戈蓋乃通人之權變也謹率義兵發憤忘食並登山拉虎臨河斬龍緯武經文輕身重義社稷是所不圖也天位非所傾望也直以心城無主邪獻塵勞沓湴慾流將心源而共遠惚恍大夢與永夜而俱長還因假寐弔民伐罪先遣聚沫大將軍黃玄侯率空華之卒策陽焰之馬即乾城之隅結浮雲之陣戈甲昱爍弓戟參差鋒刃未交服兵先敗次命接響大將軍絲竹公領宮商之衆據傳聲之谷隨聞隨翦次命百和大將軍蘭麝伯領馨香之旅乘風抒陣千里無雲次命六味大將軍領肥美之卒爲面門都督守滄溟之口吞噬無遺次命七觸大將軍領細滑之衆戰鼓纔擊身城瓦解五軍前討百戰恒捷自天是祐罄無不宜朕慮未窮巢穴躬行問罪戎衣既整出自空窟發淵泉之智動山嶽之威承妄想之兵數盈兆載並潛神識海隱影心山命將元帥按劍城旅徵兵士卒擎刀結陣排空塞迴煙飛霧集莫不雄氣衝天吐妄雲於眞際高風駭地驚塵浪於性海擊道品官軍霜夜抒鋒一心既沒還源彌遠六愛巳然宅火逾盛縱橫翦掠服背羅討六奇三略先蘊胷襟百步千策本無橫陣遂雲消霧卷吾道興焉於是分官置職行我風化

勑無㢘驃騎虎踞貪山性濫將軍龍蟠慳海贍恤之士水陸無寄

勑繫地郎將置陰陽之府情塵駙馬觀伉儷之兵愛水暫流身城被漬欲火纔發天廟遭燒繕性將軍巳從焚溺勑咆勦校尉弓劒隨身鴆毒鷹揚戈戟在手嚴毅士卒警固貯城使平忿將軍銷聲剗跡

勑正勤御史且停監察隨眠武侯安撫朝歆

放蕩無明縱恣有待使精進一馬罷行四勤之路迦留二箭不射三空之門勇猛將軍風煙歇滅

勑覺觀大司馬置府初禪邪思惟都尉列陣三有以心原未靜頻被風波禪枝欲茂再遭霜雪安靜將軍埋身亂境勑我見行高鎮陀那之嶺惑山萬仞疑戍百重討返還迷問津天路使觀身實相伸如羊角緣寂妄業密若魚鱗故毒動狂子酒醒醉客覆眞金藏隱肥膩草博通將軍兀焉如醉斯則率土之賓皆吾民也今十軍意氣五將英雄乘機廢立成國宗廟朕俛仰即位臨軒御宇纂承玉業捏圖受命因弱之輪無際足擬金輪心與駿駃有餘聊充紺馬衣冠統二車書已一方扇長風於火宅奮高車於門外解釋甲冑與民更始將軍士卒並亡智力俱喪路窮箭盡棄馬焚舟螗蜋舉臂良可愍也良可恥也豈盜跖率卒侵暴諸侯孔丘冒陳流汗反府即將軍之明誡也

皇太子彌勒代邸龍飛朕汗馬歸朝銜罪庭闕將軍見徵未敢聞命也情深筆短不能多白冀歸高君子相期於言外焉波旬頓首死罪

破魔露布文

廣緣將軍流蕩校尉都督六根諸軍事新除惡建善王臣心賑惠將軍善散子都督廣濟諸軍事監軍臣施繕性將軍尅欲界都督攝志諸軍事司馬臣戒平忿將軍蕩恚侯都督洪裕諸軍事司空公臣忍勇猛將軍勤習伯都督六度諸軍事行臺臣進安靜將軍志念都尉都督觀累諸軍事攝散侯臣禪博通將軍周物大夫都督洞達諸軍事監照王臣智行宮謹案臣等聞治靜泰平兇徒有時以與化清去殺逆黨因之而作是以文命引狩於九圍遇死魔於塗山頂生騰輪於六合值貪賊於忉利故使身滅知威魂散闇越淪蕩他鄉退失尊位良由內挾姦邪外樹塵軌賞差信功罰乖臣惡故也自世宗釋迦文皇帝晏駕園林倏餘千載太子慈氏阿逸多有事兜率未遑紹襲法城暫空梵輪無主塵域外叛沙州弗貢遂使三界風驚六天烽起邪徒詭說翻成異俗僞自在天主賊王波旬稟質昏精體襲邪氣我慢在心愛結盈慮矯奪慧命竊弄神器放縱欲界闚闟皇境且其正教陵替內外相違姊妹同姦千子貳志三女邪蕩邀我上宮姿態未施自貽伊耋又波旬既習小道頗有才辯愎諫飾非好是吳怒不用順子之言專從佞臣之計伺國間隙乘釁來侵僞結使大將諸煩惱等因聖道消運鍾八百光音無間十纏斯作遂陳欲兵於愛海策疑馬於高原控轡於二見之域馳騁於無明之境值聖則卷跡高栖遇惡則馳據中區負險重關覩時而設或志求榮利假寐權門或含忿威衆專行毒害意氣稜層固守方寸憍慢邊隅未識正朔方復假遣七使傳車三障詭宣六條以致殊俗愚者承教而濯纓智人棄之而澗飲畜卒候前備烽候進僞四天大都督五陰魔等置宅於無始之原卜居於有形之裏浮游於苦海之中放逸於火宅之畔竊號躬身假著六腑偷榮瞬息耽樂時顏元首

未幾徒役無筭飢兵始卒流川遍野怖士愁
人亘山滿谷同惡相求輯結一方異類群聚
阻兵三界偽署行臺有生賊王死觀兵五道
置卒三途在生逆命處老作寇五衰告期四
生應世壅塞泉源杜絶飄炎業力飽勦不丁
危脆以先馳三毒趑趄策群有而長逝安忍
無親禍連九族威怒互行戮及忠孝方乃忽
聖誣賢欺眞枉正陷穽黎元羅絡凡庶妄計
苦空以爲已有驟驚之勢謂固同金石者也
以正月三十日黄昏時有一人姓善字知識
從道場來告云賊去此不遠宜急翦撲不爾
當爲大患臣聞此語未遂敬信單駕羊車轉
軍化城深修壍柵自備而已賊方於後夜遣
一使來多貢珍異求結和好臣知此賊勢若
泡燄智計莫出意性狂勃難可親近弗與之
言抱恨而去方多設詭計欲來侵逼即以月
七日向晨出方便門頓解脫癡馳信郵以深
入微群迷以出海纂集三昧以致一漸去異薩
除五陰戒清諸有賊方恃固一川拒抗皇威
其水彌漫廣深難際又值旋嵐傾勃雹霰瀉

注擊浪揚波海神競涌七等雜類或飛或沉
夜叉守途羅刹決津泝瞽流聾覆没善財其
欲溯泳鮮不沉溺又臨圻阻涘大築城壘壁
立隍峻險闇唯有一門四垂幽谷一人執戈
萬夫懾恩四果怯憚辟支戰慄遂集衆唱識
規望進擊驟度能僉曰或可即勒軍士爲渡
水故備取諸草木編以爲栰附令抱踏横波
直進臣等手按浮囊泝流而往固護無非遂
登彼岸部分將士修備兵車齊心戮力驅馳
往撲即遣安靖將軍領觀累之卒據散亂之
原又使平忿將軍率洪裕之兵塞怒谷之口
復令賑惠將軍引廣濟之衆截慳貪之路更
勒博通將軍整洞達之士守狂癡之徑督師
羅張四面交侵積戰告捷不月而三行臺恐
衆懈怠不得競進乃催厲六軍置阿惟越地
而餘燼遊魂偷安他化驅率犬羊欲來拒戰
乃假虎兕以爲威招熊羆而自衛異首別面
之徒吐風火而待發擔山戴樹之類方蟻聚
以齊衡希進皇家膺符受命啓土壓劫疊聖
重光享祚無窮先帝鼎湖之日顧命懃懃專

令文德已來不許戰爭而致幕府受詔之初
依勅而行略設六奇斷截而已但狂竪蛹張
散亡逆節雖遣遜多曉喻都無悛心乃更命
將大權徵兵十萬曾未浹辰大淨邦土資無
畏以嚴身兼衆好而獨拔龍蟠道樹虎視娑
婆十號一宣則四八應期言教暫設則二九
雲集遂擊法鼓而出三空建慈幢以臨八難
講武大千曜威萬域神戈暫指則魔徒失膽
慧劒一揮則群邪俱斃現道身而斬死魔因
般若以戮煩惱摧波句於不動之林滅五陰
於計性之境然後處巢守宄於不到處迎伏
隱身者唯一人而已遠處膏肓非勇力攻及
也遂乃竄生死於寂滅之原流老病於常樂
之境排三障於六通之衢投十使於薩婆之
域元宄既梟首徒黨伏誅自餘從者並不追
問諸有誠心先欵者悉令解甲去鋒編户民
側授以遠號移之樂土爲拔五箭并以善醫
療除垢病施慧湯藥于時業風息吹六塵弗
起祥雲四舒靈禽翥翼引八部而自娛嚴四
士以守衛垂拱閑堂無爲而已大覺天王等

好尚風軌志存拔擢援昔舊謨慇懃諫諍不獲免黜許數奏爾乃開甘露門出八正道千輻雲迴來儀鹿苑四天獻器於高掌二商薦肴於兩謂故緣行錄勳則陳如先封眞諦開實則耶舍繼襲或朋類蒙榮或兄弟感澤揖不肖於初果表有德於十地依准古禮巡省方嶽振旅六城治兵八國理怨於三天之上問罪於九地之下徵英傑於十中會萬國於鷲嶽華萇剋臻異士勇出於是啓寶藏以賑貧窮出三車以給諸子撫納黔黎寧堵復業乃身安一乘心固盤石據林聘水宣揚皇澤依恒說逸召集未賓仁風帀宇道光遐照四面交通化流無外聽訟於中路之域決判於寶山之所無量之威遠震城嶽無礙之智洞徹山河故土無二統車書一軌日月重光天地清朗六萬之衆解長圍以從正十仙之徒棄大河以就秩不動之賢不遠千里意樂之哲應感而至工人率箄食於尸城捷獸奉壺漿於長源內外剋清表裏咸泰寔由道音四敷餘波東訓主上至心群僚傑敬稟承神規殄茲兇醜豈臣智力所能剋感也冀憑此一勳衛望更進方事前計凱旋未日並露布以聞臣等死罪死罪

平魔赦文

門下首區同源因泒異緒窪隆代興信背千途故智勝標宗歷塵劫而尚三燈明啓教經九中而未一況乃邪徒僞見駕刺橫於自然之原結賊妄根御形色於顛倒之境以茲倚師抗衡中道眷言二三良用憮然自先帝升遐寶曆無主停風衛虧靈教異設僞魔乘間充斥神邑假變眞容妄談空有驅役四生周還六趣呼渙欲天狼戾愛地毒被邊荒虐流華夏雖獫狁之侵宗周凶奴之陵炎漢未爲喻也朕以神昧主自塵劫幼齒參玄弱冠從政班名於大通之年驅驟於賢劫之下荷百億之重任忝三界之特尊人天樂推無所與讓遂陟靈壇受茲封禪顧唯多闕有慚庶政明發孜孜不遑啓處常恨邪境未請正教無一致使群生沉淪魔境每一撫念用廢寢食遂命將徵兵以清時難上藉三昧之士下憑六度之師控清方夏大戡荒服故六軍雷動則三有雲消慈施電馳則四凶面縛降附若塵生擒萬計唯波旬一人單馬奔迸百道截羅組繼不久且令五道告清宇外咸一思與天下同茲福慶可大赦天下與同更始改像教之號爲即眞之歲自二月八日昧爽已前繼組見徒悉皆原放若爲四魔所惧浮游三界犯十惡五逆毀經壞像三世所作一切衆罪能改過自新者不問往愆若亡命戀山俠藏姦器百劫不自首者伏罪如初其殺父害君傷兄忝母隨時投竄以息後犯其闡提一人不在赦書擯罪遙責神速可乘意驛遍告十方主者施行

即眞元年二月八日中書令補處王

臣逸多宣

臣文殊等言奉被詔書如右臣聞毀忠謗善經千葉而不無邪臣逆子歷百代而常有是以三監流言伏罪於明時五世背道甘誅於聖世故王威必震慶當於周邦正教暫加福歸於露鼓伏惟陛下慈兼百王智齊千聖秉

瑞靈津握圖玄化出沒動於大千馳騁應於
群有服微形以引愚迷吼法音以警聾俗至
乃刎身志道釘體求經祈骸貿鴿委命降跃
捨塵劫之危體收一生之妙質龍潛四天利
見閻浮輕彼七寶重此一乘撤翫深宮滅膳
河側去寶冠於苦林貿法衣於獵士故能駕
御四禪時乘六度殄服群邪乃於返掌三界
無熾然之警四生絕深溺之憂方復情存解
網志尚宥怨十八來穌萬國幸甚謹重申聞
詣可付外施行謹啓

即眞元年二月八日

侍中臣文殊師利　侍中臣薩陀波崙
黃門臣師子吼　黃門臣舍利弗
黃門臣須善提

平心露布文

擬唯識道行軍府
謹奏平心露布事
擬使持節儀同三司領十二住大將軍唯識
道行軍元帥上柱國晉國公臣般若等言臣
聞四魔放命歷代以之爲鯁五住遊魂含識
因其致患是以三明聖智十力雄尊莫不屢
動偏師頻行薄伐伏惟陛下乘大慈而啓運
應冥感而赴期奄宅神區先臨法海述前王
之令典演衆妙於圓音考列聖之玄謀會群
生於淨國三千剎土共稟威靈百億類洲同
遵聲教唯有僞心主阿黎耶識擅假名器叨
竊生民跨有乾城綿歷年祀逐窮迷於夢境
長夜不歸縱極亂於空華終年如醉權攀緣
爲蕃屏之任引戲論爲帷幄之臣陷溺黎元
干擾鋒鏑陛下應眞理物調俗御民念此鯨
鯢愍斯塗炭遂詔臣揚旌色野問罪心庭臣
敢効膚虛稟承奇略去四月十六日軍次心
境即以其夜初更與賊相見臣於是潛機密
會玄契冥馳集戈船於六度之津命戎車於
一乘之轍屯營三月揚清梵以伸威列陣九
旬擊鳴鐘而作氣阿黎耶識固重昏而莫曉
執窮計而不移譬螳螂之拒輪等蜂蠆之含
毒乃遣僞恒行大將軍阿陀那識率無明之
子弟恃無賴之會襟據守乾城與臣抗敵又
遣僞自性大都督迦毗羅仙僞執此大將軍
迦旃延子招引烏合聚結蟻徒搖蕩邊陲激
揚聲勢臣遂分布諸將指麾籌策遣擬使持
節拔塵大將軍領四念處諸軍事率道品縣
開國公臣求知擬使持節寧境大將軍領八
正道諸軍事通眞縣開國公臣如實知部勒
驍雄星流電轉從方便諸道靜緣邊之界臣
求知等尋名討義躡影追蹤乍橫行於密室
之間或轉戰於隣虛之隙事窮理絕域盡途
殫冥宗所以氷消數論瓦解迦毗羅等
知大乘之有在識玄統之所歸各將羸卒數
千咸來請命臣哀其晚悟許以自新即令慈
悲觀道士畢無緣隨便安養僞諫議大夫邪
諦懷逸群之思負出世之奇將全國以効忠
反危身而被繫臣以此月十五日夜使中軍
之勇氣乘外敵之離心手抗干戈躬先士卒
爰命擬使持節兜率大將軍娑婆道招慰大
使上柱國翅頭末開國公臣阿逸多擬使持
節閻浮大將軍天竺大都督天竺諸軍事上
柱國富婁沙開國公臣婆藪槃豆並以道邁
三空神遊四辯使其招揚勝負曉喻是非又

遣擬使持節平等大將軍兼行軍長史上柱國清涼縣開國公臣正念擬使持節遍滿大將軍兼行軍司馬上柱國常樂縣開國公眞如與臣表裏玄同更相應接于斯時也邊秋氣爽塞月光寒旌旗共雲漢齊高鋒鍔與霜天比淨披弘誓駕圓通超兩觀而爭前排千門而並入雖生死無際一念覩其濱涯塵勞有傳須臾見其崩潰僞丞相陳顯僞僕射慮思無計求生闔門自縊僞司空師子鎧僞司隸達磨多羅各擁餘師自嬰深壘狐疑競起猜詐萌生忍顛危而不見扶遂淪亡而莫能濟阿陀那與其僞主外無强援內寡深謀師旅困窮城池陷露君臣失色進退無依銜璧叩頭與櫬待罪臣即梟陀那之首釋郅諦之囚廢彼昏王立其賢嗣方使宗種不絕永爲茅土之君世德相承恒修職貢之禮於是氛祲開蕩若和氣之泮春冰醜穢殲夷似涼風之卷秋籜六根超絕不開亭障之虞三界寂寥無復風塵之警斯乃威光遠被士衆齊心豈臣微劣所能致此不勝慶快之至謹遣厚德府別將臣隰重知奉露布馳驛以聞

廣弘明集卷第二十九下

音釋

芄胡官切 縎古忽切結不解也 惸葵榮切惸惸憂也 陬將侯切孟陬正月良東北隅也 遰大計切 怊敕橋切悵恨也 聃他甘切老子名 恧女六切慙也 劓子小切絶也 殛訖力切誅也 犉如純切黃牛黑脣也 蕞在會切蕞尒小貌 獍居慶切獸名食父者 鞙戸犬切刀鞋也 濛汜濛謨蓬切汜序姊切濛汜日入處也 倈郎才切至也 莠以九切草似苗者 駃余貫切馬行疾也 闚闃闚缺規切闃容朱切闚闃私視也 耋徒結切八十日耋 愎弼力切戾也 奰披義切怒也 趑趄趑七私切趄七余切趑趄行不進也 塹七豔切坑也 泅力求切水行也 泝蘇故切逆流而上也 輈音舟輈張難也 悛七緣切改也 翥章恕切飛舉也 秩直質切 窪烏瓜切汙下也 獫狁獫虛撿切狁庾準切獫狁匈奴別號也 戡苦含切克也 鏑丁歷切矢鏃也 蠆楚懈切毒蟲也 郅職日切 縊於計切經也 祲子鴆切氣祲妖氣也 蘀閭各切木葉也 隰席入切

廣弘明集卷第三十上　丙九

唐　釋　道宣　撰

統歸篇第十之三

晉沙門支道林讚佛詩幷齋詩詠懷述懷詠大德禪思山居等詩共十八首

沙門釋慧遠念佛三昧詩序

王齊之念佛三昧詩幷佛菩薩讚共九首

齊王元長法樂歌詞十二章

王融栖玄寺聽講遊邸園一首應司徒教

梁武帝述三教詩

昭明開善寺法會詩

簡文望同泰寺浮圖等詩幷和五首

簡文詠五陰識文

劉孝綽賦詠百論捨罪福詩

簡文蒙華林園戒詩

簡文預懺直疏詩幷和五首

昭明講訖賦三十韻詩

簡文出興業寺講詩
元帝和五明集詩
昭明鍾山解講諸人和詩

四月八日讚佛等詩共一十八首

東晉沃州山沙門支道林

三春迭云謝首夏含朱明祥祥令日泰朗朗
玄夕清菩薩彩靈和眇紫因化生四王應期
來矯掌承玉形飛天鼓弱羅騰擢散芝英綠
瀾頹龍首縹蘂翳流冷芙蕖育神葩傾柯獻
朝榮芳津霧四境甘露凝玉瓶珍祥盈四八
玄黃曜紫庭感降非情想恬怕無所營玄根
民靈府神條秀形名圓光朗東旦金姿艷春
精合和總八音吐納流芬馨跡隨因溜浪心
與太虛冥六度啓窮俗八解濯世纓慧澤融
無外空同忘化情

二

大塊揮冥樞昭昭兩儀映萬品誕遊華澄清
凝玄聖釋迦乘虛會圓神秀機正交養衞恬
和靈知溜性命動爲務下尸寂爲無中鏡
眞人播神化流淳良有因龍潛兜術邑漂景
閻浮濱佇駕三春謝飛轡朱明旬八維披重
藹九霄落芳津玄祇獻萬舞般遮奏伶倫淳
白凝神宇蘭泉渙色身投步三才泰揚聲五
道泯不爲故爲貴忘奇故奇神

緬哉玄古思想託因事生相與圖靈器像也
像彼形黃裳羅帕質元服拖緋青神爲恭者
惠跡爲動者行虛堂陳樂餌蔚然起奇榮疑
似垂㦸微我諒作者情於焉遺所尚蕭心擬
太清

五月長齋詩一首

炎精育仲氣朱離吐凝陽廣漢潛涼變凱風
乘和翔令月肇清齋德澤潤無疆四部欽嘉
期潔己升雲堂靜晏和春暉夕惕厲秋霜蕭
條詠林澤恬愉味城傍逸容研沖賾綵綵運
宫商匠者握神標乘風吹玄芳淵汪道行深
婉婉化理長亹亹維摩虛德音暢遊方罕窂

三

妙領玄絶致由近藏略略微容簡八言振道
綱撥煩練陳句臨危折婉章浩若驚飆散冏
若揮夜光寓言豈所託意得筌自喪霑濡妙
習融靡靡輕塵亡蕭索情牖頹寥朗神軒張
誰謂冥津遐一悟可以航願爲海遊師櫂拖
入滄浪騰波濟漂客玄歸會道場

八關齋詩三首幷序

間與何驃騎期當爲合八關齋以十月二十
二日集同意者在吳縣土山墓下三日清晨
爲齋始道士白衣凡二十四人淸和肅穆莫
不靜暢至四日朝衆賢各去余旣樂野室之
寂又有掘藥之懷遂便獨住於是乃揮手送
歸有望路之想靜拱虛房悟外身之眞登山
採藥集巖水之娛遂援筆染翰以慰二三之
情

建意營法齋里仁契朋儔相與期良晨沐浴
造閑丘穆穆升堂賢皎皎清心修窈窕八關
客無楗自綢繆寂默五習眞亹亹勵心柔法
鼓進三勸激切淸訓流悽愴願弘濟闔堂皆
同舟明明玄表聖應此童蒙求存誠夾室裏
三界讚清休嘉祥歸宰相藹若慶雲浮
三悔啓前朝雙懺暨中夕鳴禽戒朗旦備禮
寢玄役蕭索庭賓離飄飄隨風適䟡躕岐路
嵎揮手謝內析輕軒馳中田習習陵電擊息
心投佯步零零振金策引領望征人悵恨孤

思積咄矣形非我外物固已寂吟詠歸虛房
守眞玩幽賾雖非一往遊且以閑自釋
靖一潛蓬廬愔愔詠初九廣漠排林篠流飈
灑隙牖從容遐想逸採樂登崇阜崎嶇升千
尋蕭條臨萬畝望山樂榮松瞻澤哀素柳解
帶長陵岐婆娑清川右泠風解煩懷寒泉濯
溫手寥寥神氣暢欽若盤春藪達度冥三才
怳惚喪神偶遊觀同隱丘愧無連化肘
詠懷詩五首
傲兀乘尸素日往復月旋弱喪困風波流浪
逐物遷中路高韻溢窈窕欽重玄重玄在何
許採眞遊理間苟簡爲我養逍遙使我閑寥
亮心神瑩含虛映自然亹亹沉情去彩彩沖
懷鮮踟躕觀象物未始見牛全毛鱗有所貴
所貴在忘筌
端坐鄰孤影眇罔玄思劬偃蹇收神轡領略
綜名書涉老咍雙玄披莊玩太初詠發清風
集觸思皆恬愉俯欣質文蔚仰悲二匠徂蕭
蕭柱下迴寂寂蒙邑虛廓矣千載事消液歸
空無無矣復何傷萬殊歸一塗道會貴冥想
罔象掇玄珠悵怏濁水際幾忘映清渠反鑒
歸澄漠容與含道符心與理理密形與物物
疎蕭索人事去獨與神明居
晞陽熙春圃悠緬歎時往感物思所託蕭條
逸韻上尚想天台峻髣髴巖階仰泠風灑蘭
林管瀨奏清響霄崖育靈藹神蹤含潤長丹
沙映翠瀨芳芝曜五爽苕苕重岫深寥寥石
室朗中有尋化士外身解世網抱朴鎮有心
揮玄拂無想隗隗形崖頹冏冏神宇敞宛轉
元造化縹瞥鄰人象顧投若人蹤高步振策
杖
閑邪託靜室寂寥虛且眞逸想流巖阿朦朧
望幽人慨矣玄風濟皎皎離染純時無問道
睡行歌將何因靈溪無驚浪四嶽無埃塵余
將遊其嵎解駕輟飛輪芳泉代甘醴山果兼
時珍修林暢輕跡石宇庇微身崇虛習本照
損無歸昔神睃睃煩情故零零沖氣新近非
域中客遠非世外臣憺怕爲無德孤哉自有
鄰
坤基葩簡秀乾光流易穎神理速不疾道會
無陵騁超超分石人握玄攬機領余生一何
散分不諧天挺沉無冥到韻變不揚蔚炳冉
冉年往逡悠悠化期永翹首希玄津想登故
未正生途雖十三日已造死境願得無身道
高栖沖默靖
述懷詩二首
翔鸞鳴崑崿逸志騰冥虛惚怳迴靈翰息肩
棲南嵎濯足戲流瀾採練銜神蔬高吟瀨芳
醴頡頏登神梧蕭蕭椅明翮眇眇育清軀長
想玄運夷傾首俟靈符河清誠可期戢翼令
人劬
鬈角敦大道弱冠弄雙玄逡巡釋長羅高步
尋帝先妙損階玄老忘懷浪濠川達觀無不
可吹累皆自然窮理增靈薪昭昭神火傳熙
怡安沖漠優游樂靜閑膏腴無爽味婉孌非
雅絃恢心委形度亹亹隨化遷
詠大德詩一首
遐想存玄哉沖風一何敞品物緝榮熙生塗
連惚怳既喪大澄眞物誘則智蕩昔聞庖丁
子揮戈任神往苟能嗣沖音攝生猶指掌乘

彼來物間投此默照朗邁度推卷舒忘懷附
罔象交樂盈胷襟神會流俯仰大同羅萬殊
蔚若充甸網寄旅海驅鄉委化同天壤

詠禪思道人

孫長樂作道士坐禪之像并而讚之可謂因
俯對以寄誠心求參焉於衡枙圖巖林之絕
勢想伊人之在茲余精其制作美其嘉文不
能默已聊著詩一首以繼于左其辭曰
雲岑竦太荒落落英巴布迴巒佇蘭泉秀嶺
攢嘉樹蔚薈微遊禽崢嶸絕蹊路中有沖希
子端坐摹太素自強敏天行弱志慾無欲音諭
玉質陵風霜淒淒厲清趣指心契寒松綢繆
諒歲暮會衰兩息間綿綿進禪務投一滅官
知攝二由神遇承蜩累危丸累十亦凝注懸
想元氣地研幾革麤麗冥懷夷震驚怕然肆
幽度曾筌攀六淨空同浪七住逝虛乘有來
永為有待馭

詠山居一首

五嶽盤神基四瀆涌蕩津動求自方智默守
標靜仁苟不宴出處託好有常因尋元存終
古洞往想逸民玉潔其巖下金聲瀨沂濱捲
華藏紛霧振褐拂埃塵跡從尺蠖屈道與騰
龍伸峻無單豹伐分非首陽眞長嘯歸林嶺
蕭灑任陶鈞

念佛三昧詩集序

晉廬山釋慧遠

序曰夫稱三昧者何專思寂想之謂也思專
則志一不分想寂則氣虛神朗氣虛則智恬
其照神朗則無幽不徹斯二乃是自然之玄
符會一而致用也是故請恭閑宇而感物通
靈御心惟正動必入微此假修以凝神積習
以移性猶或若茲況夫尸居坐忘冥懷至極
智落宇宙而闇蹈大方者哉請言其始菩薩
初登道位甫闚玄門體寂無為而無弗為及
其神變也則令脩短革常度巨細互相違三
光迴景以移照天地卷而入懷矣又諸三昧
其名甚衆功高易進念佛為先何者窮玄極
寂尊號如來體神合變應不以方故令入斯
定者昧然忘知即所緣以成鑒鑒明則內照
交映而萬像生焉非耳目之所暨而聞見行
焉於是覩夫淵凝虛鏡之體則悟靈相湛一
清明自然察夫玄音之叩心聽則塵累每消
滯情融朗非天下之至妙孰能與於此哉以
茲而觀一覿之感乃發久習之流覆豁昏俗
之重迷若以疋夫衆定之所緣固不得語其
優劣居可知也是以奉法諸賢咸思一揆之
契感寸陰之頹影懼來儲之未積於是洗心
法堂整襟清向夜分忘寢夙宵惟勤庶夫貞
詣之功以通三乘之志臨津濟物與九流而
同往仰援超步拔茅之興俯引弱進垂策其
後以此覽衆篇之揮翰豈徒文詠而已哉

念佛三昧詩 四首并佛菩薩讚共九首

瑯琊王齊之

妙用在茲涉有覽無神由昧徹識以照麤積
微自引因功本虛泯彼三觀忘此毫餘
寂漠何始理玄通微融然忘適乃廓靈暉心
悠緬域得不踐機用之以沖會之以希
神資天凝圓映朝雲與化而感與物斯群應
不以方受者自分寂爾淵鏡金水塵紛
慨自一生夙乏慧識託崇淵人庶藉冥力思

轉毫功在深不測至哉之念注心西極

薩陀波崙讚(因畫般若臺隨變立讚等)

密哉達人功玄累葉龍潛九澤文明未接運
通其會神踈其轍感夢瑰交啓茲聖哲

薩陀波崙入山求法讚

激響窮山憤發幽誠流音在耳欣躍晨征奉
命宵遊百慮同冥叩心在誓化乃降靈

薩陀波崙始悟欲供養大師讚

歸塗將啓靈關再闢神功難圖待損而益信
道忘形歎不期適非伊哲人孰揆玄策

曇無竭菩薩讚

亹亹淵匠道玄數盡譬彼大壑百川俱引涯
不俟津塗無旋軫三流開源於焉同泯

諸佛讚(因常念佛為現像雲)

妙哉正覺體神以無動不際有靜不隣虛化
而非變象而非搴映彼真性鏡此群麤

法樂辭十二章

齊王元長

天長命自短世促道悠悠禪衢闊遠駕愛海
亂輕舟累塵曾未極心樹豈能籌情埃何用
洗正水有清流

右歌本起

百神肅以虔三靈震且越恒曜掩芳宵薰風
動蘭月丹榮藻玉墀翠羽文朱闕皓毳非虛
來交輪豈徒發

右歌靈瑞

韶年春已仲明星夜未央千祀鍾休曆萬國
命嘉祥金容涵夕景翠鬢佩晨光表塵維淨
覺凡俗乃輪王

右歌下生

龍袞氣變離宮重襟警層殿受響感心神修容
展驩宴生老終以縈病死行當薦方為淨國
遊豈結危城戀

右歌在宮

春枝多病夭秋葉少欣榮心骸終委滅親愛
暫時生長風吹北隴迅瀑急東瀛知三既情
暢得一乃身貞

右歌四遊

飛策辭國門端儀偃郊樹慈愛徃相思中闈
空戀慕夙肆乖徃塗駿足獨歸路舉袂謝時
人得道且還去

右歌出國

明心弘十方寂慮通四禪青禽承逸軌文驪
鏡重川鷲巖標遠勝鹿野究清玄不有希世
寶何以導濛泉

右歌得道

亭亭宵月流朏朏晨霜結川上不徘徊條間
函渝滅靈智湛常然俯應有盈缺感運復來
儀且猒人間世(音泄)

右歌雙樹

舂山玉所府檀林芳所棲引火歸炎燧把水
自清隄菴園無異轍祇館有同儕比肩非今
古接武豈燕齊

右歌賢衆

昔爾輕歲月茲也重光陰闈中屏鉛黛闕下
挂纓簪禪悅兼芳旨法喜忘清琴一異非能
辯寵辱誰為心

右歌學徒

峻宇臨曾穹遙遙踈遠風騰芳清漢裏響梵
高雲中金華紛苒若瓊樹鬱青葱貞心延淨

境邃業嗣天宮
右歌供具
影響未嘗隔晦明殊復覩弘慈廹巳遠睿后
扇高塵區中禔景福宇外沐深仁萬祀流國
祚億兆慶唐民
右歌福應
栖玄寺聽講畢遊邸園一首應司徒教
齊王融
道勝業茲遠心閑地能隙桂橑鬱初裁蘭墀
坦將闢虛檐對長嶼高軒臨廣液芳草列成
行嘉樹紛如積流風轉還逕清煙泛喬石日
汩山照紅松映水華碧暢哉人外賞遲遲春
將夕
述三教詩一首
梁武帝
少時學周孔弱冠勤六經孝義連方冊仁恕
滿丹青踐言貴去伐爲善在好生中復觀道
書有名與無名妙術鏤金版眞言隱上清密
行遺陰德顯證在長齡晚年開釋卷猶月映
衆星苦集始覺知因果方昭明示教唯平等

至理歸無生分別根難一執著性易驚窮源
無二聖測善非三英大椿徑億尺小草裁云
萌大雲降大雨隨分各受榮心想起異解報
應有殊形差別豈作意深淺固物情
開善寺法會詩一首
梁昭明太子
栖烏猶未翔命駕出山莊詰屈登馬嶺迴互
入羊腸稍看原藹藹漸見岫蒼蒼落星埋遠
樹新霧起朝陽陰池宿早鴈寒風催夜霜茲
地信閑寂清曠唯道場玉樹瑠璃水羽帳鬱
金牀紫柱珊瑚地神幢明月璫牽蘿下石磴
攀桂陟松梁澗斜日欲隱煙生樓半藏千祀
終何邁百代歸我皇神功照不極叡鏡湛無
方法輪明暗室慧海渡慈航塵根久未洗希
霑垂露光
望同泰寺浮圖等詩并和五首
梁簡文
遙看官佛圖帶璧復垂珠燭銀踰漢女寶鐸
邁昆吾日起光芒散風吟宮徵殊露落盤恒
滿桐生鳳不鶵飛旛雜晚虹音絳畫鳥狎晨凫

梵世陵空下應眞蔽景趨帝馬咸千轡天衣
盡六銖意樂開長表多寶現金軀能令苦海
渡復使慢山踰願能同四忍長當出九居
王訓奉和
副君坐飛觀城傍屬大林王門雖八達露塔
復千尋重櫨出漢表層栱冐雲心崐山彫潤
玉麗水瑩明金懸盤同露掌垂鳳似飛禽月
落簷西暗日去柱東侵反流開睿屬摛翰動
神襟願託牢舟友長免愛河深
王臺卿奉和
朝光正晃朗踊塔標千丈儀鳳異靈烏金盤
代仙掌積栱承彫桷高簷挂珠網寶地若池
沙風鈴如積響刻削生千變丹青圖萬象煙
霞時出沒神仙乍來往晨霧半層生飛旛接
雲上遊蜺不敢息翔鵾詎能仰讚善資哲人
流詠歸明兩願假舟航末彼岸誰云廣
庾信奉和
迢迢陵太清照殿比東京長影臨雙闕高層
出九城栱積行雲礙旛搖度鳥驚鳳飛如始
泊蓮合似初生輪重對月滿鐸韻擬鸞聲畫

水流泉注圖雲色半輕露晚盤猶滴珠朝火
更明雖連博望苑還接銀沙城天香下桂殿
仙梵入伊笙庶聞八解樂方遣六塵情
夜望浮圖上相輪
梁簡文
光中辯垂鳳霧裏見飛鸞定用方諸水持添
承露盤
賦詠五陰識支詩
梁簡文
澆淳混神因心形復依色欲浪逐情飄愛網
隨心織鑄金雖改狀斬籌方未極鴿觀既無
辯猿攀此焉息
賦詠百論捨罪福詩
劉孝綽
尋因途乃異及廿九捨趣猶并苦極十四降歸樂樂極
苦還生豈非輪轉愛皆緣封著情一知心相
濁樂染法流清
蒙華林園戒詩
梁簡文
庸夫耽世樂俗士重虛名三空既難了八風
恒易傾伊余久齊物本自一枯榮弱齡愛箕
潁由來重伯成非爲樂肥遯持是猒逢迎執
珪守蕃國主器作元貞昔日書銀字久自愿
宗英斯焉佩金璽何由廣德聲居高常慮缺
持滿每憂盈茲言信非矯丹心良可明舟航
奉睿訓接引降皇情心澄朗暗室牢舟出愛
瀛是節高秋晚泬寥天氣清郊門光景麗祈
年雲霧生紅蕖間青瑣紫露濕丹楹葉疎行
徑出泉溜遠山鳴綠衿依浦伐絳纈拂林征
庶蒙八解益方使六塵輕脫闇時可去非怯
捨重城
蒙預懺直疏詩并和三首
梁簡文
皇情矜幻俗聖德愍重昏制書開攝受絲綸
廣慧門時英滿君國法侶盛天園俱銷五道
縛共蕩四生怨廿九三修祛愛馬六念十五靜心猿庭
深林彩艷地寂鳥聲喧上風吹法鼓垂鈴鳴
晝軒新梅含未發落桂聚還翻早煙藏石隥
寒溯浸水門一朝蒙善誘方願遣籠樊
梁武帝和
玉泉漏向盡金門光未成云云
王筠應詔并序
奉和皇太子懺悔詩仍上皇宸極聖旨即疏
降同所用十韻私心慶躍得未曾有捃採餘
韻更題鄙拙
一聖智比明帝德光四海荷負誠攸屬度脫
實斯在懺說濟蒙愚推心屏欺詒名僧引定
慧朝纓列元凱還迷依善導反心由眞宰和
鈴混吹音勝旛縈雪彩早蒲欲抽葉新篁向
舒箬悤翹懃諒懇到歸誠信兼倍睿艷似煙霞
欄干若珠琲善誘雖欲繼舍毫愧文采
講席將訖賦三十韻詩依次用
梁昭明
法苑稱嘉柰慈園羨脩竹靈覺相招影神仙
共栖宿慧義比瑤瓊薰染等蘭菊理玄方十
筭功深似九築巫水驚銀舟方衢列金軸微
言絕已久煩勞多累蓄因茲闡慧雲欲使心
廉伏八水潤焦芽三明啓群目寶鐸旦參差
名香晚芬郁暫捨六龍駕微祛二鼠慼意樹
發空花心蓮吐輕馥喻斯滄海變譬彼菴羅

熟妙智方縛錦深辭同霧穀善學同梵亽眞
言異銅腹逶迤合蓋城葳蕤布金鄣珠華蔭
八溪王流通九谷青禽乍下上雲厲飛翻覆
高談屬時聽寡聞終自愳日麗鴛鴦瓦風度
蜘蟵屋落藹散香霏浮雲卷遙族曠濟同象
園中乘如佇獨後餤難堅明初心易驚縮應
當離華水無令乖漆木投巖不足貴棘林安
可宿器月希留影心灰庶方撲視愛同採蜂
遊善如原菽八邑仙人山四寶神龍澳藥樹
永繁稠樿枝詎凋摵以茲悅聞道庶此優馳
逐願追露寶車脫屣親推轂
旦出興業寺講詩
梁簡文
沐芳肅朝帶駕言祇淨宮羽旗承去影鐃吹
雜還風吳戈夏服箭驥馬綠沉弓水照柳初
碧煙含桃半紅由來六塵縛宿昔五纏曚見
鶴徒知謬察象理難同方知愳四辯奚用語
三空
和劉尚書侍五明集詩
梁元帝
帝德洽區宇垂衣彰太平黃唐慚懋實子姒
愳嘉聲治家陳五禮功成奏六英汲引留宸
鑒舟航動睿情諸王唯一法無生信不生因
因從此見果果自斯明元良仰副后含一震
鴻名龜藏踰啓筮魯史冠春卿日宮佳氣滿
月殿善風清綺錢敞西觀緹幔卷南營金門
練朝鼓王壺休夜更宮槐留曉合城烏侵曙
鳴露光枝上動霞影水中輕虛薄今何事徒
知戀法城
昭明太子鍾山解講詩闕
陸倕和
終南鄰漢闕高掌跨周京復此虧天嶺穹隆
距帝城當衢啓珠館臨下構山楹南望窮淮
溆北眺盡滄溟步簷時中宿飛階或上征網
戶圖雲氣龕室畫仙靈副君憐世網廣命萃
人英道筵終後說鑾轡出郊坰雲峯響流吹
松野映風旌睿心嘉杜若神藻茂琳瓊多謝
先成敏空頒後乘榮
蕭子顯奉和
嵩嶽基舊宇盤嶺跨南京叡心重禪室遊駕
陟層城金輅徐既動龍驂躍且鳴塗方後塵
合地迴前笳清邐迤因臺榭參差憩羽旌高
隨閬風極勢與元天并氣歇連松遠雪升秋
野平徘徊臨井邑表裏見淮瀛祈果尊常住
渴慧在無生暫留石山軌欲知芳杜情鞠躬
荷嘉慶瞻道閒頌聲
劉孝綽和
御鶴翔伊水策馬出王田我后遊祇鷲比事
實光前翠蓋承朝景珠旗曳曉煙樓帳縈巖
谷緹組曜林阡況在登臨地復及秋風年喬
柯變夏葉幽澗潔涼泉停鑾對寶座辯論悅
人天淹塵資海滴昭晴仰燈然法朋一已散
笳劒儼將旋邂逅逢優渥託乘侶才賢摛辭
雖並命遺恨獨終篇
劉孝儀和
韶樂臨東序時駕出西園雖窮禮遊盛終爲
塵俗喧豈如弘七覺揚鸞啓四門夜氣清簫
管曉陣爍郊原山風亂彩眊初景麗文轅林
開俞騎騁遷曲羽旄屯煙壁浮青翠石瀨響
飛奔迴情下重閣降道訪眞源談空足泉涌

綴藻邁絃繁輕生逢過誤並作葦龍鵷顧巳
同偏爵何用挹循撙

廣弘明集卷第三十上

音釋

亹武斐切亹亹不倦意也　窂音勞與窂同　驃毗召切驃騎官名　頡頏頡奚結切頏寒剛切頡頏鳥飛貌　椅於宜切　蔚薈蔚紆胃切薈烏外切蔚薈草木盛也　崢嶸崢仕耕切嶸胡盲切崢嶸山高峻貌　蠖屋郭切尺蠖屈伸蟲也　欜他各切擊欜以宿衛之也　儕鉏佳切等輩也　禔常支切安福也　檫魯瞎切也　搦昵角切按也　篦徒陟切竹萌也　蘤爲詭切華榮也　摵色責切隕落也　毦而志切羽飾也

廣弘明集卷第三十下

唐　釋　道宣　撰　卒

統歸篇第十之四

梁皇太子等八關齋夜述遊四城門

詩并和

簡文遊光宅寺詩

簡文被幽述志詩

宋謝靈運臨終詩

梁沈隱侯臨終遺表

陳沙門釋智愷臨終詩

尚書令江總遊攝山栖霞寺等詩并序衆和

江令遊虎窟山寺詩并和

何處士遊山寺并雜詩四首

沈炯遊天中天寺詩一首應令

沈炯同庾肩吾周處士弘讓遊明慶寺詩一首

北齊盧思道從駕大慈照寺詩并序

周沙門釋亡名五苦詩六首

陳姚察遊明慶寺悵然述懷

張君祖雜詩三首并讚和

隋煬帝遊方山靈巖寺詩并和

煬帝升樓望燈詩并和

煬帝捨舟登陸示慧日道場玉清玄壇德衆一首

著作王胄卧疾閩越述淨名意詩

薛道衡入鳳林寺詩

梁開善寺藏法師奉和武帝三教詩一首

唐太宗文皇帝遊并州大興國寺二首

高宗遊京師大慈恩寺詩并和

常州宣法師詠高僧詩二首

宣法師遊東山寺尋殊曇二法師

梁皇太子等八關齋夜賦四城門詩并和

庾肩吾同作

第一賦韻東城門病

伏枕嬰危光痾纏生易折無因雪岸草慮反砿山穴徐防

消渴滕腸脯疼蹇嬰肢節如何促齡內憂苦

無暫缺山孔燾
南城門老
虗蕉誠易犯危藤復將嚙一隨柯已微當年
信長訣諸葛壇
已同白駒去復類紅華熱妍容一旦罷孤燈
行自設君
西城門死
緩心雖殊用滅景寧優劣一隨業風盡終歸
虗妄設王臺卿
五陰誠爲假六趣寧有截零落竟同歸憂恩
空相結李鏡遠
北城門沙門
俗幻生影空憂繞心塵曈於茲排四纏去矣
求三涅下殿
下學輩流心方從窮冥別已悲境相空復作
六十 三
泡雲滅中庶府君
第二賦韻東城門病
空痾誠易愈有病故難痊徒知餌五色終當
悲九泉王臺卿
已無雲山草況痾竟誰憐復悲淪苦海何由

果淨天諸葛壇
南城門老
昔類紅蓮草自翫綠池邊今如白華樹還悲
明鏡前下殿
壯心欲何在餘日乃西遷淸鐏不復樂蓬鬢
豈還妍徐防
西城門死
高堂信逆旅懷業理常牽玉匣方委槻金臺
不復延中庶府君
挽聲隨逕遠蘿影帶松懸詎能留十念唯應
逐四緣君
北城門沙門
經行林樹下求道志能堅既有神通力振錫
遠乘煙李鏡遠
一登四弘誓至道莫能先不貪曠劫壽無論
延促年孔燾
第三東城門病
纏痾緬百年自傷無五福長縈晝篋蛇不值
仙人鹿下殿
習涤迷畫瓶卧起求栖宿羅襦豈再歡臨伎

方土木中庶府君
南城門老
少年愛紈綺衰暮慚羅轂徒傷歲冉冉陳詩
非郁郁王臺卿
鶴髮辭軒冕鮐背辜葵菽松栢稍相依懽愛
時睦睦李鏡遠
六十 四
西城門死
追念平生時遨遊土苑囿一没松栢下春光
徙倏旦孔燾
結根素因假枝葉緣骨肉自應螻蟻驅值此
風刀逐諸葛壇
北城門沙門
俗繭猒纏絲因田抽善穀長拔忍辱鎧去此
纖羅服徐防
願引三塗衆俱令十使伏珠月猶況首金錍
未挑目君
第四東城門病
紫紈未可得漳濱徒再離一逢犬馬病賁育
罷驅馳李鏡遠
已無九轉術復闕萬金奇不看授疆掌唯夢

蓮花池君
南城門老
盛年歌吹日顧步惜容儀一朝衰朽至星星
白髮垂孔燾
已傷萬事盡復念九門枝垂軒意何在獨坐
鏡如斯中庶府君
西城門死
一息於今罷平生詎可規天長曉露促千齡
誰復知殷下
華堂一相捨松帳杳難窺萬祀藏珠應千年
罷王羈徐防
北城門沙門
深心不可染正道亦難虧方除五欲累長辭
三雅卮王少卿
依空慮難靜習善路猶彌沒身竟靡託單盂
詎待貲諸葛璩
正月八日然燈詩應令
藕樹交無極華雲衣數重織竹能爲象縛荻
巧成龍落灰然藥盛垂油濕畫峯天宮儻若
見燈王願可逢

梁簡文遊光宅寺詩應令
陪遊入舊豐雲氣鬱青葱紫陌垂清柳輕槐
拂慧風八泉光綺樹四柱暖臨空翠網隨煙
碧丹華共日紅方欣大雲溥慈波流淨宮
梁簡文被幽述志詩
梁簡文於幽縶中援筆自序云
有梁正士蘭陵蕭綱立身行已終始若一風
雨如晦雞鳴不已非欺暗室豈況三光數至
於此命也如何
又爲連珠三首
一曰吾聞有古富而今貧可稱多而賑寡是
以度索數下獨有褰神松栢橋南空餘白社
二曰吾聞言可覆也仁能育物是以欲輕其
死有德必昌兵踐於義無思不服
三曰吾聞道行則五福俱泰運閉則六極所
鍾是以麟出而悲豈唯孔子途窮則慟寧止
嗣宗
又爲詩曰
恍惚煙霞散颼飀松栢陰幽山白楊古野路
黃塵深終無千月命安用九丹金闕里長蕪

沒蒼天空照心
十月弑於永福省年四十九崩崩時太清
五年也
宋謝靈運臨終詩一首
龔勝無遺生李業有窮盡嵇叟理既迫霍子
命亦殞萋萋後霜栢納納衛風菌邂逅竟無
時脩短非所愍恨我君子志不得巖上泯送
心正覺前斯痛久已忍唯願乘來生怨親同
心朕
梁沈隱侯臨終遺表
臣約言臣抱疾彌留迄今即化形神欲離月
已十數窮楚極毒無言以喻平日健時不言
若此舉刀坐刎比此爲輕仰惟深入法門厲
茲苦節內矜外恕寔本人情伏願聖心重加
推厲微臣臨途無復遺恨雖慚也善庶等鳴
哀謹啓
陳沙門釋智愷臨終詩
千月本難滿三時理易傾石火無恒燄電光
非久明遺文空滿笥徒然昧後生泉路方幽
噎寒隴向淒清一隨朝露盡唯有夜松聲

陳尚書令江總遊攝山栖霞寺一首并序
壬寅年十月十八日入攝山栖霞寺登崖極
峭頗暢懷抱至德元年癸卯十月二十六日
又再遊此寺布法師施菩薩戒甲辰年十月
二十五日奉送金像還山限以時務不得悠
情淹留乙巳年十一月十六日更獲禮拜仍
停山中宿永夜留連棲神諫聽但交臂不停
薪指俄謝率製此篇以記即目俾後來賞者
知余山志
靜心抱冰雪暮齒迫桑榆太息波川迅悲哉
人世拘歲聿皆採穫冬晚具嚴枯濯流濟八
水開襟入四衢茲山靈妙合當與天地俱石
瀨乍淺深崖煙遰有無缺碑橫古埭盤木卧
荒途行行備履歷步步轔歲紆高僧迹共遠
勝地心相符樵隱各有得丹青獨不渝寺猶有朗
詮二師居士明僧紹治中蕭眎塑圖像遺風佇芳杔比德喻生
芻寄言長往客悽然傷鄙夫
至德二年十一月十二日升德施山齋三宿
決定罪福懺悔詩
四知無矯志二施啓幽心簡通避人物偃息
還山林曲澗停驂響交枝落幔陰池臺聚凍
雪欄牖噪歸禽石彩無新故峯形詎古今大
車何杳杳奔馬遂駸駸何以修六念虔誠在
一音未泛慈舟遠徒令願海深
五言攝山栖霞寺山房夜坐簡徐祭酒周尚
書并同遊群彥
江令公
澡身事珠戒非是學金丹月磴時橫枕雲崖
宿解鞍梵宇調心易禪庭數息難石澗水流
靜山窻葉去寒君思北閣駕我惜東都冠翻
愁夜鍾盡同志不盤桓
徐孝克仰同令君攝山栖霞寺山房夜坐六
韻
徐孝克
戒壇青石路靈相紫金峯影進歸依鴿餐迎
守護龍晨朝宣寶偈寒夜鍛疎鍾雖蘭靜舍
握仁智獨從容五禪清慮表七覺蕩心封願
言於此處攜手屢相逢
陳主同江僕射遊攝山栖霞寺
時宰磻溪心非關狎竹林鷲嶽青松曉雞峯
白日沉天迴浮雲細山空明月深摧殘枯樹
影零落古藤陰霜村夜馬去風路寒猨吟自
悲堪出俗詎是欲抽簪
江總遊攝山栖霞寺并序
禎明元年太歲丁未四月十九日癸亥入攝
山展慧布法師憶謝靈運集還故山入石壁
中尋曇隆道人有詩一首十一韻今此拙作
仍學康樂之體
霢霂時雨霽清和孟夏肇栖宿綠野中登頓
丹霞杪敬仰高人德抗志塵物表三空豁已
悟萬有一何小始終情所寄冥期諒不少荷
衣步林泉麥氣涼昏曉乘風面泠泠候月臨
皎皎煙崖憩古石雲路排征鳥披迳憐森沉
攀條惜杳裊平生忘是非朽謝豈矜矯五淨
自此涉七塵庶無擾
江總靜卧栖霞寺房望徐祭酒
絕俗俗無侶修心心自齋連崖夕氣合虛宇
宿雲霾卧藤新接戶欹石久成階樹聲非有
意禽戲似忘懷故人市朝狎心期林壑乖唯
憐對芳杜可以為吾儕

徐孝克仰和令君

上宰明四空迴車八道中洞淥容麥氣巖光對月宮香來詎經火華散不隨風澗松無異貼禪桂兩分叢虛薄誠為繫何因偶會同暫此乖山壯猶可向牆東

禎明二年仲冬攝山栖霞寺布法師只爾待終余以此月十七日宿昔入山仰為師氏營涅槃懺還途有此作

可否同一貫生死亦一條況斯滅盡者豈是俗中要人道離群愴冥期出世遙留連入澗曲宿昔涉巖椒石溜冰便斷松霜日自消向崖雲發䨴出谷霧飄颻勿言無大隱歸來即市朝

庚寅年二月十二日遊虎丘山精舍

江令公

縱棹憐迴曲尋山靜見聞每從芳杜性須與俗人分貝塔涵流動華臺偏領芬蒙蘢出檐桂散漫繞窻雲情幽豈徇物志遠易驚群何由狎魚鳥不顧屈玄纁

江令公集云廬山遠法師未出家善弩射嘗於鶴窟射得鶴鶵後復伺鶴母見將射之鶴不動翔觀之已死於窠中疑其愛子致死破視心腸皆寸絕法師於是放弩發菩提心

宋初有法璦尼南方人不知因緣所出辟穀食棗栗不著綿帛戒德甚尊嚴禪定多所感通會稽恭子張使君莅廣州便供養之隨使君還吳又隨出入尼自剋亡日捨命後勿棺殮但以乞烏鳥至破崗如期而終使君依旨送林野閒停再七日七夕鳥獸不敢侵乃收殯焉亡祖親使君之第四女也就璦尼受戒勅余記錄之

陳江令往虎窟山寺詩

塵中喧慮積物外衆情捐茲地信爽塏墟壟曖芊綿藹藹車徒邁飄飄旌旄懸細松斜繞遙峻嶺半藏天古樹無枝葉荒郊多野煙分華出黃鳥挂石下新泉蓊鬱均雙樹清虛類八禪栖神紫臺上從意白雲邊徒然嗟小藥何由齊大年

治中王冏奉和

美境多勝迹道場實茲地造化本靈奇人功兼製置房廊相映屬堦閣並殊異高明留睿賞清淨穆神思豫遊窮嶺歷藉此芳春至野華奪人眼山鶯紛可喜風景共鮮華水石相輝媚像法無塵染真僧絕名利陪遊既伏心聞道方刻意

記室參軍陸罩奉和

雞鳴動睟駕柰苑睠晨遊朱鑣陵九達青蓋出層樓歲華滿芳岫虹彩被春洲蓧吹臨風遠旌羽映光浮喬枝隱脩逕曲澗聚輕流徘徊華草合瀏湸鳥聲道金盤響清梵涌塔應鳴桴慧雲方靡靡法水正悠悠實歸徒荷教信解愧難訓

前臣刑獄參軍孔燾

聖情想區外脂駕出西南前驅闐鳳管後乘躍龍驂爰遊非逸豫幽谷有靈龕兼覩息心者宴坐臨清潭禪食寧須稼雲衣不待蠶蘋苻緣澗壑蘿蔦蔓松楠鶯林響初囀春畦藥欲含感心隨教遣法味與恩覃庶憑八解力永滅六塵貪

州民前吏刑獄參軍王臺卿

我王宗勝道駕言從所之輜軒轉朱轂驪馬
躍青絲清渠影高蓋遊樹拂行旗賓徒紛雜
沓景物共依遲飛梁通澗道架宇接山基叢
華臨迴砌分流繞曲墀誰言非勝境雲山獨
在茲塵情良易著道性故難緇承恩奉教義
方當弘受持
西曹書佐鮑至從駕虎窟山寺
神心睠物序訪道絕塵囂林踈蓋影出風去
管聲遙息徒依勝境稅駕止山椒年還節巳
仲野綠氣方韶短葉生喬樹踈華發早條遠
峯帶雲没流煙雜雨飄復茲承乏者須名厠
末僚願藉蓮阿潤庶影慧燈昭一知衣內寶
方慚茲地遊
陳從事何處士春日從將軍遊山寺
蘭庭猒俗賞柰苑矚年華始入香山路仍逢
火宅車慈門數片葉道樹一林華雖悟危藤
鼠終悲在篋蛇
別才法師於湘還郢北
乘杯事將遠捧袂忽無聊南楚長沙狹西浮
郢路遙離亭華巳散別戍馬新驕明日分千
里相思非一條
敬訓解法師所贈
道林俗之表慧遠廬之阿買山即高世乘杯
且渡河法雨時時落香雲片片多若爲將羽
化來濟在塵羅
通士人篇
龍宮既入道鳳闕且辭榮禪龕八想淨義窟
四塵輕香蓋法雲起華燈慧火明自然忘有
著非止悟無生
陳沈炯從遊天中天寺應令
福界新開草名僧共下延楊枝生拱樹錫杖
呪飛泉石座應朝講山龕擬夜禪當非舍衛
國賣地取金錢
同庾中庶肩吾周處士弘讓遊明慶寺
鷲嶺三層塔菴園一講堂馴鳥逐飯磬狎獸
繞禪牀摘菊山無酒然松夜有香幸得同高
勝於此瑩心王
北齊盧思道從駕經大慈照寺詩并序
皇帝以上叡統天大明御極彈壓九代驅駕
百王至德上通深仁下漏威稜西被聲教東
漸布政合宮考儀太室張樂洞野會計苗山
天不愛寶神靡遺貺鱗羽郊異山澤薦祉華
裔率從幽顯咸秩八政惟序六府告平猶且
棲志窅冥凝神空寂俯愍區域顧遺形有救
精民於苦器拯欲界於危城身心澄淨樂之
境生靈仰調御之力中宮厚德載物正位儷
天道冠邵陵業踰媯姒慧雲朝起四生佇其
寸合慈燈夜爇九服照其餘光乃睠參墟實
唯唐舊山川周衛襟帶巖垌東郊勝地爰構
寶坊儼若化成瞬如踊出旣而景躔西陸氣
中南呂商飈振野白露威寒聖主御辯巡方
順時育物六龍進駕七聖齊軫翠旗揚旆雕
王徐輪問百年而拜華朝萬靈以桉節熊渠
佽飛之輩入參中壘虎殿金門之侶迴望屬
車將屆下都遘茲淨域兼悅鷲山之觀共喜
龍宮之遊接足栖心俱展誠敬課虛引寂仍
發詠歌雖事比擊轅義同叩角亦以雍容感
烈述讚休美豈若臯朔文辭甫陳男祝王谷
蟲篆纔譬女工作者二十六人其詞云爾
玄風冠東戶內範軼西陵大川開寶匣福地

下金繩繡栭高可映畫拱疊相承日馭非難
假雲師本易憑陽室疑停燧陰軒類鑿冰迴
題飛星没長楣宿露凝旌門曙光轉輦道夕
雲蒸山祇効靈物水若薦休徵薄命叨恩紀
微軀竊自陵優游徒可恃周賚永難勝

周沙門釋亡名五苦詩

生苦

可患身爲患生將憂共生心神恒獨苦寵辱
橫相驚朝光非久照夜燭幾時明終成一聚
土强覓千年名

老苦

少時忻日益老至苦年侵紅顔既罷豔白髮
寧久吟階庭唯仰杖朝府不勝簪甘肥與妖
麗徒有壯時心

病苦

按劒平四海橫戈却萬夫一朝牀枕上迴轉
仰人扶壯色隨肌減呻吟與痛俱綺羅雖滿
目愁眉獨向隅

死苦

可惜凌雲氣忽隨朝露終長辭白日下獨入
黄泉中池臺既已没墳隴向應空唯當松栢
裏千年恒動風

愛離

誰忍心中愛分爲别後思幾時相握手嗚噎
不能辭雖言萬里隔猶有望還期如何九泉
下更無相見時

五盛陰

先去非長别後來非久親新墳將舊冢相次
似魚鱗茂陵誰辯漢驪山詎識秦千年與昨
日一種併成塵定知今世土還是昔時人爲
能取他骨復持埋我身

陳姚察遊明慶寺詩遇見蕭祭酒書明慶寺禪房詩覽之愴然懷此寺仍用蕭韻述懷

地靈居五淨山幽寂四禪月宮臨鏡石華讚
繞峯蓮霞暉間播影雲氣合爐煙迴松高假
蓋水瀑細分泉含風萬籟響裛露百華鮮宿
昔尋眞趣結友亟留連山庭出藿靡澗沚濯
潺湲因斯事熏習便得息攀緣何言遂雲雨
懷此悵悠然徒有南登望會逐東流旋

陳張君祖詠懷詩

運形不標異澄懷恬無欲座可栖王侯門可
迴金轂風來詠逾清鱗萃淵不濁斯乃玄中
子所以矯逸足何必翫幽閑青衿表離俗百
齡苟未遐昨辰亦非促曦騰望舒映曩今迭
相燭一世皆逆旅安悼電往速區區雖非黨
兼忘混礫王恪神罔藂穢要在夷心曲
靈飈起回浪飛雲騰逆鱗荀擢南陽秀固集
三造賓緬懷結寂夜味藻詠終晨延佇時無
邂誰與拂流塵眇情寄極聆蕭條獨遨神相
忘東溟裹何睎西潮津我崇道無廢長謠想
義人

逍遙播荆衡杖策憩南郢遭動遂浪迹遇靖
恬夷性揹卷從老詁揮綸與莊詠遐眺獨緬
想蕭神颺塵正時無喜惠偶絶韻將誰聽習
子茂芳標有欣微音令顏數陵霜蒨葩熙三
春威拂融期霄翔豈與桑榆競我混不材姿
遺情忘彫映雖非嶧陽椅聊以翮泗磬

贈沙門竺法頵三首

沙門竺法頵遠還西山作詩以贈因亦嘲之
省其二經聊爲之讚

鬱鬱華陽岳絶雲抗飛峯峭壁溜靈泉秀嶺
森青松懸巖廊崢嶸幽谷正寥寵丹崖栖奇
逸碧室禪六通泊寂清神氣綿眇矯妙蹤上
觀着無無還淨滯空空外物豈大悲獨往非
玄同不見舍利弗受屈維摩公
至人如影響靈慧陶億剎應方恢權化兆類
蒙慈悅冥冥積塵寐永在巖底閉廢聰無通
照遺形不洞滅明哉如來降豁矣啓潛究幽
精淪朽壞孰若阿維察遙謝睎玄疇何爲自
矜潔
邀邀慶城標峨峨浮雲嶺峻蓋十二嶽獨秀
闠浮境丹流環方基瑶堂臨峭頂潤滋甘泉
液崖蔚芳芝頴翹翹羨化倫眇眇陵巖正肅
拱望妙覺呼吸睎齡永苟能夷沖心所憩靡
不靜萬物可逍遙何必栖形影勉尋大乘軌
練神超勇猛
道樹經讚
峨峨王舍國鬱鬱靈竹園中有神化長空觀
體善權私呵睎光景豈識真迹端恢恢道明
玄解發至神惟飄忽淩虛起無云受慧難

三昧經讚
迹超十二燒戒由三昧成賢行極妙住道志
慧以明九本既殊動四禪不同冥淵哉不起
滅始自無從生借問道氣倫安測泥洹靈
詩序
省贈法顧詩經通妙遠亹亹清綺雖云言不
盡意殆亦幾矣夫詩者志之所之竟迹之所
寄也忘妙玄解神無不暢夫未能冥達玄通
者惡得不有仰鑽之詠哉吾想茂德之形容
雖栖守殊塗標寄玄同仰代答之未足盡美
亦各言其志也其辭曰
庚僧淵答詩
真朴運既判萬象森已形精靈感冥會變化
靡不經波浪生死徒彌綸始無名捨本而逐
末悔吝生有情胡不絶可欲反宗歸無生達
覲均有無蟬蛻豁朗明逍遙衆妙津栖凝於
玄冥大慈順變通化育曷常停幽閑自有所
豈與菩薩并摩詰風微指摧道多所成悠悠
滿天下孰識秋露情
張君祖

茫茫混成始豁矣四天朗三辰環須彌百億
同一像靈和陶氤氳會之有妙長大慈濟群
生冥感如影響蔚蔚沙彌衆粲粲萬心仰誰
不欣大乘兆定於玄曩三法雖成林居士亦
有黨不見虬與龍灑鱗淩霄上沖心超遠寄
浪懷邈獨往衆妙常所睎維摩余所賞苟未
體善權與子同髣髴悠悠誠满域所遺在廢
想
庚僧淵答
遙望華陽嶺紫霄籠三辰瓊巖朗壁室玉潤
灑靈津丹谷挺樛樹季頴奮暉薪融飈衝天
籟逸響互相因鸞鳳翔迴儀虬龍灑飛鱗中
有沖漠士耽道玩妙均高尚凝玄寂萬物息
自賓栖峙遊方外超世絶風塵翹想睎眇蹤
矯步尋若人咏嘯舍之去榮麗何足珍濯志
八解淵遨潮豁冥神研幾通微妙遺覺忽忘
身居士成有黨顧眄非疇覩借問守常徒何
以知反真
隋煬帝遊方山靈巖寺詩
梵宮既隱隱靈岫亦沉沉平郊送晚日高峯

落遠陰迴播飛曙嶺踈鍾響晝林蟬鳴秋氣
近泉吐石溪深抗迹禪枝地發念菩提心
諸葛顥應教奉和方山靈巖寺詩
名山鎮江海梵宇駕風煙畫拱臨松蓋鑿牖
對峯蓮雷出階基下雲歸梁棟前靈光辯畫
夜輕衣數劫年一陪香作食長用福為田
隋煬帝正月十五日於通衢建燈夜升南樓
一首
法輪天上轉梵聲天上來燈樹千光照華餤
七枝開月影凝流水春風含夜梅播動黃金
地鍾發瑠璃臺
諸葛顥應教奉和通衢建燈
芳衢澄夜景法炬爛參差逐輪時徙餤桃華
生落枝飛煙繞定室浮光映瑤池重閣登臨
罷歌管拚空移
隋煬帝捨舟登陸示慧日道場玉清玄壇德
衆一首
天淨宿雲卷日舉長川旦颬灑林華落遠迤
風柳散孤鶴近追群啼鶯遠相喚蓮舟水處
盡畫輪途始半江淮各自遙東西丞興歎巳

熏禪慧力復藉金丹捍有異三川遊曾非四
門觀於焉履妙道超然登彼岸
隋著作王胄卧疾閩越述淨名意
余卧疾閩海彌留旬朔善友顥法師勸余以
淨名妙典調伏身心力疾粗陳其意敬簡法
師云爾
客行萬餘里眇然滄海上五嶺常炎鬱百越
多山瘴兼以勞形神遂此嬰疲恙桐雷邈已
遠砭石良難訪抱影私自憐霑襟獨惆悵眦
城有長者生平夙所尚復藉大因緣勉以深
迴向心路資調伏於焉念實相水沫本難摩
乾城空有狀是生非至理是我皆虛妄求之
不可得誰其受業障信矣大醫王茲力誠無
量
薛道衡入鳳林寺詩
淨土連幽谷寶塔對危峯林栖丹穴鳳地逦
白沙龍獨巖樓迴出複道閣相重洞闢朝霧
歛石濕曉雲濃高篠低雲蓋風枝響和鍾簷
陰翻細柳澗影落長松珠桂浮明月蓮座吐
芙蓉隱淪徒有意心迹未相從

梁開善寺藏法師奉和武帝三教詩一首
心源本無二學理共歸眞四執迷叢藥六味
増苦辛資緣良雜品習性不同循至覺隨物
化一道開異津大士流權濟訓義乃星陳周
孔尚忠孝立行肇君親老氏貴裁欲存生由
外身出言千里善芬為窮世珍但空非即有
三明似未臻近識封岐路分鑣疑異塵安知
悟云漸究極本同倫我皇體斯會妙鑒出機
神眷言總歸轡迴照引生民顧惟慚宿殖邂
逅逢嘉辰願陪入明解歲暮有攸因
唐太宗文皇帝遊并州大興國寺詩
迴鑾遊福地極目翫芳晨梵鍾交二響法日
轉雙輪寶剎遙承露天華近足春未珮蘭猶
小無絲柳尚新圖光低月殿碎影亂風筠對
此留餘想超然離俗塵
文帝詠佛殿前旛
拂霞疑電落騰虛狀寫虹屈伸煙霧裏低舉
白雲中紛披乍依迴掣曳或隨風念茲輕薄
質無翅強搖空
唐高宗遊大慈恩寺詩并和

日宮開萬仞月殿聳千尋華蓋飛團影旛虹
曳曲陰綺霞遙籠帳叢珠細網林寥廓煙雲
表超然物外心
大慈恩寺沙門和
皇風扇祇樹至德茂禪林仙華曜日彩神旛
曳遠陰綺殿籠霞影飛閣出雲心細草希慈
澤恩光重更深
常州弘善寺宣法師奉和竇使君同恭法師
詠高僧二首
竺佛圖澄
大聖憫塗炭乘機入生死中州法既弘葛陂
暴亦止乳孔光一室掌鏡徹千里道感呪蓮
華炎生吟棘子埋石緣雖謝流沙化方始
釋僧肇
般若唯絕鑒涅槃固無名先賢未始覺之子
唱希聲秦王嗟理詣童壽揖詞清徹音閑盧
岳精難動中京適驗方袍裏奇才復挺生
唐宣法師秋日遊東山寺尋殊曇二法師
木落樹蕭椮水清流寥寂屬此悲哉氣復茲
羇旅感奚用寫煩憂山泉恣遊歷萬丈窺深
澗千尋仰絕壁傍嶔竹參差緣崖藤羃歷行
行極幽邃去去逾空寂果值息心侶喬枝方
挂錫圜逵悉栴檀純良豈沙礫妙法誠無比
深經解怨敵心歡即頂禮道存仍目擊慧刀
幸已逢疑網於焉析豈直袪煩惱方期拯沉
溺

廣弘明集卷第三十下

音釋

瘺草𤸇切瘺也　漳諸良切水名　縶陟立切羈也　颼飂颼鳩切疎　飂力求切颷高風也　菌苦隕切地蕈也　墱徐鄧切墓道也　騶滑尤切廐卜御也　駸千尋切馬疾行也　駁　霢霂霢莫白切霂莫卜切霢霂小雨也　霾莫皆切晦也　瀏澆瀏力求切澆音亮瀏澆清徹聲也　婁蘇以切　臻切國名　㚤切太奴也　庠　軼弋質切侵軼也　栱古甬切栱枓也　蘼息委切　蘼草花蕤貌　顆倶倫切　樛居尤切木下曲也　羃歷羃莫狄切歷郎狄切煙覆貌

法苑珠林序　高一

朝散大夫蘭臺侍郎隴西李儼思撰

洎夫六爻爰起八卦成列肇有書契煦乎訓
典鳳篆龍圖金簡玉字百家異轍萬卷分區
雖理究精微言殫物範而紀情括性未出於
寰中原始要終詎該於俗外亦有藏史之說
園吏之談寶經浮誕錦籍紆恠同鏤冰而無
成若畫空而匪實與夫貫華妙旨寫葉玄詞
三乘之宏博八藏之沉秘競以淺深較其優
劣亦猶蟻蛭之小比峻於嵩華牛涔之微爭
長於江漢夫其顯了之義隱密之規解脫之
門總持之苑前際後際並契真如初心末心
咸歸正覺導迷生於慾海情塵共心垢同消
引窮子於慈室衣寶與髻珠雙至化溢恒沙
之境功被微塵之劫大哉至矣不可得而稱
焉洎偕雨徵周佩日通漢蔡愔西涉竺蘭東
遊金口之詞寶臺之旨盈縑積篇被乎中域
而卷軸繁夥條流深曠實相真源卒難詳覽
暨我皇唐造物聖上君臨玄教聿宣緇徒允
洽傳輝寫液照潤區宇梵響讚音唱咽都甸

弘宣之盛指諭難極屬有西明大德道世法師字玄惲是釋門之領袖也幼嶷聚砂落飾緇衣之歲慈殷接蟻資成具受之壇戒品圓明與吞珠而等護律義精曉隨照鏡而同欣愛慕大乘洞明實相爰以英博召居西明遂以五部餘閑三藏遍覽以為古今綿代制作多人雖雅趣佳詞無足於傳記所以搴文囿之菁華齅大義之薝蔔以類編錄號曰法苑珠林事總百篇勒成十帙義豐文約紐虞氏之博要跡宣道鏡睎祐上之弘明其言以美

其道斯著舉至賾而無遺包妙門而必盡但文繁則情墮義略則寡聞不欲虛搆浮詞假盈卷軸以事不可却文翰以多披覽日久還知其要故於大唐總章元年歲在執徐律惟姑洗三月三十日纂集斯畢庶使緝玄詞者探卷而得意珠軌正道者披文而飲甘露繹之以知微觀之而覩奧與環景而齊照將旋穹而共久

法苑珠林目錄

劫量　三界　日月　六道　千佛
敬佛　敬法　敬僧　致拜　福田
歸信　士女　入道　慚愧　獎導
說聽　見解　宿命　至誠　神異
感通　住持　潛遁　妖恠　變化
眠夢　興福　攝念　發願　法服
然燈　懸旛　香華　唄讚　敬塔
伽藍　舍利　供養　受請　輪王
君臣　納諫　審察　思慎　儉約
懲過　和順　誡勗　忠孝　不孝
報恩　背恩　善友　惡友　擇交
眷屬　校量　識辯　愚戇　詐偽
惰慢　破邪　富貴　貧賤　債負
諍訟　謀謗　祝術　祭祀　占相
祈雨　園果　漁獵　慈悲　放生
救厄　怨苦　業因　受報　罪福
欲蓋　四生　十使　十惡　六度
懺悔　受戒　破戒　受齋　破齋
賞罰　利害　酒肉　穢濁　病苦
捨身　送終　法滅　雜要　傳記

法苑珠林卷第一

唐西明寺沙門釋道世撰

劫量篇第一（劫災有二一小二大）

第一小三災（別有六部）

述意部　疫病部　刀兵部
饑饉部　相生部　對除部

述意部第一

夫劫者蓋是紀時之名猶年號耳然則時無別體約法而明所以聖教弘宣多所佽載者雖非理觀之沖規亦懲勸之幽旨也若乃涉迷津於曩識微塵之數易窮返覺路於初心僧祇之期難滿此迷悟之異也自有無間獄中等芥城而限命先行天上儔衣石以受形此善惡之殊也至若娑婆世界謂俄頃為百齡袈裟剎土將永劫以浹日斯染淨之別也

統而言之不過大小大小之內各有三焉大則水火風而爲災小則刀饉疫以成害是知六年華觀終焚蕩於沆灰千梵瓊臺卒漂淪於驟雨加復診候無微雩祈失効霜戈接刃星劍交鋒酷毒生人崩亡殆盡恐三界而未悟嗟六道而悲夫

疫病部第二

依智度論云何名爲劫答曰依西梵正音名爲劫皺颰陀劫皺者（亦名劫波秦言分別時節）颰陀者（秦言善有二名爲賢以多賢人出世故名賢劫也）又立世阿毗曇論云佛世尊說一小劫者名爲一劫二十小劫亦名一劫四十小劫者亦名一劫六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一小劫名爲一劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟業報佛說住壽一劫云何二十小劫亦名一劫如梵衆天二十小劫是其壽量佛說住壽一劫云何四十小劫亦名一劫如梵輔天壽量四十小劫佛說住壽一劫云何六十小劫亦名一劫如大梵天壽量六十小劫佛說住壽一劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界經云二十小劫壞次經二十小劫壞已空次經二十小劫起成次經二十小劫起成已住是二十小劫起成已住者幾多已過幾多未過八小劫已過十一小劫未來第九劫現在未盡此第九一劫幾多已過幾多未來定餘六百九十年在（至梁末已卯年翻此經爲斷矣）是二十小劫中間有三小災次第輪轉一疾疫災二刀兵災三饑饉災（此三小災諸經論列名前後不同若依長阿含中起世等初列刀兵次列饑饉後列疫病若依俱舍毗曇婆沙論等初列刀兵次列疫病後列饑饉若依瑜伽對法論等初列饑饉後列刀兵若據年月長短次第依瑜伽對法論若是也）今且依立世阿毗曇論之此即第九中即當第三災此劫由饑餓故盡佛言是二十小劫世界起成得住中第一劫小災起時有大疾疫種種諸病一切皆起閻浮提中一切國土所有人民等遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人壽命短促唯住十歲身形矬小或二搩手或三搩手於其自量則八搩手所可資食稊稗爲上人髮衣服以爲第一唯有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著邪見等業日夜生長諸惡鬼神處處損人是時大國土種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯有小郡縣是其所餘相去遙遠各在一處如是人者疾病困苦無人布施湯藥飲食以是因緣壽命未應盡橫死無數一日一夜無量衆生疾病疫死由行惡法得是果報於此中生劫濁而起捨命已後墮三惡道時一郡縣次復荒蕪唯少家在相去轉遠各在一處疾疫死者無人送埋是時土地白骨所覆乃至居家次第空盡是時劫末唯七日在於七日中無量衆生遭疫死盡設有在者各散別處時有一人合集閻浮提內男女唯餘一萬留爲當來人種唯此萬人能持善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故人種不斷過七日後是大疫病一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生飲食衣服應念所須天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛安樂無病譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相携持不相捨離是前劫人壽命十歲後劫人民從其而生壽命最長二十千歲如此功德自然

得成與善法相應身口意善捨壽命後生善道中從天捨命還生人道自然賢善戒品具足捨壽已後更生天道久久如是初劫中間疲病窮盡次第二劫來續二十千歲是劫中間第一壽量是人從前二十千歲人所生神力自在資生具足壽命四十千歲人天道生久久如是說名第二劫中間第二壽量四十千歲資生具足壽命六十千歲久久如是說名第三劫中間第三壽量六十千歲從六十千歲至八十千歲是時女年五百歲爾乃行嫁是時諸人唯有七病謂大小便利寒熱婬慾飢老等如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊反逆盜竊村落次比鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多衣服財寶稱意具足安坐受樂無所馳求壽命八十千歲時住阿僧祇年乃至衆生未起十惡從起十惡因此百年則減十歲次復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住衆生壽命暫住不滅隨正法稍減壽命漸減

刀兵部第三

依立世阿毗曇論云佛說一小劫者名為一劫如是同前乃至八十小劫名大劫中至二十小劫起成住中第二小災起由大刀兵人壽十歲時三毒邪見日夜生長父母兒子兄弟眷屬互相鬪諍何況他人是時諸人起鬪諍已仍相手舞或以瓦石刀仗互相怖畏四方諸國互相伐討一日一夜害死無量如是過失自然而生人行不善得是果報於此中生劫濁而起是時人家一時沒盡纔有餘殘各各分散是時劫末餘七日在於七日中手執草木即成刀仗由此器仗互相殘害怖畏困死是時諸人怖懼刀仗逃竄林藪或渡江水隱蔽孤洲或入坑窟以避災難或時相見仍各驚走恐怖失心或時仆地譬如麞鹿遭逢獵師如是七日刀兵橫死其數無量設有在者各散別處時有一人合集閻浮提男女唯餘一萬留為當來人種於是時中皆行非法唯此萬人能行善法諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大刀兵一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生所須衣食應念所須天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病慈悲心起無惱害意互得相見生喜樂心譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相携持不相捨離從其十歲展轉行善生人天中至二十千歲乃至壽命八十千歲住阿僧祇年

饑饉部第四（自別同前不煩重述）

依立世阿毗曇論云從一小劫乃至八十小劫住劫中第三劫小災起時由大飢餓災欲起時由天亢旱一切人民遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人壽命短促唯住十歲身形短小或二三搩手所食穇稗人髮為衣猶為上服刀仗自嚴不相恭敬貧窮困苦愚癡邪見日夜生長穀貴饑饉舍羅柯行見他資糇便往奪食以此因緣餓死無數一切衆

生生劫濁中自然而起造作惡業天不降雨四五年中由大旱故覓生草菜尚不可得何況米穀一切禽獸悉取食之於一日一夜飢餓死者其數無量郡縣空盡唯少家在相去轉遠不行正法三毒轉盛貧窮困苦日夜相應是時六七年間天不降雨由大旱故思欲見水尚不可得何況飲食是劫中間唯七日在一日一夜餓死無數縱有在者各散別處時有一人合數閻浮提內男女大小共一萬人留爲當來人種人能行善諸善鬼神欲令人種不斷絶故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故人種不斷過七日後是飢餓一時息滅一切惡鬼皆悉捨去所須衣食天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病慈悲入心無惱害意譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相携持不相捨離從於十歲展轉行善生人天中壽命長遠至二十千歲乃至八十千歲自外法因並同初述（依立世論中三災各經七日若依餘經論說饑饉七年七月七日疫病七月七日刀兵極經七日）故瑜伽論云謂人壽三十歲時方始建立當爾之時精妙飲食不可復得唯煎煑朽骨共爲讌會若遇得一粒稻麥粟稗等子重若末尼珠藏置箱篋而守護之彼諸有情多無氣勢蹎僵在地不復能起由饑儉故有情之類亡没殆盡如此儉災經七年七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起下猒離由此因緣壽不退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起猒患今乃退捨爾時多有疫氣障癘災橫熱惱相續而生彼諸有情遇此諸病多悉損没如是病災七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起中猒離由此因緣壽量無減病災乃息又人壽十歲時本起猒患今還退捨爾時有情展轉相見各起猛利殺害之心由此因緣隨執草木及以瓦石皆成最極銳利刀劒更相殘害死喪終盡如是刀災極經七日方乃得過

相生部第五

依中阿含經云過去有輪王出世名曰頂生奉持法齋修行布施國中貧者出財用給後經多時然國中有貧窮者不能出物用給恤乏人轉窮困因窮便盜他物其主捕伺收縛送詣剎利頂生王所白曰天王此人盜我物願天王治王問彼人曰汝實盜耶彼曰實盜所以者何以貧困故若不盜者便無自濟王即出財而給與之語盜者曰汝等還去後莫復作由斯之故人作是念我等亦應盜取他物於是各競行盜是謂因貧無物不能給恤故人轉窮困因盜滋甚故彼人壽轉減形色轉惡父壽八萬歲子壽四萬歲彼人壽四萬歲時有人復盜送王王聞已便作是念若我國中有盜他物更出財物盡給與者如是竭藏盜遂滋甚我今寧可作極利刀若我國中有偷盜者便收捕取坐高摽下斬截其頭作此念已便勑行之於後彼人効此利刀持行劫物捉彼物主截斷其頭因貧盜甚刀殺轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽四萬歲子壽二萬歲人壽二萬歲時時彼盜者便作是念王若知實或縛鞭我或擯罰錢或貫摽上我寧妄言欺誑王耶念已白王我不偷盜是

為因貧無物不能給恤盜殺轉增便妄言兩舌故彼人壽轉減形色轉惡父壽二萬歲子壽一萬歲人壽一萬歲時人便嫉妬邪婬轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽一萬歲子壽五千歲人壽五千歲時三法轉增非法欲惡貪邪法故父壽五千歲子壽二千五百歲人壽二千五百歲時復三法轉增兩舌麤言綺語故彼壽轉減形色轉惡故父壽二千五百歲子壽千歲人壽千歲時一法轉增邪見是也因一法增故彼人壽轉減形色轉惡父壽千歲子壽五百歲人壽五百歲時彼人不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業不見後世罪故父壽五百歲子壽二百五十歲或二百歲今若長壽或壽百歲或不啻者佛復告比丘曰未來久時人壽十歲女生五月即便出嫁人壽十歲時有穀名稗子為第一美食如今粇粮以為上饌所有酥油鹽蜜甘蔗一切盡沒唯行十惡業道者為人所敬都未有善母於其子極有害心子亦於母極有害心父子兄弟姊妹親屬展轉相向有賊害心猶如獵師見彼鹿已極有害心人壽十歲時有七日刀兵劫盛彼若捉草即化成刀若捉薪木亦化成刀以此刀兵各各相殺彼於七日刀兵劫過七日便止爾時亦有人生慚恥羞愧猒惡不愛彼人七日刀兵起時便入山野在隱處藏過七日已則從山野於隱處出更互相見生慈愍心極相愛念猶如慈母唯有一子與久離別遠來相見情極愛念便作是語諸賢我今相見今得安隱我等由昔生不善心令親族死盡我等寧可共行善法離斷殺業行善法已壽便轉增形色轉好壽十歲人生子壽二十壽二十人復作是念若求善者壽色轉好我等應可更增行善共離不與取行是善已壽便轉增人生子壽四十歲復離邪婬行是善已壽色轉好人生子壽八十歲復離妄言行是善已壽色轉好人生子壽百六十歲壽百六十已復離兩舌行是善已壽色轉好人生子壽三百二十歲復離麤言行是善已壽色轉好人生子壽六百四十歲復離綺語行是善已壽色轉好人生子壽二千五百歲復離貪嫉行是善已壽色轉好人生子壽五千歲復離瞋恚行是善已壽色轉好人生子壽一萬歲復離邪見行是善已壽色轉好人生子壽二萬歲復離非法欲惡貪行邪法我等寧可離此三惡不善法行是善已壽色轉好人生子壽四萬歲壽四萬歲時孝順父母尊重恭敬沙門梵志奉行順事修習福業見後世罪行是善已人生子壽八萬歲人壽八萬歲時此閻浮洲極大豐樂多有人民村邑相近如雞一飛女年五百歲乃當出嫁唯有七病寒熱大小便利婬欲飢食老等更無餘患時有王名螺為轉輪王聰明智慧有四種軍整御四天下七寶千子具足端正勇猛無畏能伏他衆統領大地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂餘有疾病饑饉作法延促盈縮同前

對除部第六

依新婆沙論云然有聖言說彼對治謂若有能一日一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一訶梨怛鷄果起殺淨心

奉施僧衆於當來世決定不逢疫病災起若能以一團食施諸有情於未來世決定不逢饑饉災時問如是三災餘洲有不答無根本災而有相以謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴此說二洲北拘盧洲亦無罪業而生彼故又彼無有瞋增盛故

述曰衆生固執無恩悛革慳貪嫉妬惡業逾盛所以人情嶮惡凶毒泓流令入末法人物俱惡所有依正兩報致令日夜衰耗故付法藏經云阿恕迦王自爲僧行食時賓頭盧用酥澆飯阿恕迦王白言大聖酥性難消能不爲疾尊者答曰不爲患也何以故佛在時水與今酥等是故食之終不成病爾時尊者欲驗斯事使手入地下至四萬二千餘里即取地肥而示於王王今當知衆生薄福肥膩之味皆流入地是故世間福轉衰滅王供養已歡喜而退良由世尊韜光未盈百年尚有斯微況今向有二千豈有精味故瑜伽論云三災起時爾時有情復有三種最極衰損壽量衰損依止衰損資具衰損壽量衰損者所謂壽量極至十歲依止衰損者謂其身量極至一搩手或復一握資具衰損者爾時有情唯以粟稗爲食中第一以髮爲衣中第一以鐵爲莊嚴中第一五種上味悉皆隱沒所謂酥蜜油鹽等味及甘蔗變味

第二大三災（此有四部）

時量部　時節部　壞劫部　成劫部

時量部第一

依新婆沙論云劫有三種一中間劫二成壞劫三大劫中間劫復有三種一減劫二增劫三增減劫減者從人壽無量歲減至十歲增者從人壽十歲增至八萬歲增減者從人壽十歲增至八萬歲復從八萬歲減至十歲此中一減一增十八增減合二十中劫世間成二十中劫成已住此合名成劫經二十中劫世間壞二十中劫壞已空此合名壞劫總八十中劫合名大劫成已住中二十中劫初一唯減後一唯增中間十八亦增亦減故對法論云由此劫數顯色無色界諸天壽量也

時節部第二

依奘法師西國傳云陰陽歷運日月旋璣稱謂雖殊時候無異隨其星建以摽月名時極短者謂之刹那也如新婆沙論云彼刹那量云何可知有作是言依施設論說如中年女緝績毳時抖捒細毛不長不短齊此說爲怛刹那量彼不欲說毛縷短長但說毳毛從指開出隨所出量是怛刹那問前問刹那何緣乃引施設論說怛刹那量答此中舉麁以顯於細以細難知不可顯故謂百二十刹那成一怛刹那六十怛刹那成一臘縛此有七千二百刹那三十臘縛成一牟呼栗多此有二百一十六千刹那三十牟呼栗多成一晝夜此有少二十不滿六十五百千刹那此五蘊一晝一夜經於爾所生滅無常有說此麁非刹那量如我義者如壯士彈指頃經六十四刹那有說不然如我義者如二壯夫摰斷衆多迦尸細縷隨爾所縷斷經爾所刹那有說不然如我義者如二壯夫執挽衆多迦尸細縷有一壯夫以至那國百練剛刀捷疾而斷隨爾所縷斷經爾所刹那有說猶麁非刹那

量實剎那量世尊不說如世尊說譬如四善射夫各執弓箭相背攢立欲射四方有一捷夫來語之曰汝等今可一時放箭我能遍接俱令不墮於意云何此捷疾不苾芻白佛甚疾世尊佛言彼人不及地行藥叉地行捷疾不及空行藥叉空行捷疾不及四大王衆天彼天捷疾不及日月二輪二輪捷疾不及堅行天子此導日月輪車者此等諸天展轉捷疾壽行生滅捷疾於彼剎那流轉無有暫停由此故知世尊不說實剎那量問何故世尊不爲他說實剎那量答無有有情堪能知故

又依安般經云於一彈指頃心有九百六十轉又仁王經云一念有九十剎那一一剎那中復有九百生滅又菩薩處胎經云一彈指頃有三十二億百千念念念成形形形皆有識佛之威神入微識中皆令得度又毗曇論合有十二重一名剎那二怛剎那三名羅婆四名摩睺羅五名日夜六名半月七名一月八名時九名行十名年十一名雙十二名劫一剎那者翻爲一念百二十剎那爲一怛剎那翻爲一瞬六十怛剎那爲一息一息爲一羅婆三十羅婆爲一摩睺羅翻爲一須臾三十摩睺羅爲一日夜一日夜計有六百三十八萬剎那僧祇律云二十念爲一瞬二十瞬名一彈指二十彈指名一羅預二十羅預名一須臾一日一夜有三十須臾日極長時晝有十八夜有十二極短時晝有十二夜有十八春秋分便等又智度論云晝夜六分有三十時春秋分時晝夜各十五時餘時增減五月晝時有十八夜有十二十一月夜時有十八晝有十二

依奘法師西國傳云居俗日夜分爲八時（晝四夜四於一一時各有四分）月盈至滿謂之白分月虧至晦謂之黑分或十四日十五日月有大小故也白前黑後合爲一月六月合爲一行日遊在內北行也日遊在外南行也總此二行合爲一歲又分一歲以爲六時正月十五日至三月十五日漸熱也三月十六日至五月十五日盛熱也五月十六日至七月十五日雨時也七月十六日至九月十五日茂時也九月十六日至十一月十五日漸寒也十一月十六日至正月十五日盛寒也如來聖教歲爲三時正月十六日至五月十五日熱時也五月十六日至九月十五日雨時也九月十六日至正月十五日寒時也或爲四時春夏秋冬也依論計之十五夜爲半月兩半月爲一月三月爲一時兩時爲一行一行即半年六月也兩行爲一年二年半爲一雙此由閏故以閏月兼本月此謂月雙非閏雙也若以五年兩閏爲閏雙者二年半有一閏豈立雙乎積此時數明劫有四種一別劫二成劫三壞劫四大劫從人壽十歲漸至八萬歲經多時八萬歲又漸減至十歲爲一別劫對餘總故名爲別也若以事格量依雜阿含經云由旬城高下亦爾滿中芥子百年取一芥盡劫猶不盡按此即爲別劫也若據大劫即以八十由旬城爲量也樓炭經云以二事論劫一云有一大城東西千里南北四千里滿中芥子百歲諸天來下取一芥子盡劫猶未盡二云有一大石方四十里百歲諸天來下取羅縠衣拂石盡劫猶未窮此亦應是別

劫也第二有成劫四十壞劫亦爾所以然者世間成時二十別劫住時二十別劫壞時二十別劫空時二十別劫此中以住合成以空合壞故各四十別劫總此成壞合有八十別劫為一大劫若更開之別有六劫一別二成三住四壞五空六大若更束之則有三劫一小劫二中劫三大劫小則別劫中則成壞隨一大則總成與壞欲界中壽一劫是小劫初禪三天壽劫是中劫二禪已去壽劫是大劫外國俗算有六十位過此已後不可數故名阿僧祇此數年為劫數一至六十位名阿僧祇劫此是大劫量也故智度論經云以百由旬城為量百年取一芥故喻以迦尸羅天衣百年一拂百由旬石為量者此並格量大劫也即按索訶世界(舊云娑婆世界)一大劫中千佛出世尋夫劫波之號不可以時數之故以假石芥城等准為一期之假即約前中具含成住壞空四劫也如前從十歲增至八萬復從八萬還至十歲經二十返一小劫二十小劫為一成劫以年算之則經八千萬萬億百千八百萬歲也止一為小劫矣今成劫已過入住劫來復經八小劫釋迦牟尼如來於住劫中當第四佛尚餘九百九十六佛於後續次而出依奘法師西國傳云夫數量之稱謂踰繕那(舊云由旬又曰踰闍那又曰由延皆訛略)踰繕那者自古聖王一日運行也舊傳一踰繕那四十里矣印度國俗及三十里聖教所載唯十六里故毗曇論四肘為一弓五百弓為一拘盧舍八拘盧舍為一由旬一弓長八尺五百弓長四百丈四百丈為一拘盧舍一里有三百六十步一步有六尺合有二百一十六丈為一里二里有四百三十二丈計前五百弓有四百丈為一拘盧舍猶欠三十二丈不滿二里計一拘盧舍減有二里計八拘盧舍減十六里為一由旬若依雜寶藏經一拘盧舍有五里計毗曇八拘盧舍為一由旬合有四十里

壞劫部第三

依長阿含經云三災上際云何若火災起時至光音天為際若水災起時至遍淨天為際若風災起時至果實天為際三災欲起時世間人皆行正法正見不倒修十善行行此法時有人得第二禪者即踊身上昇於空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢當知無覺無觀第二禪樂人聞此聲已即修無覺無觀身壞命終生光音天是時地獄眾生罪畢命終來生人間復修無覺無觀得生光音天畜生餓鬼阿須倫乃至六欲皆生光音天爾時生地獄盡後畜生盡已次餓鬼阿須倫乃至他化自在天盡已然後人盡無有遺餘此世敗壞乃成為災又順正理論云乃至地獄無一有情爾時名為地獄已壞諸有地獄定受業者業力置他方獄中由此准知旁生鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同若時人趣此洲一人無師法然得初靜慮從靜慮起唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞贍部洲人東西二洲例此應說北洲命盡生欲界天由彼鈍根無離欲故生欲界天已靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至、人趣無一有情爾時名為人趣已壞若諸天

趣欲界六天隨一法然得初靜慮乃至並得
生梵世中爾時名為欲天已壞如是欲界無
一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一
有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是
言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜
慮命終並得生極光淨乃至梵世中有情都
盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而
住餘方世界一切有情感此三千世界業盡
於此漸有七日輪現諸海乾竭衆山洞然洲
渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃至
梵宮無遺灰燼自地火焰燒自地宮非他地
災能壞他地由相引起故作是說下火風飄
焚燒上地謂欲界火猛焰上昇為緣引生色
界火焰餘災亦爾如應當知如是始從地獄
漸減乃至器世界盡總名壞劫又觀佛三昧
經云天地始終謂之一劫劫盡壞時火災將
起一切人民皆背正向邪競行十惡天久不
雨所種不生依水泉源乃至四大駛河皆悉
枯竭久久之後風入海底取日上天城郭於
須彌山邊置本道中長阿含經云其後久久有大黑風暴起海水深

八萬四千由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌山半去地四萬二千由旬安日道中乃至七日次第取之法用並然雜心論云劫滅之時由乾陀山後有七日輪住從彼而出又說云分一日為七日又說云從阿鼻地獄下出日衆生業力故耳一日出時百
草樹木一時彫落二日出時四大海水從百
由旬乃至七百由旬內其水自然枯涸三日
出時四大海水千由旬乃至七千由旬內水
展轉消盡四日出時四大海水深千由旬五
日出時四大海水縱廣七千由旬乃至竭盡長阿含經云五日出已其後海水轉減猶如春雨後亦如牛跡中水遂至涸盡不漬人物也
六日出時此地厚六萬八千由旬皆悉煙
出從須彌山乃至三千大千剎土及八大地
獄靡不燒滅煙盡無餘人民命終皆依須彌
山及六欲諸天皆悉命終宮殿皆空一切無
常不得久住七日出時大地須彌山漸漸崩
壞百千由旬永無遺餘山皆洞然諸寶爆裂
煙焰震動至于梵天一切惡道皆悉蕩盡罪
終福至皆集第十五天上十四天以下盡成
灰墨新生天子未曾見此普懷恐懼舊生天
子各來慰勞勿生恐怖終不至此人民命終
生光音天以念為食光明自照神足飛行或

生他土若生地獄地獄罪畢亦生天上若罪
未畢復移他方無日月星宿亦無晝夜唯有
大冥謂之火劫火災果報致此壞敗劫欲成
時火乃自滅更起大雲漸降大雨滴如車軸
是時此三千大千剎土水遍其中及至梵天
故瑜伽論云又諸有情能滅壞業增上力故
及依六種所燒事故復有六日輪漸次而現
彼諸日輪望舊日輪所有熱勢踰前四倍既
成七已熱遂增七云何名為大所燒事一小
大溝坑由第二日輪之所枯竭二小河大河
由第三日輪之所枯竭三無熱大池由第四
日輪之所枯竭四大海由第五日輪及第六
一分之所枯竭五蘇迷盧山及以大地體堅
實故由第六一分第七日輪之所燒然即此
火焰為風所鼓展轉熾盛極至梵世如是世
界皆悉燒已乃至灰墨及與餘影皆不可得
從此名為器世間已壞滿足二十中劫如是
壞已復二十中劫住云何水災謂過七火災
已於第二靜慮中有俱生水界起壞器世間
猶水消鹽此之水界與器世間一時俱沒如

是没已復二十中劫住云何風災謂七水災過已復七火災從此無間於第三靜慮中有俱生風界起壞器世間如風乾支節復能消盡此之風界與器世間世間已壞又依順正理論云此水火風三大災起遍有情類令捨下地集上天中初火災興由七日現有說如是七日輪行猶如鴈行分路旋運中間各相去五千踰繕那次水災興由降瀑雨有作是說從三定邊空中欻然雨熱灰水有餘復說從下水輪起湧沸水上騰漂浸決定義者即此邊生後風災與由風相擊有作是說從四定邊空中欻然飄擊風起有餘復說從下風輪起擊風上騰飄鼓此決定義准前應知三災起時云何次第要先無間起七火災其次定應一水災起此後無間復七火災度七火災還有一水如是及至滿七水災復有七火災後風災起如是總有八七火災一七水災一風災起水風災起皆次火災自水風災必火災起故災次第理必應然何緣七火方一水災極光靜天壽勢故謂彼壽量極八大劫故至第八方一水災由此應知要度七水八七火後乃一風災由遍淨天壽勢力故謂彼壽量六十四劫故第八八方一風災如諸有情修定漸勝所感異熟身壽漸長由是所居亦漸久住故毗曇論偈云

七火次第過　然後一水災　七七火七水
復七火後風

又對法論云如是東方無間無斷無量世界或有將壞或有將成或有正壞或壞已住或有正成或成已住如於東方乃至一切十方亦爾如是若有情世間若器世間業煩惱力所生故業煩惱增上所起故總名苦諦又雜心論問何故壞劫不至第四禪答淨居天故彼無上地生即彼般涅槃故亦不下生下地非數滅故若彼住經壞劫者亦不然增上福力生彼處故內擾亂非故若彼地內有擾亂者則外有災患彼初禪內有覺觀火擾亂故外為火災燒第二禪內喜水擾亂故外為水災所漂第三禪內有出入息風擾亂故外為風災所壞問第四禪未曾有擾亂者何得不常答剎那無常所壞故第四禪地不定相續隨彼天生宮殿俱起若天命終彼亦俱沒耳

成劫部第四

依起世經云爾時復經無量久遠不可計數日月時起大重雲乃至遍覆梵天世界既遍覆已注大洪雨其滴甚麤或如車軸或復如杵經歷百千萬年彼雨水聚漸漸增長乃至天所住世界其水遍滿然彼水聚有四風輪之所住持何等為四一名為住二名安住三名不墮四名牢住彼雨斷已復還自退下無量百千萬億由旬當於爾時四方一時有大風起其風名為阿那毗羅吹彼水聚混亂不停水中自然生大沫聚大風吹沫擲置空中從上造作梵天宮殿微妙可愛七寶間成謂金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯有斯梵天世間出生彼大水聚復更退下無量百千萬億由旬如前四方風起名阿那毗羅由此大風吹擲水沫復成宮殿魔身天牆壁住如梵身天無異唯有寶色精麤異耳如是次造他化自在天展轉至夜摩天六天次第具足如梵

天無異精麤異耳時彼水聚轉復減少乃更退下無量百千億萬由旬湛然停住彼水聚中四方浮沫水上厚六十八億由旬周闊無量大風吹沫復造須彌山四寶所成復吹水上浮沫爲三十三天七寶所成又吹水沫於須彌山半腹之間四萬二千由旬爲日月天子宮殿皆七寶成以是因緣世間便有七日宮殿安住現在又吹水沫於海水上高萬由旬爲空居夜叉造玻瓈宮殿城郭亦爾又吹水沫於須彌山四面各去山一千由旬大海之下作四面阿脩羅城七寶莊嚴又復大風吹水聚沫造作餘大寶山如是展轉吹水沫過四大洲八萬小洲須彌山王并餘一切大山之外周帀安置名大輪圍山高廣正等六百八十萬億由旬牢固眞實金剛所成難可破壞如是大風吹掘大地漸漸漾入乃於其中置大水聚湛然停積以此因緣便有大海

又起世經云此大海水何因緣故如是醎苦不堪飲食此有三因緣何等爲三一者從火災後經無量時起大重雲彌覆凝住後降雨滴注滿世界彼大雨汁洗梵身天一切宮殿次洗魔天宮殿次洗他化自在天化樂天兜率天夜摩天宮殿洗已洗彼宮時所有醎辛苦味悉皆流下次復洗須彌山及四大洲八萬小洲諸餘大山等如是洗時浸漬流蕩其中以是因緣令大海醎不堪飲食第二此大海水大神大身衆生在其中住所有屎尿流出海中以是因緣其水醎苦不堪飲食第三此大海水古昔諸仙曾所呪故願海成其鹽味不堪飲食以是因緣令大海醎不堪飲食

又依順正理論云所言成劫者謂從風起乃至地獄始有情生謂此世間災所壞已二十中劫唯有虛空過此長時次應復有等住世成劫便至一切有情業增上力空中漸有微細風生是器世間將成前相風漸增盛成立如前所說風輪水輪金輪等然初成立大梵天宮乃至夜摩天宮復起風輪等是謂成立外器世間由有情力謂光淨久集有情天衆既多居處迫迮諸福減者應散居下此器世間初一有情極光淨殁生大梵處空宮殿中後諸有情亦從彼殁有生梵輔有生梵衆有生他化自在天宮漸漸下生乃至人趣後生餓鬼旁生地獄法爾後成壞必最初若初一有情生無間獄二十中成劫應知已滿此後復有二十中劫名成已住次第而起立世阿毗曇論云一切器世界起作已成時二種界起長謂地火兩界風界起吹火界蒸鍊地界風界恒起吹一切物使成堅實既堅實已一切諸寶種類皆得顯現如是多時六十小劫究竟已度又長阿含經云此三及地爲四災

四劫除地說三爲大劫唯未至第四禪爲淨居天故無上地可生即於彼處涅槃亦不下生非數滅故變成天地天地更始了無所有亦無日月地湧甘泉味如酥蜜時光音諸天或有福盡來生或樂觀新地性多輕躁以指嘗之如是三轉得其甘味食之不已漸生麤肥失天妙色神足光明冥然大暗後大黑風吹彼海水漂出日月置須彌邊安日道中遶須彌山照四天下時諸人輩見出則歡見入則懼自茲以後晝夜晦朔春秋歲數終而復

始劫初成時諸天來下爲人皆悉化生身光自在神足飛行無有男女尊卑衆共生世故名衆生有自然地味味猶如醍醐亦如生酥味甜如蜜其後衆生以手試嘗遂生味著漸成摶食光明轉滅無復神通食地味多者顔色麤悴其食少者顔色光澤遂生勝負因緣勝負故便生是非地味稍歇咸皆懊惱咄哉爲禍無復地味又生地皮狀如薄餅地皮又滅又生地膚地膚滅故依增一經又生自然地肥味甞如葡萄酒又樓炭經云地肥不生便生兩枝葡萄其味亦甘久久食多共相形笑兩枝葡萄不生更生粇米無有糠糩不加調和備衆美味衆生食之生男女形又增一經云時諸天子情意欲多者便成女人故有夫妻之名其後衆生婬欲轉增遂夫妻共住其餘衆生壽福行盡後光音天來生此間在母胎中因此世間有處胎生爾時造瞻婆大城乃至一切城郭自然粇米朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨生又依中阿含經米長四寸未有莖𥡴時有衆生併取日糧如是相斅乃至併取五日粇米漸生糠糩刈已不生遂有枯株爾時衆生懊惱悲泣各封田宅粇米以爲疆畔其衆自藏己米盜他田穀無能決者議立一平等主善護人民賞善罰惡便有刀杖等物考楚殺戮此是生老病死之原由有田地致此諍訟故各共減割以供給之故選一人形貌尊雅甚有才德請以爲主於是始有民主之名田宅舍屋之名天下豐樂不可具述奉行十善哀念人民如父母愛子人民敬主如子敬父人壽大久豐樂無極又依順正理論云初受段食故身漸堅重光明隱沒黑暗便生日月衆星從茲出現由漸耽味地味便隱從茲復有地皮餅生競耽食之地餅復隱爾時復有林藤出現競耽食故林藤復隱有非種香稻自生衆共取之以充所食此食麤故殘穢在身爲欲蠲除便生二道因斯遂有男女根生由二根殊形相亦異宿習力故便相瞻視因此遂生非理乃至由有劫盜過起僉量衆內一有德人各以所收六分之一顧令防護封爲田主因斯故立剎帝利名大衆欽承恩流率土故復名大王未有多王自後諸王此王爲首又長阿含經云佛告比丘有四事長久無量無限不可以日月歲數而稱計也云何爲四一時世間災漸起壞此世時中間長久不可以日月歲數而稱計也二者此世間壞已中間空曠無有世間長久迴遠不可以日月歲數而稱計也三者大地初起向欲成時中間長久不可以日月歲數而稱計也四者天地成已久住不壞不可以日月歲數而稱計也是爲四事長久無量無限不可以日月歲數而計量也頌曰

百旬芥易盡　三災理自傾　石火無恒焰
電光非久停　飢窖自相戰　刀兵競相征
疫病無醫劾　空勞怨苦聲　親戚無相救
殘害有餘情　遺文虛滿筒　徒欣富貴盈
太息波川迅　悲斯苦業縈　生滅恒敦逼
煎迫未安寧

法苑珠林卷第一

音釋

垤徒結切蟻封也　涔鋤針切牛馬迹中水曰涔　縑古廉切繒也　籀直救切籀篆也　夥胡果切多也　甸堂練切自邦國及四郊之內曰甸　嶷魚力切小兒有知識貌　寋苦堅切取也　菁咨盈切英華也　齅許救切以鼻攝氣也　帙直一切書衣也　賾鋤陌切深也　纂作管切綜集也　唄蒲拜切梵頌也　懲持陵切戒也　勗許玉切勉也　戇陟絳切愚也　浹即涉切十日幹一周曰浹日　饉具吝切饑饉也　驟鋤祐切急也　雩羽俱切祈雨祭也　簸補過切　颩蕭撲切　矬昨禾切短也　㩒陟葉切　稗蒲拜切草似穀者　竄七亂切逃也　藪蘇后切　蹎都年切仆也　僵居良切偃也　銳于芮切利也　秔古行切不粘稻也　蕉慈消切　悛此緣切改也　韜土刀切藏也　毳充稅切細毛也　抖擻抖當口切擻所華切抖擻擇取物也　燎力弔切縱火也　燼徐刃切火餘也　駛踈史切疾也　漬疾智切浸也潤也　爆布校切火裂聲　糠糩糠苦岡切糩苦外切糠糩穀皮也　刈魚肺切割也　斆胡教切傚也　窘渠殞切窮迫也　噉徒感切食也

法苑珠林卷第二　高二

唐西明寺沙門釋道世撰

三界篇第二(三界有二初明四洲二明諸天)

初四洲(此別十部)

述意部　會名部　地量部
山量部　界量部　方土部
身量部　壽量部　衣量部
優劣部

述意部第一

夫三界定位六道區分麤妙異容苦樂殊跡觀其源始不離色心檢其會歸莫非生滅生滅輪迴是曰無常色心影幻斯謂苦本故涅槃喻云於大河法華方之於火宅聖人啓悟息駕反源超出三有漸逾十地也尋世界立體四大所成業和緣合與時而作數盈災起復歸於滅所謂短壽者謂其長壽長者見其短矣夫虛空不有故厥量無邊世界無窮故其狀不一於是大千為法王所統小千為梵王所領須彌為帝釋所居鐵圍為藩牆之城大海為八維之浸日月為四方之燭總總群生於茲是宅瑣瑣含識莫思塗炭沉俗而觀則迂誕之奢言大道而察乃掌握之近事耳但世宗周孔雅伏經書然辯括宇宙臆度不了易稱天玄蓋取幽深之名莊說蒼天近在遠望之色於是野人信明謂是青如碧儒士據典謂乾黑如漆青黑誠異乖體是同儒野雖殊不知是一然則俗尊天名而莫識實豈知六欲之嚴麗十梵之光明哉嗟夫區界現事猶莫之知不思妙義固其已矣竊惟方等大典多說深空尋長含樓炭辯章世界而文博偈廣卒難檢究今簡要略用摽厥致耳

會名部第二

長阿含起世經等四洲地心即是須彌山山外別有八山圍如須彌山下大海深八萬四千由旬其邊八山大海初廣八千由旬中有八功德水(依順正理論云一甘二冷三軟四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹)如是漸小至第七山下水廣一千二百五十由旬其外鹹海廣於無際海外有山即是大鐵圍山四周圍輪并一日月晝夜迴轉照四天下名為一國土即以此為量數至

滿千鐵圍遶訖名一小千復至一千鐵圍遶訖名爲中千世界即數中千復滿一千鐵圍遶訖名爲大千世界其中四洲山王日月乃至有頂各有萬億（舊云百億者錯等也）成則同成壞則同壞皆是一化佛所統之處名爲三千大千世界號爲娑婆世界梵本正音名爲索訶世界依自誓三昧經云沙訶世界者（漢言忍界謂此土人物剛强難忍故立名號）其佛號曰能仁以別東廣名曰三界一欲界二色界三無色界初欲界者欲有四種一是情欲二是色欲三是食欲四是婬欲二色界有二一是情欲二是色欲無色界有一情欲初具四欲强色微故云欲界第二色界色强欲微故號色界第三無色界色絕欲劣故名無色界（更依華嚴辯三千大千世界乃有多重不煩廣述也）

地量部第三

依華嚴經云三千大千世界以無量因緣乃成且如大地依水輪水依風輪風依空輪空無所依然衆生業感世界安住故智度論云三千大千世界皆依風輪爲基又新翻菩薩藏經云諸佛如來成就不思議智故而能行知諸風雨相知世有大風名烏盧博迦乃至衆生諸有覺受皆由此風所搖動故此風輪量高三拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名曰風雲輪此風輪量高五拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名瞻薄迦此風輪量高十踰繕那於此風上虛空之中復有風起名吠索縛迦此風輪量高三十踰繕那又此風上虛空之中復有風起名曰去來此風輪量高四十踰繕那如是舍利子次第輪上六萬八千拘胝風輪之相如來應正等覺依止大慧悉能了知舍利子最上風輪名爲周遍上界水輪之所依止其水高量六十八百千踰繕那爲彼大地之所依止其地量高六十八千踰繕那舍利子是地量表有一三千大千世界又樓炭經云此地深二十億萬里下有金粟亦二十億萬里下有金剛亦二十億萬里下有水際八十億萬里下有無極大風深五百二十億萬里此雖六重前四是地輪第五是水輪第六是風輪金光明經云此地深十八萬由旬下有金沙金沙正是金粟下有金剛地釋云前風輪堅固不可沮壞有大洛那力人以金剛杵擊之杵碎風輪無損大洛那力者是第四梵王那羅延力是佛身力亦名那羅延風輪風輪上次有水輪水輪者依立世經云深一百一十三萬由旬滅風輪三十八萬由旬以衆生業力水不流散如食未消不墮熟藏又如倉貯米內外物持水輪亦爾外由有風持不散如世間鑚酪爲酥此風力順轉此水成金水深一百一十三萬由旬既順成金水但厚八十萬由旬所略三十三萬由旬皆屬金地金地輪中從少向多應厚十二洛沙一洛沙有十萬由旬此輪縱廣一等

山量部第四

今據三千大千世界之中諸佛世尊皆垂化現現生現滅導聖導凡約一四天下即以一日月所照臨處以蘇迷盧山爲中（唐云妙高山舊名須彌山又曰迷留亦云彌婁山此皆訛略耳）高三百三十六萬里四寶所成東面黃金南面瑠璃西面白銀北面

玻瓈在大海中亦深三百三十六萬里據金輪上如起世經云須彌山下有八重山初山名佉提羅高四萬二千由旬上闊亦爾七寶所成其須彌山佉提羅山二山之間闊八萬四千由旬周帀無量佉提羅山外有山名曰伊沙陀羅高二萬一千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊四萬二千由旬周帀無量伊沙陀羅山外有山名曰遊乾陀羅高一萬二千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊二萬一千由旬周帀無量遊乾陀羅山外有山名曰善見高六千由旬上闊亦爾七寶所成二山相去一萬二千由旬周帀無量善見山外有山名曰馬半頭高三千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊六千由旬周帀無量馬半頭山外有山名曰尼民陀羅高一千二百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊二千四百由旬周帀無量尼民陀羅山外有山名毗那耶迦高六百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊一千二百由旬周帀無量毗那耶迦山外有山名斫迦羅（此言輪圍即鐵圍山是也）

高三百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊六百由旬周帀無量上列諸山中間皆是海水水皆有優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物遍覆於水去斫迦羅山其間不遠亦有空地青草遍布即是大海於大海北有大樹王名曰閻浮樹身周圍有七由旬根下入地二十一由旬高百由旬乃至枝葉四面垂覆五十由旬長阿含經云其山空地中有大海水名曰欝禪那此水下轉輪聖王道廣十二由旬俠道兩邊有七重牆七重欄楯七重羅網七重行樹周帀交飾七寶所成閻浮提地輪王出時水自然去其道平現去海不遠有山名欝禪山去此山不遠有山名金壁過此山已有山名雪山縱廣五百由旬深五百由旬雪山中間有寶山高二十由旬雪山埵出高百由旬其山頂上有阿耨達池縱廣五十由旬其水清冷澄徹無穢七寶砌壘其池底金沙充滿華如車輪根如車轂華根出汁色白如乳味甘如蜜池東有恒伽河從牛口出從五百河入于東海

池南有新頭河從師子口出從五百河入于南海池西有博叉河從馬口出從五百河入于西海池北有斯陀河從象口出從五百河入于北海依奘法師西國傳其贍部洲之中地者阿那婆答多池也（此云無熱惱舊曰阿耨達池訛也）在香山之南大雪山之北周八百里金銀瑠璃頗胝飾其岸焉金沙彌漫清波皎鏡大地菩薩以願力故化為龍王於中潛宅出清冷水屬贍部洲是以池東面銀牛口流出殑伽河（舊曰恒河又曰恒伽訛也）繞池一帀入東南海池南面金象口流出信度河（舊曰辛頭河者訛也）繞池一帀入西南海池西面瑠璃馬口流出縛芻河（舊曰博叉河者訛也）繞河一帀入西北海池北面頗胝師子口流出徙多河（舊曰私陀河者訛也）繞池一帀入東北海或曰潛流下地出積石山即徙多河之流為中國之河源也時無輪王應運贍部洲地有四主焉南象主則暑溫宜象西寶主乃臨海盈寶北馬主寒勁宜馬東人主和暢多人故象主之國躁烈篤學特閑異術寶主之鄉無禮義重財賄馬主之俗天資獷暴情忍殺戮

人主之地風俗機變仁義煦明四主之俗東方爲上其居室則東開其戶日則東向以拜人主之地南面爲尊方俗殊風斯其大槩至於君臣上下之禮憲章文軌之儀人主之地無以加也清心釋累之訓出離生死之數象主之國其理優矣斯皆著之經誥聞諸士俗博聞今古詳考見聞然則佛興西方法流東國通譯音訛方言語謬音訛則義失語謬則理乖故曰必也正名乎貴無乖謬矣又起世經云阿耨達宮中有五柱堂阿耨達龍王恒於中止佛言何故名爲阿耨達其義云何此閻浮提所有龍王盡有三患唯阿耨達龍無有三患云何爲三一者所有諸龍皆被熱風熱沙著身燒其皮肉及燒骨髓以爲苦惱唯有阿耨達龍無有此患二者所有龍宮惡風暴起吹其宮內失寶飾衣龍身自現以爲苦惱唯阿耨達龍王無如此患三者所有龍王各在宮中相娛樂時金翅大鳥入宮搏撮或始生方便欲取龍食龍怖懼常懷熱惱唯阿耨達龍無如此患若金翅鳥王生念欲往即便命終故名阿耨達阿耨者秦言無惱佛告比丘雪山右面有城名毗舍離其城北有七黑山黑山北有香山其山常有歌舞唱妓音樂之聲山有二堀一名爲晝二名善晝七寶所成柔輭香潔猶如天衣妙音乾闥婆王從五百乾闥婆在其中止又順正理論云四洲之中唯贍部洲有金剛座上窮地際下據金輪諸最後身菩提薩埵將登無上正等菩提皆坐此座起金剛定以無餘依及餘處所有堅力能持此坐又長阿含經云佛告比丘有四大天神何等爲四一者地神二者水神三者風神四者火神此之四大各共有之故地神生惡見言地中無水火風時我知此地神所念即往語言汝當生念言地中無水火風耶答曰地中實無水火風也我時語言汝勿生此念謂地中無水火風所以者何地中有水火風但地大多故地大得名佛告比丘我爲彼地神除其惡見示教利喜得法眼淨水中有地火風火中有地水風風中有地水火但初大多故偏得名也

界量部第五

依立世阿毗曇論云大鹹海外有山名曰鐵圍入水三百一十二由旬半出水亦然廣亦如是周迴三十六億一萬三百五十由旬從閻浮提南際取鐵圍山三億六萬六百六十三由旬從閻浮提中央取東弗于逮中央三億六萬六百由旬從閻浮提中央取西瞿耶尼中央三億六萬六百由旬從閻浮提北際取北欝單越北際四億七萬七千五百由旬從鐵圍山水際極西鐵圍山水際過度十二億二千八百二十五由旬鐵圍山水際周迴三十六億八千四百七十五由旬從此須彌山頂至彼須彌山頂邊十二億三千四百五十由旬從此須彌山中央至彼須彌山中央十二億八萬三千四百五十由旬從此須彌山根至彼須彌山根十二億三千十五由旬如是義者佛世尊說依長阿含經云閻浮提其地縱廣七千由旬西瞿耶尼其地縱廣八千由旬東弗于逮其地縱廣九千由旬北欝單越其地縱廣十千由旬也

方土部第六

尋夫方土人別不同總有二種一凡二聖若
約方言之即有四種所謂四天下人若以任
處言之四天下中合有四千八處則有四千
八種之人若直按閻浮提一方言之如樓炭
經說大國總有三十六之大國人亦同之若
展別論則有二千五百小國人亦同之又一
一國中種類若干胡漢羌虜蠻夷楚越各隨
方土色類不同未可具述故樓炭經云此南
浮提種類差別合有六千四百種人但總彰
大數不別其名長阿含經云佛告比丘此四
天下有八千天下圍繞其外復有大海水周
帀圍繞八千天下復有大金剛山繞大海水
金剛山外復有第二大金剛山二山中間窈
窈冥冥日月神天有大威力不能以光照及
於彼八大地獄也第一北鬱單越者依長阿
含經云須彌山北天下有鬱單越國其土正
方縱廣一萬由旬人面亦方像彼地形有大
樹王名菴婆羅圍七由旬高百由旬枝葉四
布五十由旬多有諸山浴池華果豐茂無數
衆鳥和鳴地生軟草槃縈右旋色如孔翠香
如婆師輭若天衣其地柔軟以足蹈地地凹
四寸舉足還復地平如掌無有高下彼土四
面有四阿耨達池各縱廣百由旬以七寶砌
出四大河廣十由旬衆鳥和鳴彼土無有溝
坑荊棘株杌亦無蚊虻毒蟲地純衆寶陰陽
調柔四氣和順百草常生無有冬夏其土常
有自然粇米不種自生無有糠糩如白華聚
猶忉利天食衆味具足其土常有自然釜鍑
有摩尼珠名曰焰光置於鍑下飯熟光滅不
假樵火不勞人功其土有樹名曰曲躬葉葉
相次天雨不漏彼諸男女止宿其下復有香
樹高七十里華果繁茂其果熟時皮破自烈
自然香出或高六十里五十里小者五里其
果熟時皮破自然出種種衣或出種種嚴身
之具或出種種器或出種種食或戲河中有
衆寶船彼方人民欲入中洗浴遊戲時脫衣
岸上乘船中流娛樂訖已度水遇衣便著先
出先著後出後著不求本衣次至香樹樹爲
曲躬其人手取樂器調絃並以妙聲和絃而
行詣園娛樂其土中夜阿耨達龍王數數時
起清淨雲周遍世界而降甘雨如構牛乳以
八味水潤澤普洽於中夜後淨無有翳空中
清明海出涼風微吹人身舉體快樂其土豐
熟人民熾盛設須飲食以自然粇米著於釜
中以焰光珠置於釜下飯自然熟珠光自滅
諸有來者自恣食之其主不起飯終不盡若
其主起飯則盡竭其飯鮮潔如白華聚其味
如天無有衆病氣力充足顏色和悅無有衰
耗其土人身顏貌同等不可分別其貌少壯
如閻浮提二十許人其人口齒平正潔白無
間髮紺青色無有塵垢髮垂八指齊眉而止
不長不短若其土人起欲心時有熟視女人
而捨之去彼女隨逐往詣園林若彼女人是
彼男子父親母親骨肉中表不應行欲者樹
不曲蔭各自散去若非親者樹則曲蔭隨意
娛樂一日二日或至七日爾乃捨去（立世阿毗曇論云北洲人不索女不迎妻不買不賣若男子欲娶女時諦瞻彼女若女欲羨男時亦須諦視男子若不見視餘女報言是人看汝即爲夫妻男不見女看餘男報言是女看汝亦爲夫妻若自相見便即相隨其住別處若多欲者一生之中數唯至五其中品者或四三亦有修行至死無欲彼人懷妊有惡食者耳）彼人懷妊七日八日便

產隨生男女置於四衢大交道頭捨之而去
有諸行人經過其邊出指含哰指出甘乳充
遍兒身過七日已其兒長成與彼人等男向
男衆女向女衆彼人命終不相哭泣莊嚴死
屍置四衢道捨之而去有鳥名憂慰禪伽接
彼死屍置於他方依世論云其鳥啄屍將去至山外而便噉食也又
其土人大小便時地爲開坼便利訖已地還
自合其土人民無所繫戀亦無蓄積壽命常
定死盡生天彼人何故壽命常定其人前世
修十善行身壞命終生欝單越壽命千歲不
增不減是故彼人壽命正等若有人能施沙
門婆羅門及施貧窮乞兒疾病困苦者給其
衣食乘轝華鬘塗香牀榻房舍又造塔廟燈
燭供養其人命終生欝單越壽命千歲不增
不減其土不受十惡衆動自然與十善合身
壞命終生天善處是故彼人得稱爲勝於三
天下其土最上故泰言最上
立世論云彼土人民悉皆白淨人所莊飾鬚
髮翠黑恒如剃周羅五日頭髮自然長横七
指無有增減順正論云北俱盧洲形如方座

四邊量等面各二千既說界方面各二千已
具其義邊有二中洲一矩婆洲二憍拉洲此
二洲皆有人住第二東弗于逮依長阿含經
云須彌山東有天下名弗于逮其土正圓縱
廣九千由旬人面像彼地形有大樹王名伽
藍浮園七由旬高百由旬枝葉四布五十由
旬造天地經云東方人物勝閻浮提人彼土
用綿絹共相市易
依長阿含經云彼土人壽二百歲少出多減樓炭經云人壽三百歲也飯食魚肉立世論云自不殺生不令他殺若有自死則食其肉以穀帛珠璣共相市易人有婚禮嫁娶立世論云東弗婆提人其多欲者一生之中其數至七其中品者或至五六亦有非行至死無欲東西二洲人唯無黑色餘同閻浮提身有種種色彼人頭髮莊飾剪前被後上下兩衣著下竟上衣繞身而已
依順正論云東勝身洲東狹西廣邊量等形
如半月東三百五十三邊各二千此東洲東
邊廣南洲南際故東如半月其洲邊有二中
洲者一提訶洲二毗提訶洲此二洲皆有人
任第三俱耶尼者
依長阿含經云須彌山西天下名俱耶尼其

土形如滿月縱廣八千由旬人面像彼地形
有樹王名曰斤提園七由旬高百由旬枝葉
四布五十由旬起世經云於彼樹下有一石牛高一由旬以此因緣名瞿陀尼此云牛貨人壽三百歲以牛馬珠玉共相市易
人物亦勝閻浮提立世論云彼土人或自殺
生或令他殺死則食肉同閻浮提人若眷屬
死送喪山中燒屍棄去或置水中或埋土裏
或著空地東西二洲大同閻浮提婚禮亦同
其欲多者一生之中數至十二其中品者數
或至十亦有修行至死無欲彼人莊飾並皆
被髮上下著衣依順正理論云西牛貨洲圓
如滿月逕二千五百周圍七千半其洲邊有
中洲者一捨搋洲二嗢怛羅漫里拏洲皆有
人任第四閻浮提者依長阿含經云須彌山
南有天下名閻浮提其土南狹北廣縱廣七
千由旬人面像此地形有大樹王名閻浮提
園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬起世經云於此樹下有閻浮那檀金聚高二十由旬以此勝金出此樹下故名閻浮那檀金
復有金翅鳥王樹名俱利睒婆羅園七由旬
高百由旬枝葉四布五十由旬阿脩羅王有

樹名曰善盡圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬忉利天有樹名曰晝度圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬閻浮提人人壽百歲中夭者多初十無知二十少知猶未黠了三十欲意盛四十所行無端五十所習不忘六十慳著七十體性遲緩八十無榮飾九十疾病百歲諸根衰耗經於三百冬夏春三萬六千食中間或有不具者立世阿毗曇論云閻浮提人衣服莊飾種種不同或有長髮分爲兩髻或有剃落髮鬚或有頂留一髻餘髮皆除名周羅髮或有拔除髮鬚或有剪髮剪鬚或有編髮或有被髮或有剪前被後令圓或有裸形或著衣服覆上露下或露上覆下或上下俱覆或止障前後四洲人民所食多種不可具述婚禮市易現事可知然論云閻浮提人一生欲事無數無量不同餘三洲人少欲亦有修行至死無欲依順正理論云南贍部洲有邊洲一名遮末羅洲二名筏羅遮羅洲此二洲中皆有人住

身量部第七

依立世經云閻浮提人命促至十歲時身形短小或長二搩手三搩手於其自身則有八搩手毗曇論云閻浮提人至百歲時身長三肘半或長四肘長阿含經云長三肘或有不定者大位言之弗婆提人長八肘瞿耶尼人長十六肘欝單越人長三十二肘

壽量部第八

如毗曇說閻浮提人壽命不定有其三品上壽一百二十五歲中壽一百歲下壽六十歲其間中夭者不可勝數且依劫減時說有此三品若據劫初壽命無量或至八萬四千依長阿含經閻浮提人人壽百二十歲中夭者多東弗于逮人人壽二百歲樓炭經云人壽三百歲西俱耶尼人人壽三百歲北欝單越人人壽千歲餘三方人並有中夭者唯北洲人定壽千年也

衣量部第九

依起世經云閻浮提人身長三肘半衣長七肘闊三肘半瞿陀尼人弗婆提人身衣與閻浮提等量欝單越人身長七肘衣長十四肘上下七肘阿脩羅身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半起利沙隋言半兩餘經說阿脩羅大小不定如毗婆質多阿脩羅四倍高須彌山

優劣部第十

長阿含經云佛告比丘閻浮提人有三事勝拘耶尼人何等爲三一者勇猛强記能造業行二者勇猛强記勤修梵行三者勇猛强記佛出其土拘耶尼人有三事勝閻浮提人何等爲三一者多牛二者多羊三者多珠玉閻浮提有三事勝弗于逮何等爲三一者勇猛强記能造業行二者勇猛强記能修梵行三者勇猛强記佛出其土弗于逮有三事勝閻浮提何等爲三一者其土極廣二者其土極大三者其土極妙閻浮提有三事勝欝單越何等爲三一者勇猛强記能造業行二者勇猛强記能修梵行三者勇猛强記佛出其土欝單越復有三事勝閻浮提何等爲三一者無所繫屬二者無有我所三者壽定千歲閻浮提人亦以上三事勝餓鬼趣餓鬼趣有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者身大三者他作自受閻浮提人亦以上三事勝金

翅鳥金翅鳥復有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者身大三者宮殿閻浮提人亦以上三事勝阿須倫阿須倫復有三事勝閻浮提何等爲三一者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮殿清淨閻浮提人亦以上三事勝四天王天四天王天復以三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者端正三者多樂閻浮提人亦以上三事勝忉利天焰摩天兜率天化樂天他化自在天此諸天復有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽一者端正三者多樂

二諸天部（別有十二部）

辯位部　會名部　業因部
受生部　界量部　身量部
衣量部　壽量部　住處部
廣狹部　莊飾部　奏請部
通力部　身光部　市易部
婚禮部　飲食部　僕乘部
眷屬部　貴賤部　貧富部
送終部

辯位部第一

如婆沙論中說天有三十二種欲界有十色界有十八無色界有四合有三十二天也第一欲界十天者一名于手天二名持華鬘三名常放逸天四名日月星宿天五名四天王天六名三十三天（總名忉利天數）七名炎摩天八名兜率陀天九名化樂天十名他化自在天（初星宿及後四此五居空于手華鬘放逸四天忉利此五在山其如下第九住處說）第二色界有十八天者初禪有三天一名梵衆天二名梵輔天三名大梵天（此大梵天無別住處但於梵輔有層臺高顯嚴博大梵天王獨於上住以別群下於此三天之中梵衆是庶民梵輔是臣大梵是君唯此初禪有其君臣民庶之則自此已上悉皆無也）二禪之中有三天一名少光天二名無量光天三名光音天第三禪中亦有三天一名少淨天二名無量淨天三名遍淨天第四禪中獨有九天一名福生天二名福愛天三名廣果天四名無想天（此無想天亦無別所但與廣果同皆一處以是外道所居故分二種別名）五名無煩天六名無熱天七名善現天八名善見天九名色究竟天（亦名阿迦尼吒天名色界合有十八天）第三無色界中有四天一名空處天二名識處天三名無所有處天四名非想非非想處天（名提）（三界總有三十二種天也）問曰未知此三十二天幾凡幾聖答曰二唯凡住五唯聖住自餘二十五天凡聖共住所言二唯凡住者一是初禪大梵天王二是四禪中無想天中唯是外道所居問曰何故此二唯凡住耶答曰爲大梵天王不達業因唯說我能造化一切天地人物恃此高慢輕蔑一切聖人故不與居又無想天中唯是外道修無想定以生其中受五百劫無心之報外道不達謂爲涅槃受報畢已必起邪見來生地獄以是義故一切聖人亦不生中也所言五唯聖人居者謂從廣果已上無煩無熱等五淨居天唯是那含羅漢之所住也縱凡生彼天者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡夫無此熏禪業故不得生也若言那含生彼理則無疑問曰阿羅漢既是無生何故亦云生彼天者答曰此應言欲界那含生彼而得羅漢非謂先是羅漢而生彼也自餘二十五天凡聖共居不言可悉若總據

大小乘說合有四天故涅槃經云有四種天一世間天二生天三淨天四義天世間天者如諸國王生天者從四天王乃至非想非無想天淨天者從須陀洹至辟支佛義天者十住菩薩摩訶薩以何義故十住菩薩名為義天以能善解諸法義見一切法是空義故

會名部第二

第一四天王者依長阿含經云東方天王名多羅吒此云治國主(智度論云提頭賴叉)領乾闥婆及毗舍闍神將護弗婆提人不令侵害南方天王名毗瑠璃此云增長主(智度論名毗樓勒叉)領鳩槃茶及薜荔神將護閻浮提人西方天王名毗留博叉此云雜語主(智度論云毗樓博叉)領一切諸龍及富單那將護瞿耶尼人北方天王名毗沙門此云多聞主領夜叉羅剎將護欝單越人

智度論云天帝釋具依梵音應云提婆那因釋迦者(此言能)提婆(此言天)因(此言主)合而言之是能天主也須夜摩天者(此言妙善)兜率陀者(此言妙足)須涅蜜陀者(此言化樂)婆舍䟦提者(此言他化自在天也)梵天王名曰尸棄(此言大頂別云大器)首陀婆天者(此言淨居)(天且依智度論逐要釋此少多自外天已上天名具如婆沙論說為文繁故不可具錄也)

中阿含經云時有異比丘來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊何因緣名釋提桓因佛告比丘釋提桓因本為人時行於頻施沙門婆羅門貧窮困苦施以飲食錢財燈明等以堪能故名釋提桓因復何因緣名富蘭陀羅告曰彼為人時數數行施衣被飲食乃至燈明故名富蘭陀羅復何因緣故名摩訶婆告曰本為人時名摩伽婆即以本為名復何因緣故名婆婆告曰本為人時以婆詵私衣布施供養故名婆娑婆復何因緣故名憍尸迦告曰本為人時為憍尸迦姓故復何因緣故名舍脂鉢低告曰彼舍脂為天帝釋第一天后復何因緣故名千眼告曰本為人時聰明智慧於一坐間思千種義觀察稱量故復何因緣故名因提利告曰天帝於諸三十二天為主故佛告比丘然彼釋提桓因本為人時受持七種受得天帝釋何等為七謂供養父母乃至等行惠施如經偈說為天帝釋

業因部第三

問曰六趣之報造何業生答曰依智度論說六趣之業不過善惡各有三品上者生天中者生人下者生四惡趣若依此義但善上品即得生天不分散定別耶若依業報差別經中具說十善得生天趣具分定散三界差別經云復有十善能令眾生得欲界天報具修增上十善得生欲界天報此則欲界散善業也復有十業能令眾生得色界天報為修有漏十善與定相應此則色界定善業也復有四業能令眾生得無色界天報一者謂過一切色想滅一切有對想入空處定二者過一切空處定入識處定三者過一切識處定入無所有處定四者過一切無所有處定入非想非非想處定以是四業得無色界報若爾此界何故不言十善業者應言此界是無色報離色而修遠離身口是故據地但言四業不就十善也然上來所說皆是如來分別業報因果相當不差異也若依善戒經說僧持二百五十戒尼持三百四十八戒亦是生天之業故四分律偈云

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上
此據欲界天說又如正法念經說或因持戒不殺不盜不婬由斯三善亦得生天此亦生欲界色界天因別時之說然非局此三即得生天也又如溫室經說浴僧淨業亦得生天及上界報此亦別時之意非將浴僧散善得生上界但是欲界天報又如涅槃經說慈母於恒河救兒兒母俱死得生梵天此是散心之慈不以餘定善助豈得生天此但據遠因非局散慈則得上生亦如一闡涅槃不墮四趣義亦如是故正法念經云若身不殺盜婬口不妄語不綺語不兩舌不惡口持此七戒得生四天王天若能持七種戒得生化生天此有上中下若持不殺戒得生四天王處若持不殺不盜得生三十三天若持不殺不盜不邪婬得生夜摩天若持不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語得生兜率陀天受世間戒信奉佛戒不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語得生化樂天他化自在天又長阿含經云先於佛所淨修梵行於此命終生忉利天使彼諸天增益五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德
又雜阿含經云爾時世尊告比丘過去世時拘薩羅國有彈琴人名曰鹿牛於拘薩羅國人間遊行止息野中有六廣大天宮天女來至拘薩羅國鹿牛彈琴人所語鹿牛彈琴人言阿舅阿舅為我彈琴我當歌舞鹿牛彈琴者言如是姊妹我當為汝彈琴汝當語我是何人何由生此天女答言阿舅且彈琴我當歌舞於歌頌頌中自說所以生此因緣彼人即便彈琴彼六天女即便歌舞
第一天女說偈歌言
若男子女人　勝妙衣惠施　施衣因緣故
所生得殊勝　施所愛念物　生天隨所欲
見我居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　迴向中之最
第二天女復說偈言
若男子女人　勝妙香惠施　愛念可意施
生天隨所欲　見我處宮殿　乘虛而遊行
天身若金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最
第三天女復說偈言
若男子女人　以食而惠施　可意愛念施
生天隨所欲　見我居宮殿　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最
第四天女復說偈言
憶念餘生時　曾為人婢使　不盜不貪嗜
勤修不懈怠　量腹自節身　分餐救貧人
今見居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中為最
第五天女復說偈言
憶念餘生時　為人作子婦　童姫性狂暴
常加麤惱言　執節修婦禮　卑遜而奉順
今見處宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中為最
第六天女復說偈言
昔曾見行路　比丘比丘尼　從其聞正法
一宿受齋戒　今見處天宮　乘虛而遊行

天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最
爾時拘薩羅國鹿牛彈琴人而說偈言
我今善來此　拘薩羅林中　得見此天女
具足妙天身　既見又聞說　當增修善業
緣今修功德　亦得生天上
說是語已此諸天女即沒不見

受生部第四

第一四天王天受生者依長阿含智度論等四天王天皆有婚嫁行欲如人然受化生初生如二歲小兒在其膝上（依順正理論云如生五歲小兒別經云男生坐父右膝女生坐母左膝上）兒來未久便知飢渴自然寶器盛百味食若福多者飯色自白中者青色下者赤色若渴寶器甘露漿如食之色飲不留停如酥投火食訖便與諸天等量初生出時憶昔往業戲已忘念第二忉利天受生者依毗耶婆仙人問佛經云大仙當知三十三天遊戲受樂於樹林中行見彼天子天女同一處坐心喜愛樂速生彼處如線穿珠牽線珠走不生異道即於生時彼天婦女手華忽生彼女見已自知有兒即以此華授與夫言若今得子可生歡喜彼生見之喜心增上必知其妻得天童子二天喜七日滿已長髮旋動清淨無垢天衣具足即彼天來生七日之中憶念我某處退生此天中某我父母我作善業極生喜生喜已則心欲得即便行往詣彼處如醉象行譬如象鼻洪圓纖長胷則平正譬如金色上下身麤中身則細行則庠審深心勇健腰如弓弛背骨平直兩髀洪滿如芭蕉樹善知天法髭鬚短細天香甚香爪甲赤薄身體香潔無主莊嚴取莊嚴身天無病患於宮殿中次第漸行見無主天女天女見天童子一切悉來圍繞而住作如是言聖子善來此汝宮殿我無夫主久離夫主獨有童子我今年少妙色具足應相供養乳若金瓶面如蓮華開敷足色如雲電行端正可喜我是天女今相供養奉給走使此戲樂處如是婦女而來近之奉給供養彼三十三天有善法堂天眾集處有八萬四千柱皆是眾寶所成入者無諸惡觸蚊虻等過亦無眠睡懈怠顰呻等過無量百千天女欲心戲笑無有嫉心鬪諍等過煩淨無垢如月鏡輪天女之法以香彩色用點頰額以莊嚴面天女詠聲共相娛樂

起世經云彼於天中或在天子或在天女或於坐處或兩膝內或兩股間忽然而生初生出時即如人間十二歲兒若是天男即在天子坐處膝邊隨一處生若是天女即在天女兩股內生既出生彼天即稱是我兒女初生之時以自業故得三種念一自知從其處死二自知今此處生三知彼生是此業果是此福報作是念已便思念食即於其前有眾寶器自然盛滿天須陀味種種異色有眾寶器其須陀味色最白淨若報中者其色稍赤若福下者其色稍黑彼天子以手把取天須陀味內其口中即漸消融如酥置火即自消融無復形影若有渴時即於其前有天寶器盛滿天酒隨福上中下白赤黑色略說如前入口消融亦同前說飲食既訖身遂長大麤細高下與舊男女等無有異此諸天子天女等

身既充足各隨意趣或詣園苑看其樹自然種種衣服瓔珞華鬘飲食音樂低垂隨取無量億數諸天玉女在此園中未見如是以業熟故了了分明憶宿世事如視掌中由見天女迷諸色故正念覺知此心即滅既失前念著現在欲口唯唱言此等皆是天玉女耶天玉女耶此則名為欲愛所縛順正理論云諸天初受生時身量云何且六欲諸天初生如次如五六七八九十歲人生已身形速得圓滿色界天衆於初生時身量周圓具妙衣服

一切天衆皆作聖言為彼言詞同中印度然不由學自解典言

界量部第五

依起世經云須彌山下別有三級諸神住處其最下級縱廣正等六十由旬其第二級縱廣正等四十由旬其最上級縱廣正等二十由旬皆有七重牆院乃至諸鳥各出妙音莫不具足此三級中皆有夜叉住須彌山半高四萬二千由旬有四大天王所居宮殿須彌山上有三十三天宮殿帝釋所居三十三天已上一倍有夜摩天又更一倍有兜率天又更一倍有化樂天又更一倍有他化自在天他化天上又更一倍有梵身天梵身天下於其中間有羅摩波旬諸宮殿倍梵身天上有光音天倍光音天上有遍淨天倍遍淨天上有廣果天倍廣果天上有不麤天不麤天下其間別有諸天宮殿所居之處名無想衆生倍不麤天上有不煩天倍不煩天上有善見天倍善見天上有善現天倍善現天上有阿迦尼吒諸天宮殿阿迦尼吒天已上更有天名無邊空處無邊識處無所有處非想非非想處此等皆名諸天住處如是界分衆生居住若來若去若生若滅邊際所極此世界中所有衆生生老病死墮是道中至此不過是名婆婆世界無量剎土諸餘十方亦復如是

又立世阿毗曇論云從閻浮提向下二萬由旬是無間地獄從閻浮提向下一萬由旬是夜摩世間地獄處此二中間有餘地獄（計亦有遠）（近此論不述也）從此向上四萬由旬是四天王住處從此向上八萬由旬是三十三天住處從此向上十六萬由旬是夜摩天住處從此向上三億二萬由旬是兜率陀天住處從此向上六億四萬由旬是化樂天住處從此向上十二億八萬由旬是他化自在天住處有比丘問佛世尊從閻浮提至梵處近遠如何佛言比丘從閻浮提至梵處其遠甚高譬如九月十五日月圓滿時若有一人在彼梵處放一百丈方石墜向下界中間無礙到於後歲九月圓滿時至閻浮提地無量光天復遠一倍從無量光天至遍勝光天復遠一倍從遍勝天至少淨天復遠一倍從少淨天至無量淨天復遠一倍從無量淨天至遍淨天復遠一倍從遍淨天至無雲天復遠一倍從無雲天至福生天復遠一倍從福生天至廣果天復遠一倍從廣果天至無想天復遠一倍從無想天至善現天復遠一倍從善現天至善見天復遠一倍從善見天至不煩天復遠一倍從不煩天至不燒天復遠一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠一倍而說偈言

從阿迦尼吒　至閻浮提地　放大密石山

六萬至千年　五百三十五　中間若無礙方至於閻浮

智度論云譬如從色界初際下一丈石經一萬八千三百八十三年方至於地

法苑珠林卷第二

音釋

佉丘伽切 楯食尹切欄檻也 砌七計切階也 壘力軌切壘壁也 殑其陵切 賄呼罪切布帛也 獷古猛切獷惡也 翅式利切 搏撮搏伯各切擊也撮子括切兩指撮也 崛岩骨切 窈烏皎切 鍑方六切釜屬 構古候切手取牛乳也 嗽嫂角切吮也 拆丑厄切裂也 攀雲俱切車也 蔓莫還切 榻訖甲切牀狹而長者 拉盧合切 搋丑皆切 昷烏骨切 睒失冉切 黠胡戛切慧也 裸郎果切赤體也 詭所紵切 嫗於語切老婦之稱也 弝必駕切弓弝中手執處也 腟傍佞切股也 頰古協切面兩旁也

法苑珠林卷第三　高三

唐西明寺沙門釋道世撰

身量部第六

依雜心論云七極微塵成一阿耨池上塵彼是最細色天眼能見及菩薩輪王得見七阿耨塵為銅上塵七銅上塵為水上塵七水上塵為兔毫上塵七兔毫上塵為一羊毛上塵七羊毛上塵為一牛毛上塵七牛毛上塵成一嚮遊塵七嚮遊塵成一蟣七蟣成一虱七虱成一穬麥七穬麥成一指二十四指為一肘四肘為一弓去肘五百弓為一拘盧舍八拘盧舍名一由旬故說偈言

七塵成阿耨　七耨成銅塵　水兔牛毛塵

皆從於七起

故論中即以此拘盧舍用量天身從四天王身乃至阿迦尼迦身故婆沙論云四天王身長一拘盧舍四分之一若依正法念經說四天諸身其量脩短一同王身(毗曇亦同)如三十三天身長半拘盧舍帝釋身長一拘盧舍炎摩天身長一拘盧舍四分之三(若言帝釋之身何以長炎摩天者如經說以其過去偈脩恭敬業得作長也)兜率天身長一拘盧舍與帝釋等化樂天身長一拘盧舍及拘盧舍四分之一他化自在天身長一拘盧舍半(欲界諸天身量如是)第二色界身量者依毗曇論說梵眾天身長半由延梵福樓天長一由延大梵天長一由延半光天長二由延無量光天長四由延光音天長八由延少淨天長十六由延無量淨天長三十二由延遍淨天長六十四由延福愛天長百二十五由延福生天長二百五十由延廣果天長五百由延無想天亦爾無希望天長千由延無熱天長二千由延善見天長四千由延善現天長八千由延色究竟天長萬六千由延第三無色界無形不可說(但據大乘亦有細色但經論略而不說)

衣量部第七

問曰諸天衣服云何答曰如經說六欲界六天中皆服天衣飛行自在看之似衣光色具足不可以世間繒綵比之色界諸天衣服雖號天衣衣如非衣其猶光明轉勝轉妙不可名也如起世經云四天王天身長半由旬衣

長一由旬闊半由旬重半兩三十三天身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半兩夜摩天身長二由旬衣長四由旬闊二由旬重半兩四分之一兜率陀天身長四由旬衣長八由旬闊四由旬重半兩八分之一化樂天身長八由旬衣長十六由旬闊八由旬重半兩十六分之一他化自在天身長十六由旬衣長三十二由旬闊十六由旬重半兩三十二分之一魔身諸天身長三十二由旬衣長六十四由旬闊三十二由旬重半兩六十四分之一自此已上諸天身量長短與衣正等無差起世經云欲界諸天衣服種種莊嚴不可具述然化樂他化二天所著衣服隨心大小輕重亦爾色界諸天不著衣服如著不異頭雖無髻如似天冠無男女相形唯一種長阿含經云忉利天衣重六銖炎摩天衣重三銖兜率陀天衣重一銖半化樂天衣重一銖他化自在天衣重半銖順正理論云色界天眾於初生時身量周圓具如衣服

壽量部第八

依阿毗曇論云天壽量者如人間五十歲爲四天王天一日一夜即用此日月歲數四天王天壽命五百歲計人間日月九百萬歲即是等活地獄一日一夜如是日月歲數等活地獄壽五百歲計人間百歲爲三十三天一日一夜如是日月歲數三十三天壽千歲計人間三億六十萬歲即是黑繩大地獄一日一夜如是日月歲數黑繩地獄壽千歲計人間二百歲爲炎摩天一日一夜如是日月歲數炎摩天壽二千歲計人間十四億四百萬歲即是衆合大地獄一日一夜如是日月歲數衆合大地獄壽二千歲計人間四百歲爲兜率陀天一日一夜如是日月歲數兜率陀天壽四千歲計人間五十七億六百萬歲即是呼地獄一日一夜如是日月歲數呼地獄壽四千歲計人間八百歲爲化樂天一日一夜如是日月歲數化樂天壽八千歲計人間二百三十億萬歲即是大呼地獄一日一夜如是日月歲數大呼地獄壽八千歲計人間一千六百歲爲他化自在天一日一夜如是日月歲數他化自在天壽一萬六千歲計人間九百二十一億六百萬歲即是熱大地獄一日一夜如是日月歲數熱大地獄壽一萬六千歲計衆熱大地獄壽其半劫無擇大地獄壽一劫畜生趣極長壽亦一劫如地持龍餓鬼等極長壽五百歲第二計色界壽命者即用劫爲量初梵衆天壽命半劫梵福樓天壽一劫大梵天壽一劫半少光天四劫光音天八劫少淨天十六劫無量淨天三十二劫遍淨天六十四劫福慶天一百二十五劫福光天二百五十劫廣果天五百劫無想天亦爾無希望天千劫無熱天二千劫善見天四千劫善現天八千劫色究竟天一萬六千劫第三計無色界天壽命者空處天二萬劫識處天四萬劫無所有處天六萬劫非想非非想處天八萬劫三界皆有中夭唯欝單越及兜率天最後身菩薩及無想天皆定壽命不說中夭餘有中夭也順正理論此亦皆同然北俱盧人於人趣福力最强鈍根薄塵多諸快樂無攝受過死必上生餘同前說問曰此

火劫起時上至初禪悉皆燒盡何故論云大梵天王得壽一劫半耶答曰此言一劫半者據積六十小劫爲一劫半不據大劫若據水火風大劫說者猶是一劫合成八十小劫小中尚少二十小劫與彼一劫半壽義不相違也云何知然如舊俱舍論名爲別劫立世阿毗曇論名爲小劫新俱舍論新婆沙論名爲中劫此三名別體唯是一時量共等如阿含經說謂從人壽八萬四千歲百年減一年乃至十歲還從十歲復增至八萬四千歲一上一下爾許時分名一中劫量(別小亦同)若依俱舍論說謂天地始終三災一運盡時始名大劫隨一水火風災要經八十中劫如以一中劫壞一中劫成十九中劫衆生次第住二十中劫正住十九中劫次第壞空此則一中劫隨逢一火水風壞器世界十九中劫隨逢飢病刀壞衆生世界以如斯義是故毗曇說知是言是處最後住是處最初空衆生最後住者謂是最下阿鼻地獄也是處最後空衆生最初住者其則不定若據火劫即是初禪若約水劫是其二禪若約風劫是其三禪以此而論是故一大劫中具彼六十中劫并空劫中二十別劫合有八十小劫始爲一大劫辯劫如是次顯無違今言初禪第一梵衆天壽命半劫者當知據彼一別劫中半劫二十中劫爲言第二梵輔天壽命一劫者所謂據彼一別劫四十中劫爲語第三大梵天壽命一劫半者當知據彼一別劫半六十中劫而說以如斯義故不相違也初禪如是二禪已上當知皆據三災大劫以明壽量不據中別劫也

二禪之中第一少光天壽命二劫第二無量光天壽命四劫第三光音天壽命八劫若言水災既至二禪光音諸天何以得壽八大劫者應知於彼七火災後方有一水災起上及二禪是何以得壽八大劫也三禪之中第一少淨天壽命十六劫第二無量淨天壽命三十二劫第三遍淨天壽命六十四劫若言風災既至三禪何以遍淨諸天得壽六十四大劫者此亦應知彼六十三運水火災後方有一風災起是故遍淨得壽六十四劫云何知然此如毗曇中說於七火劫次第起後然有一水災起如是七七四十九火起時則有其一七水災合說即有五十六劫更復於此五十六劫之後復有七火劫起於此七火之後方有一風災起壞及三禪并前即爲六十四劫以如斯義是故遍淨得壽六十四劫故彼毗曇說是偈言

七火次第過　然後一水災　七七火七水
復七火後風

問曰此四無色天識處壽命既倍空處未知後之二天何故不倍前耶答曰如婆沙論中說有三論師俱釋此義第一說者謂彼空識二處各有無量行及餘皆捨一切入等行故壽命相倍空處以有無量行故得一萬劫壽餘行復得一萬劫壽是故合得二萬劫壽識處以有無量行故得二萬劫壽餘行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上地更無無量行故壽不倍一說如是第二師說者謂彼空識二處各有定慧二種行故壽命相倍定得一萬劫壽慧行復得一萬劫壽命故合

得二萬劫壽識處定行得二萬劫壽慧行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上之二地但有定行而無慧行是故壽命不復相倍二說如是第三師說者謂彼四無色處定壽報分各唯有其二萬劫壽由有離欲不離欲不離欲故是故壽命有倍不倍空處地中以其未離自地欲故是故但有二萬劫壽識處地中二萬劫者是其定壽由離空處欲故復得二萬劫以此倍前故得四萬劫壽無所有處二萬劫者是其定壽由離空識二處欲故復四萬劫壽非想非非想地中二萬者是其定壽由離下之三地欲故復得六萬劫壽以如斯義是故非想非非想地中得其八萬劫壽三說如是義顯於斯也

住處部第九

問曰諸天住處其義云何答曰如婆沙論說天雖有三十二住處但有二十八重以彼四空絕離形報故無別處遍在欲色二界之中但隨欲色二界衆生成就四空無色業者隨大乘說有色也其二十八重者謂須彌山根從地上升去地四千由旬繞山縱廣一萬由旬是堅手天於中止住復上升一倍繞山八千由旬是彼持華鬘天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼常放逸天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼日月星宿天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼四天王天於中止住(其中由有七種金是四天王城聚落悉在其中)復上升四萬由旬至須彌山頂縱廣四萬由旬其中有喜見城縱廣一萬由旬面別有其千門三十三天於中止住即從此山升虛空四萬由旬有處如雲七寶所成其猶大地是炎摩天於中止住復上一倍有地如雲七寶所成是兜率陀天復上一倍有地如雲七寶所成是化樂天復上一倍有地如雲七寶所成是化自在天如是乃至色界究竟天皆悉有地如雲七寶所成相去皆倍不煩具說依順正理論云三十三天迷盧山頂其頂四面各二十千若據周圍數成八萬有餘師說面各八十千與下際四邊其量無別山頂四角各有一峯其高廣量各有五百有藥叉神名金剛手於中止住守護諸天於山頂中有宮名善見面二千半周萬踰繕那金城量高一踰繕那半其地平坦亦眞金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸柔軟如妬羅綿於踐蹋時隨足高下是天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉勇健端嚴長一踰繕那量各嚴鎧仗防守城門於其城中有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴映蔽天宮故名殊勝面二百五十踰繕那周千踰繕那是謂城中諸可愛事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑謂此苑中隨天福力種種車現二麤惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻歷觀無猒如是四苑形皆異方一一周千踰繕那量居各有一如意池面各五十踰繕那量八功德水彌滿其中隨欲四苑華鳥香林莊飾業果差別難可思議天福城外西南角有大善法堂三十三天時集辯論制伏阿素洛等如法不如法事起世經云佛告比丘以何因緣諸天會

處名善法堂三十三天集會坐時於中唯論微細善語深義稱量觀察皆是世間諸勝要法眞實正理是以諸天稱爲善法堂又何因緣名波婁沙迦苑（隋言麤澀）三十三天王入已坐於賢及善賢二石之上唯論世間麤惡不善戲謔之語是故稱波婁沙迦又何因緣名雜色車苑三十三天王入已坐於雜色善雜色二石之上唯論世間種種雜色相語言是故稱爲雜色車苑又何因緣名雜亂苑三十三天常以月八日十四日十五日放其宮內一切采女入此園中令與三十三天衆合雜嬉戲不生障隔恣其歡娛受天五欲具足功德遊行受樂是故諸天共稱此園爲雜亂苑又何因緣彼天有園名爲歡喜三十三天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡喜復受極樂是故諸天共稱彼園以爲歡喜又何因緣名波利夜怛邏拘毗陀羅樹彼樹下有天子住名曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂是故諸天遂稱彼樹以爲波利夜怛邏拘毗陀羅樹

廣狹部第十

問曰天量廣狹云何答曰如婆沙論說須彌山頂面別縱廣八萬四千由旬其中平可居處但有四萬由旬炎摩天倍前四萬其地縱廣八萬由旬如是乃至他化自在天處次第倍前其地縱廣六十四萬由旬四禪之地廣狹不定有其兩說第一說者初禪廣如一四天下二禪如小千世界三禪如中千世界四禪廣如大千世界第二說者初禪如小千世界二禪廣如中千世界三禪廣如大千世界第四禪地寬廣無邊不可說其分齊（諸師評之第二說是）問曰初禪廣如小千世界乃至第四禪地廣無邊者未知於他大千之上爲當共有初禪梵天乃至共有色究竟天爲當於彼一一四天下上各各別有初禪梵天乃至別有色究竟天耶答曰如樓炭經說一一四天下上各各別有皆悉不同故彼說云三千世界之中有百億四天下須彌大海鐵圍四天王天乃至各說百億色究竟天此文斯顯無勞致惑又如順正理論云小者是卑下義以除上故如截角牛積小成餘亦非攝彼問曰既彼一一四天下上乃至各有色究竟天者是則處別可不相障礙耶答曰雖各有百億同居一處而不妨礙其猶光明迭相涉入相遍到亦無障礙彼亦如是以彼色細妙故故經中說色界諸天下來聽法六十諸天共坐一鋒之端而不迫窄都不相礙以斯文驗何所致疑矣（故義譬云初禪如鄉二禪如縣三禪如州四禪如國）

莊飾部第十一

如智度論云須彌山高三百三十六萬里四寶所成東面黃金西面白銀南面瑠璃北面玻瓈四邊繞山半有遊乾陀山谷高四萬二千由旬四天王各居一山長阿含經云北面天金所成光照北方西面天水精所成光照西方東面天銀所成光照東方南面天瑠璃所成光照南方智度論云四天王各居其城東方城名上賢南方城名善見西方城名周羅北方城有三一名可畏二名天敬三名衆歸又長阿含經云般遮翼白世尊言一時忉利諸天集善法堂有所講論時四天王隨其

方面各當位坐提頭賴吒天王在東方坐其面西向帝釋在前毗樓勒叉天王在南方坐其面北向帝釋在前毗樓博叉天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐已然後我坐又立世阿毗曇論云如忉利天善見大城周圍四萬十千由旬純金爲城之所圍繞高十由旬城上埤堄高半由旬門高二由旬其外重門高一由旬半十十由旬有一一門城之四面爲千門樓是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾於大城四分之一中央金城帝釋住處十二由旬有二門四面四百九十九門復有一小門凡五百門是城形相亦衛四兵柵塹樹池雜林宮殿作倡伎樂及諸外戲種種寶莊不可具述是城中央寶樓重閣名皮禪延多樓長五百由旬廣二百五十由旬周迴一千五百由旬其閣四邊却敵寶樓東邊二十六所三面各二十五所凡一百一所一一却敵方二由旬周迴八由旬其却敵上復有寶樓高半由旬以爲觀望一一却敵有七女天一一女天有七采女樓閣之內有萬七百房室一一房室有七天女一一天女采女亦七其天女者並是帝釋正妃其外却敵及內諸房凡四億九萬四千九百正妃三十四億六萬四千三百采女妃及采女合有三十九億五萬九千二百皮禪延多重閣最上當中央圓室廣三十由旬周迴九十由旬高四十五由旬是帝釋所住之處並是瑠璃所成衆寶廁填又雜阿含經云帝釋宮中有毗闍延堂有百樓觀有七重重有七房房有七天后后各七侍女尊者大目揵連遊歷小千界無有如是堂觀端嚴如毗闍延堂者依起世經云其天宮城內雕飾受欲歡樂不可具說如是說如是處者釋提桓因與阿脩羅女舍脂共住帝釋化身與諸妃共住一切諸妃作是思惟帝釋與我共住眞身與舍脂共住是其城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城隨其福德屋舍多少衆寶所成平正端直是天城路數有五百四陌相通行列分明皆如基道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿其中天上有其七市第一穀米市第二衣服市第三衆香市第四飲食市第五華鬘市第六工巧市第七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量斷數具市鄽法雖作是事以爲戲樂無取無與無我所心脫欲所須便可提去若樂相應隨意而取若不相應便作是言此物奇貴非我所須市中間路輭滑可愛衆寶莊嚴懸諸天衣竪立幢旛音樂等聲恒無斷絕又有聲言善哉善來願食欲飲我今供養是善見大城帝釋住處復有天州天郡天縣天村周帀徧布自外諸天處寶莊嚴香樂隨處盈滿受報快樂不可錄盡矣善見大城北門之外經二十由旬有大園林名曰歡喜周迴一千由旬此中有池亦名歡喜方百由旬深亦如是天水盈滿四寶爲塼壘其底岸城東門外有園名曰衆車有池名質多羅城南門外有園名之惡口池亦同名城西門外有園名雜蜀池亦同名園池大小並同前說華果鳥林種種翔鳴綺飾莊嚴不可述盡

奏請部第十二

如立世阿毗曇論云時帝釋將諸天衆欲園遊戲至善法堂諸天圍繞恭敬入園善法堂內最中柱邊有師子座帝釋昇座左右二邊各十六天王行列而坐其餘諸天隨其高下依次而坐時天帝釋有二太子一名栴檀二名脩毗羅是忉利天二大將軍在三十三天左右而坐時提頭賴吒天王依東門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留勒叉天王依南門坐共諸大臣及軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留博叉天王依西門坐時毗沙門天王依北門坐（並如前見得入中坐）是四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋及忉利天時佛世尊說如是事是月八日四天王大臣遍行世間次第觀察當於今日若多若少受持八戒若多若少皆行布施若多若少修福德行若多若少恭敬父母沙門婆羅門家內尊長月十四日十五日亦如是若無多人受持八戒布施恭敬爾時四王往善法堂所諸閒帝釋說如是事是時諸天帝釋聞此事已生憂惱心說如是言是事非善非法家中諸天尊長諸天眷屬方應減損修羅伴侶日向增多若受持八戒布施修福恭敬沙門尊長等四王諮問諸天帝釋心生歡喜說如是言是事甚善如法諸天眷屬日向滋多脩羅伴侶稍就減少故引佛說祇夜偈言

是四王大臣　八日巡天下　四天王太子
十四觀世間　十五時最勝　四王好名聞
故自行世間　觀察諸善惡　是世間人意
與道法相應　善尊有多人　行施受布薩
伏瞋能修道　男女福增益　是時忉利天
得信甚歡喜　數數生隨喜　四天王善說
諸天樂眷屬　轉轉得增多　願脩羅伴侶
日日就損減　隨憶念正覺　法王說聖衆
諸天安樂住　心常生歡喜　世果出世果
人道所能得　善於佛法僧　任於三寶境
我今爲汝等　說三賢善道　若人求眞實
捨惡修行善　有如是寶貨　由少能獲多
如諸忉利天　行小善生天　帝釋等諸天
大福德名聞　聚集善法堂　及諸餘住處
男女善行者　四王所奏聞　清淨天所愛
重習遍諸天

通力部第十三

依樓炭經云在欲色二界中間別有魔宮其魔懷嫉譬如石磨磨壞功德也縱廣六千由旬宮牆七重一切莊嚴猶如下天上來七天具有十法一飛來無限數二飛去無限數三去無礙四來無礙五天身無有皮膚體筋脉血肉六身無不淨大小便利七身無疲極八天女不產九天目不瞚十身隨意好青則青好黃則黃好餘色亦爾又有十事一飛行無極二往還無極三天無盜賊四不相說身善惡五無有相侵六諸天齒等而通七髮紺青色澤長八尺八天人青色髮亦青色九欲得白者身即白色十欲得黑色身即黑色起世經亦云一切諸天有十別法何等爲十一諸天行時來去無邊二諸天行時來去無礙三諸天行時無有遲疾四諸天行時足無蹤跡五諸天身力無患疲勞六諸天之身有形無影七一切諸天無大小便利八一切諸天無

淚毾九諸天之身清淨微妙無皮肉筋脉脂血髓骨十諸天之身欲現長短青黃赤白大小麤細隨意悉能並皆美妙端嚴殊絕令人愛樂一切諸天有此十種不可思議又諸天身充實洪滿齒白方密髮青齊整柔軟潤澤身有光明及有神力騰虛飛遊眼視無瞬瓔珞自然衣無垢膩

如順正理論云四天王衆昇見三十三天非三十三天昇見夜摩天等然彼若得定所發通一切皆能昇見於上或依他力昇見上天謂得神通及上天衆引接往彼隨其所應或上天來亦能見若上界地來向下時非下化身下眼不見非其境界故如不覺彼觸故上界地來向下時必化下身爲令下見地居天

立世阿毗曇論云閻浮提人若離通力及因他功力不能見障外等色餘三洲人若離他功力則不能見障外等色六欲諸天若離神通及他功力於自處所不能通見障外之色若遠觀時唯見鐵圍山內不能見於山外之色大梵天王於自宮殿若離神通及他功力不能得見障外等色若遠觀時唯見一千世界之內

身光部第十四

依智度論云諸天業報生身光者欲界諸天身常光明以燈燭明珠等施及持戒禪定等清淨故身常光明不須日月所照色界諸天行禪離欲修習火三昧故身常出妙光明勝於日月及欲界果報光明離欲天取要言之是諸光明皆由心清淨故得若論釋佛常光明面各一丈諸天光明大者雖無量由旬於丈光邊蔽而不現又優婆夷淨行經云佛告毗舍佉如來有六種光明何謂爲六一青光二黃光三赤光四白光五紅光六紫光光色照明是名如來六種光明又長阿含經云佛告諸比丘螢火之明不如燈燭燈燭之明不如炬火炬火之明不如積火積火之明不如四天王四王宮殿衣服身光不如三十三天乃至展轉色究竟天光明不如自在天光明自在天光明不如佛光明從螢光明至佛光合集爾所光明不如苦諦集諦滅諦道諦光明是故諸比丘欲求光明者當求苦集滅道光明又人有七色云何爲七有人金色有人火色有人青色有人黃色有人赤色有人白色有人黑色有諸天阿須倫有七色亦復如是又立世阿毗曇論云閻浮提衆生色身種種不同東弗婆提西瞿耶尼人唯除黑色餘色同閻浮提人比欝單越一切人民悉皆白淨四天王有四種色有紺有赤有黃有白一切欲界諸天色皆亦復如是云何諸天色有四種如初受生時若見紺華則紺色餘皆如是也

市易部第十五

依起世經云閻浮提人所有市易或以錢寶或以穀帛或以衆寶瞿陀尼人所有市易或以牛羊或摩尼寶弗婆提人所有市易或使財帛或以五穀或摩尼寶欝單越人無復市易所欲自然如起世經云欲界諸天如四天王天三十三天皆有市易遊觀悅神其實不同世人如前所述

婚禮部第十六

如起世經云餘三天下悉有男女婚嫁之法欝單越人無我我所樹枝若垂男女便合無復婚嫁諸龍金翅鳥阿脩羅等皆有婚嫁男女法式略如人間六欲諸天及以魔天皆有嫁娶略說如前從此以上所有諸天不復婚嫁以無男女異故四天下人若行欲時二根相到流出不淨一切諸龍金翅鳥等若行欲時二根相到但出風氣即得暢適無有不淨三十三天行欲之時根到暢適亦出風氣如前龍鳥無異夜摩天執手成欲兜率陀天憶念成欲化樂天熟視成欲他化自在天共語成欲魔身諸天相看成欲並得暢適成其欲事又立世論云四天王天若索天女女家許已乃得迎接或貨或買欲界諸天亦復如是閻浮提人及餘三洲四天王天忉利天等要須和合成欲夜摩天相抱爲欲兜率天執手爲欲化樂天共笑爲欲他化天相視爲欲西瞿耶尼人受諸欲樂兩倍勝於閻浮提人如是展轉乃至他化自在天受欲兩倍勝於化樂天餘四洲人並有惡食者有胎長者四天王處諸女天等無有惡食無有胎長者亦不生兒亦不抱兒男女生時或於膝上或於眠處皆得生兒若於女處者天女作意此是我兒天男亦言此是我兒則唯一父一母若於父膝眠處生者唯有一父而諸妻妾皆得爲母亦有修行至死無欲四天王天生欲事無量無數亦有修行至死無欲一切欲界諸天亦爾凡一切女人以觸爲樂一切男子不淨出時以此爲樂欲界諸天泄氣爲樂又新婆沙論云引契經說劫初時人無男女根形相不異後食地味男女根生由此便有男女相異色界離段食故無此二根有說男女二根欲界有用非於色界是故彼無鼻舌二根欲界有用非於色界是故彼問色界天衆爲女爲男答應作是說彼皆是男雖無男根而有餘丈夫相又能離染故說男也

飲食部第十七

如起世經云一切衆生有四種食以資諸大得自住持何等爲四一麤段及微細食二觸食三意思食四識食何等衆生應食麤段及微細食如閻浮提人等飯麨豆肉等名爲麤段食按摩澡浴拭膏等名爲微細食自外三洲下人及六欲諸天等並以麤微細爲食自此已上色界無色天並以禪悅法喜爲食無復麤段微細食也問曰何等衆生以觸爲食答曰一切卵生得身故以觸爲食何等衆生以思爲食若有衆生意思資潤諸根增長如魚鼈蛇蝦蟆伽羅瞿陀等及餘衆生以意思潤益諸根壽命者此等皆用思爲食何等衆生以識爲食所謂地獄衆生及無邊識處天等皆用識持以爲其食四天王天並食須陀味朝食一撮暮食一撮食入體已轉成身是須陀味園林池苑並自然生是須陀味亦能化作佉陀摩尼等八種飲食一切欲界諸天食亦如是色界諸天從初禪乃至遍淨以喜爲食無色界已上諸天以意業爲食問曰諸天飲食云何答曰如經說云欲界諸天隨其貴賤好惡不同其福厚者隨其所思無不具足飲則甘露盈杯食則百味俱至其福薄者雖有飲食恒不稱心以不足故猶下食來故

經云譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異上者見白中者見黃下者見赤色界諸天以禪悅爲味若以四食言之唯有觸食法也

僕乘部第十八

問曰諸天僕乘云何答曰如經說云如欲界六天有僕乘僕謂僕從乘謂騎乘以六欲天皆有君臣妻妾尊卑上下卑必從尊下必隨上乘者以六欲天皆有雜類畜生諸天欲遊隨意乘之或乘象馬或乘孔雀或乘諸龍若依婆沙論說忉利天已下具有象馬鳧鴈鴛鴦孔雀龍等自炎摩天已上悉無象馬四足衆生唯有教放逸鳥實語鳥赤水鳥等訶責諸天誡不放逸問曰若無象馬四足衆生彼天欲遊何所乘耶答曰即如論說還自釋言雖無象馬諸天欲出以福力故即有象馬隨心化起任意所乘乘竟化滅此教放逸鳥等遍在六欲天皆悉有之常與諸天爲師訶責放逸不唯炎摩已上偏獨有也問曰此鳥既是畜生何得與天爲師答如正法念經說此鳥本爲人時於三天下教化之師諸天本是所化衆生由信受化故布施持戒今得生天其鳥本爲師時爲名利故破戒其心不實今作天鳥然由教化微善力故今得生天由本化師故與諸天爲師若見諸天放逸即來訶責諸天見聞各生慚愧改不放逸

眷屬部第十九

問曰諸天眷屬多少云何答曰如論云色界諸天不可說甚多謂彼諸天非男非女無相疋配生則化起死還化滅依正兩報宮殿自隨以禪定爲樂不可說其眷屬多少也欲界諸天則有男女相疋配故大吉義呪經云護世四王典領四方提頭賴吒天王領乾闥婆衆毗留博叉天王領究槃荼衆毗留勒叉天王領諸龍衆毗沙門天王領夜叉衆此之四王各有九十一子姿貌端正有大威力皆名曰帝此天王合有三百六十四子能護十方有釋提桓因典領四維大梵天王典領上方又智度論云一切山河樹木土地城郭一切鬼神皆屬四天王管故皆隨從共來是諸鬼神中有不得般若經卷者故來至般若波羅蜜處供養禮拜亦爲利益其忉利天已上眷屬轉多不可具說數也如忉利天已下眷屬多者如帝釋具有九十億那由他天女并有千子及有諸臣無量共爲眷屬故經偈云帝釋普應諸天女九十二億那由他天女各各自謂言天王獨與我娛樂乃至少者猶有一萬天女以爲眷屬更不減此也

貴賤部第二十

問曰諸天貴賤云何答初欲界六天皆有貴賤以有君臣民庶妻妾別故如帝釋天中帝釋爲君三十二天爲臣自餘天衆是民女中悅意夫人是后諸餘天女是妾自餘五天類皆如此色界之中唯局初禪三天有貴有賤大梵天是君梵輔是臣梵衆是民自此已上諸天受報同等更無貴賤聖

貧富部第二十一

問曰諸天貧富云何答曰如正法念經說如炎摩天已上乃盡色界諸天貧富皆等忉利天已下報有厚薄貧富之別其福厚者一切具足果報有餘其薄福者雖有衣服七寶宮

殿食常不足故彼經說曾有薄福諸天以患飢故下來至此閻浮人中摘酸棗而食人見形殊遂怪問之彼則答言我非是人我薄福諸天雖有宮殿上妙衣服食常不足故故來於此摘棗食之汝不須怪廣如經說由前修戒忍等然不行施高三 廿四

送終部第二十二

如四天王天乃至阿迦尼吒天眷屬死不送不燒不棄不埋如光焰沒無有屍骸以化生故四天王天自殺令他殺死不食肉切利諸天亦然夜摩天上至阿迦尼吒天不自殺生亦不令他殺死不食肉以化生故死無遺質也頌曰

三界擾擾　六道茫茫　往還不已　受苦未央
報纒敦逼　楚痛分張　寔由惡業　感此危亡
焉知溺水　詎識舟航　基累重擣　未著翱翔
願出穢土　遊息淨方　一念歸正　萬壽無疆

法苑珠林卷第三

音釋

蟣居里切　磺古猛切　銖市朱切十黍重曰銖　鎧苦亥切甲也　謔虐約切戲調也　邏郎佐切　窄側伯切狹也　埤堄埤匹計切堄五計切埤堄城上女牆也　塹七豔切遶城水也　貿莫候切市易也　涕他計切鼻液也　唾湯卧切口液也高三　髓息委切骨中脂也　積資四切聚也廿五　翥章恕切飛擧也

法苑珠林卷第四　高四

唐西明寺沙門釋道世撰

日月篇第三此有一十三部

述意部　星宿部　日宮部
月宮部　寒暑部　照用部
虧盈部高四　昇雲部　震雷部
擊電部　降雨部　失候部
地動部

述意部第一

若夫世界未成之前二儀尚昧衆生貯糧之後三光乃照動實意之深慈啓吉祥之幽思御陽精而澄流駕陰魄而騰暉馳風驛而運行應琁璣而合度紀寒暑於三際繫朝夕於四洲雖歷象於上天亦表徵於下土至若德契元良驅輪黃道義乖魚水轉鏡玄途三舍可迴獎善言而劾社五重時現示兆民而爾蓋仰鑒玄文俯躬懲勸日月之用其大矣哉

星宿部第二

如大集經云爾時娑伽羅龍王白殊致羅娑菩薩言大士是星宿者本誰所說誰作大聖

小星誰作日月何日之中何星在先於虛空中復誰安置三十日月十二月年云何爲時繫屬何處姓何字誰何善何惡何食施若爲是晝是夜日月星宿復若爲行等汝於諸聖中第一最尊願愍我龍具足解說我等聞已脫咨奉行爾時殊致羅婆菩薩告諸龍言過去世時此賢劫初有一天子名曰大三摩多端正少雙才智聰明以正行化常樂寂靜不樂愛染常樂潔身王有夫人多貪色慾王旣不幸無處遂心胷於一時見驢命群根相出見慾心發動脫衣就之驢見即交遂成胎藏月滿生子頭耳口眼悉皆似驢唯身類人而復麤澀駮毛被體與畜無殊夫人見之心驚怖畏即便委棄投於厠中以福力故處空不墜時有羅刹婦名曰驢神見兒不污念言福子遂於空中接取洗持將往雪山乳哺畜養猶如已子等無有異及至長成教服仙藥與天童子日夜共遊復有大天亦來愛護此兒飲食甘果藥草身體轉異福德莊嚴大光照曜如是天衆同共稱美號爲佉盧虱吒（佉言驢脣）

大仙聖人以是因緣彼雪山中幷及餘處悉皆化生種種好華好果好藥好香種種清流種種好鳥在所行住香皆豐盈以此藥果資益因緣其餘形容麤相悉轉身體端正唯脣似驢是故名爲驢脣仙人是驢脣仙人學於聖法經六萬年翹於一脚日夜不下無有倦心天見大仙受如是苦時諸梵衆及帝釋天幷餘上方欲色界等和合悉來禮拜供養乃至龍衆脩羅夜叉一切雲集所有仙聖修梵行人皆來到此驢脣聖人邊覲設供養已合掌問言大仙聖人欲求何等唯願爲我諸天說之若我能即當相與終不恡惜爾時驢脣聞是語已內心慶幸答諸天言必能稱我情所求者今當略說我念宿命過去劫時見虛空中有諸列宿日月五星晝夜運行而守常度爲於天下而作照明我欲了知分別識解暗暝故不憚劬勞此賢劫初無如是事汝等一切諸天龍神憐我故來願說星辰日月法用猶如過去置立安施造作便宜善惡好醜如我所願具足說之一切天言大德仙人其

事甚深非我境界若爲憐愍一切衆生如過去時願速自說爾時佉盧虱吒仙告一切天言初置星宿昴爲先首衆星輪轉運行虛空告諸天衆說昴爲先首其事是不爾時日天而作是言此昴宿者常行虛空歷四天下恒作善事饒益我等知彼宿屬於火天是時衆中有一聖人名大威德復作是言彼昴宿者我妹之子其星有六形如似剃刀一日一夜歷四天下行三十時屬於火天姓鞞耶尼屬彼宿者祭之用酪復次置畢爲第二宿屬於水天姓頗羅墮畢有五星形如立叉一日一夜行三十五時屬畢宿者祭用鹿肉復次置觜爲第三宿屬於月天即是月天子姓毗黎伽耶尼星數有三形如鹿頭一日一夜行十五時屬觜宿者祭用根及果復次置參爲第四宿屬於日天姓婆利失絺其性大惡多於瞋忿止有一星如婦人黶一日一夜行三十五時屬參宿者祭用醍醐復次置井爲第五宿屬於日天姓婆私失絺其於有兩星形如脚跡一日一夜行十五時屬井宿者以粇米

華和蜜祭之復次置鬼爲第六宿屬歲星天歲星之子姓炮波那毗其性溫和樂修善法其有三星猶如諸佛胷滿相一日一夜行三十時屬鬼宿者亦以粇米華和蜜祭之復次置柳爲第七宿屬於蛇天即姓蛇氏止有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬柳星者祭用乳糜

右此七宿當於東門

復次置南方第一之宿名曰七星屬於火天姓賔伽耶尼其有五星形如河岸一日一夜行三十時屬此星者宜用粇米烏麻作粥祭之復次置張爲第二宿屬福德天姓瞿曇彌其星有二形如人之脚跡一日一夜行三十時屬張宿者將毗羅婆果以用祭之復次置翼爲第三宿屬於林天姓憍陳如其有二星形如脚跡一日一夜行十五時屬翼星者用青黑豆煑粥祭之復次置軫爲第四宿屬沙毗黎帝天姓迦遮延蝎仙人子其星有五形如人手一日一夜行三十時屬軫星者作䅟稗飯而以祭之復次置角爲第五宿屬喜樂天姓質多羅延尼乾闥婆子止有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬於角者以諸華飯而祭之復次置亢爲第六宿屬摩始羅天姓迦旃延尼其有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬亢星者當取菉豆和酥蜜煑以用祭之復次置氐爲第七宿屬於火天姓些者利多耶尼一日一夜行三十五時屬氐宿者取種種華作食祭之

右此七宿當於南門

復次置西方第一之宿其名曰房屬於慈天姓阿藍婆耶尼房有四星形如瓔珞一日一夜行三十時屬房宿者以酒肉祭之次復置心爲第二宿屬帝釋天姓羅延那心有三星形如大麥一日一夜行十五時屬心星者以粇米粥而用祭之次復置尾爲第三宿屬獵師天姓迦遮耶尼尾有七星形如蝎尾一日一夜行三十時屬尾星者以諸果根作食祭之次復置箕爲第四宿屬於水天姓持义迦旃延尼箕有四星形如牛角一日一夜行三十時屬箕宿者取尼拘陀皮汁祭之次復置斗爲第五宿屬於火天姓摸伽邏尼斗有四星如人拓地一日一夜行四十五時屬斗宿者以粇米華和蜜祭之次復置牛爲第六宿屬於梵天姓梵嵐摩牛有三星形如牛頭一日一夜行於六時屬牛宿者以醍醐而用祭之次復置女爲第七宿屬毗紐天姓帝利迦遮耶尼女有四星如大麥粒一日一夜行三十時屬女宿者以鳥肉祭之

右此七宿當於西門

次復置北方第一之宿名爲虛星屬帝釋天婆婆天子姓憍陳如虛有四星其形如鳥一日一夜行三十時屬虛星者煑烏豆汁而用祭之次復置危爲第二宿屬多羅拏天姓單那尼一日一夜行十五時屬此危宿者以粇米粥而用祭之次復置室爲第三宿屬蛇頭天蝎天之子姓闍都迦尼拘室有二星形如脚跡一日一夜行三十時屬室宿者以肉血祭之次復置壁爲第四宿屬林天婆婁那子姓陀難闍壁有二星形如脚跡一日一夜行四十五時屬壁星者以肉祭之次復置奎爲

第五宿屬富沙天姓阿氭吒排尼奎有一星如婦人黶一日一夜行三十時屬奎宿者以酪祭之次復置婁爲第六宿屬乾闥婆天姓阿含婆婁有三星形如馬頭一日一夜行三十時屬婁星者以大麥飯幷肉祭之次復置胃爲第七宿屬閻摩羅天姓跋伽毗胃有三星形如鼎足一日一夜行四十時屬胃宿者以粇米烏麻及以野棗而用祭之

右此七宿當於北門

此二十八宿有五宿行四十五時所謂畢參氐斗壁等二十八宿言義廣多特難深趣故不具宣我今略說是宿時同闘諸天皆悉歡喜爾時盧氭吒仙人於大衆前合掌說言如是安置日月年時（此置日月年時經向一卷以文多故不錄之）大小星宿何者名爲有六時耶答曰正月名暄暖時三月名種作時五月六月名求降雨時七月八月名物欲熟時九月十月名寒凍之時十一月十二月大雪之時是十二月合此十二月分爲六時又大星宿其數有八所謂歲星熒惑星鎮星太白星辰星日星月星荷邏㑨星又小星宿有二十八所謂從前昴至胃諸星是也我作如是次第安置汝等皆得見聞於意云何爾時一切天人仙人阿脩羅龍及那羅等皆悉合掌咸作是言如今天仙於天人間最爲尊重乃至諸龍及阿脩羅無能勝者智慧慈悲最爲第一於無量劫不忘憐愍一切衆生故獲福報一切天人之間無有如是智慧之者如是法用更無衆生能作是法皆悉隨喜安樂我等善哉大德安隱衆生是時佉盧氭吒仙人復作是言此十二月一年始終如此方便大小星等剎那時法皆已說竟又復安置四天大王於須彌四方面所各置一王是諸方所各饒衆生是時一切大衆皆稱善哉歡喜無量是時天龍夜叉阿脩羅等日夜供養復於後過無量世更有仙人名伽力出現於世後更別說置於星宿小大月法時節要略（見如經說）今且列二十八宿所屬不同各有靈衛故大集經云爾時佛告娑婆世界主大梵天王釋提桓因四天王言過去天仙云何布置諸宿曜辰攝護國土養育衆生大梵天王等而白佛言過去天仙分布安置諸宿曜辰攝護國土養育衆生於四方中各有所主東方七宿一者角宿主於衆鳥二者亢宿主於出家求聖道者三者氐宿主水主衆生四者房宿主行車求利五者心宿主於女人六者尾宿主洲渚衆七者箕宿主於陶師南方七宿一者井宿主於金師二者鬼宿主於一切國王大臣三者柳宿主雪山龍四者星宿主巨富者五者張宿主於盜賊六者翼宿主於商人七者軫宿主須羅吒國西方七宿一者奎宿主行船人二者婁宿主於商人三者胃宿主於婆樓迦國四者昴宿主於水牛五者畢宿主一切衆生六者觜宿主鞞提訶國七者參宿主於剎利北方七宿一者斗宿主澆部沙國二者牛宿主於剎利及安多鉢竭那國三者女宿主鴦伽摩伽陀國四者虛宿主那遮羅國五者危宿主著華冠六者室宿主乾陀羅國輸盧那國及諸龍蛇腹行之類七者壁宿主乾闥婆善樂者大德婆伽婆過去天仙如是布置四方諸宿攝護

國上養育衆生爾時佛告梵王等言汝等諦聽我於世間天人仙中一切知見最爲殊勝亦使諸曜星辰攝護國土養育衆生汝等宣告令彼得知如我所分國土衆生各各隨分攝護養育分國多少各屬二十八宿問曰此之諸星形量大小云何答曰依增一阿含經云大星一由旬小星二百步樓炭經云大星圍七百里中星四百八十里小星二十里星是諸天宮宅瑜伽論云諸星宿中其星大者十八拘盧舍其中者十拘盧舍最小者四拘盧舍述曰若依內經此諸星宿並是諸天宮宅內有天住依報所感福力光現若依俗書即云是石故宋時星落殞星如石或云非星是天河石落故俗書云天河共地河相連故河內時有石落如須彌象圖山經云天空有河名耶摩羅於虛空中行亦有大石小砂時有漏失即執爲星此非正經是俗所造妄述流行非是佛說唐貞觀十八年十月內申後汾州幷州文水縣兩界天大雷震空中雲內落一石下大如碓聠脊高腹平其文水縣丞張孝靜共汾州官同奏當時西域摩伽陀菩提寺長年師來到西京內外博知勅問答云是龍食二龍相諍故落下如石准此而言何必天落即云是星夫邊天之物非凡度量令人難知莫若天也俗云天爲精氣日爲陽精星爲萬物之精儒教所安也星有墜落乃爲石矣精若是石不可有光性又質重何所繫屬一星之徑大者百里一宿首尾相去數萬百里之物數萬相連闊狹縱斜常不盈縮又星與日月光色同耳但以大小差別不同然而日月又當石耶石既牢密烏兎焉容石在氣中豈能獨運日月辰宿若皆是氣氣體輕浮當與天合往來環轉不得背違其間遲疾理寧一等何故日月五星二十八宿各有度數移動不均寧當氣墜忽變爲石地既滓濁法應沉厚鑿土得泉乃浮水上積水之下復有何物江河百谷從何處生東流到海何爲不溢歸墟尾閭渫何所到沃焦之石何氣所然潮汐去還誰所節度天漢懸指那不散落水性就下何故上騰天地初開便有星宿九州未畫列國未分翦疆區野若爲躔次封建以來誰所制割國有增減星無進退災祥禍福就中不差懸象之大列星之夥何爲分野止繫中國昴爲旄頭匈奴之次西胡東夷彫題交趾獨棄之乎以此而求迄無了者豈得以人事尋常抑必宇宙之外乎凡人所信惟耳與目自此之外咸致疑焉儒家說天自有數義或渾或蓋乍穹乍安計極所周菀維所屬若有親見不容不同若所測量寧足依據何故信凡人之臆說疑大聖之妙旨而欲必無恒沙世界微塵數劫乎而鄒衍亦有九州之談山中人不信有魚大如木海上人不信有木大如魚漢武帝不信弦膠魏人不信火布胡人見錦不信有蟲食樹吐絲所成吳人身在江南不信有千人氈帳及來河北不信有二萬石船皆實驗也如世有祝師及諸幻術猶能履火蹈刃種瓜移井倏忽之間千變萬化人力所爲尚能如此何況神通感應不可思量寶幢百由旬座化成淨土踊生妙塔乎

又王玄策西國行傳云王使顯慶四年至婆栗闍國王爲漢人設五女戲其五女傳弄三刀加至十刀又作繩技騰虛繩上著履而擲手弄三仗刀楯槍等種種關伎雜諸幻術截舌抽腸等不可具述

日宮部第三

依起世經云佛告諸比丘日天宮殿縱廣正等五十一由旬上下亦爾以二種物成其宮殿正方如宅遙看似圓何等爲二所謂金及玻瓈一面兩分皆是天金成清淨光明一面一分是天玻瓈成淨潔光明有五種風吹轉而行何等爲五一名爲持二名爲住三名隨順轉四名波羅訶迦五名將行彼日天宮之前別有無量諸天於前而行時各常受樂皆名牢行（依長阿含經云日天宮牆地薄如華葩爲五風所持地）又日宮殿中有閻浮檀金以爲妙輦輦高十六由旬方八由旬莊嚴殊勝天子及眷屬在彼輦中以天五欲具足受樂日天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治宮殿住持滿足一劫日天身光出照於輦輦有光明復照宮殿光明相接出已照曜遍四大洲及諸世間日天身輦及宮殿有一千光明五百光明傍行而照五百光明向下而照日天宮殿常行不息六月北行於一日中漸移北向六拘盧舍（依雜寶藏經有五里）未曾暫時離於日道六月南行亦一日中漸移南向六拘盧舍不差日道日天宮殿六月行時月天宮殿十五日中亦行爾許

月宮部第四

如起世經云佛告比丘月天子宮殿縱廣正等四十九由旬四面垣牆七寶所成月天宮殿純以天銀天青瑠璃而相間錯二分天銀清淨無垢光甚明曜餘之一分天青瑠璃亦甚清淨表裏映徹光明遠照亦爲五風攝持而行（五風如前）月天宮依空而行亦有無量諸天宮殿引前而行恒受快樂於此月殿亦有大輦青瑠璃成輦高十六由旬廣八由旬月天子身與諸天女在此輦中以天種種五欲功德和合受樂隨意而行彼月天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治然其宮殿住於一劫彼月天子身分光明照彼青輦其輦光明照月宮殿宮殿光照四大洲彼月天子有五百光向下而照有五百光傍行而照是故月天名千光明亦復名爲涼冷光明又何因緣月天宮殿漸漸現耶佛答此月三因緣一背相轉二青身諸天形服瓔珞一切悉青常半月中隱覆其宮以隱覆故月漸而現三從日天宮殿有六十光明一時流出障彼月輪以是因緣漸漸而現復何因緣是月宮殿圓淨滿足亦三因緣故令如是一爾時月天宮殿面相轉出二青色諸天一切皆青當半月中隱於十五日時形最圓滿光明熾盛譬如於多油中然火熾炬諸小燈明皆悉隱翳如是月宮十五日時能覆諸光三復次日宮殿六十光明一時流出障月輪者此月宮殿十五日時圓滿具足於一切處皆離翳障是時日光不能隱覆復何因緣月天宮殿於黑月分第十五日一切不現此月宮殿於黑月分十五日最近日宮由彼日光所覆翳故一切不現復何因緣名爲月耶此月宮殿於黑月分一日已去乃至月盡光明威德漸漸減少以此

因緣名之爲月（西方一月分爲黑白初月一日至十五日名爲白月十六日已去至於月盡名爲黑月此方通攝黑月合爲一月也）復何因緣月宮殿中有諸影現此大洲中有閻浮樹因此樹故名閻浮洲其樹高大影現月輪又瑜伽論云由大海中有魚鼈等影現月輪故有其內有黑相現（依西國傳云過去有兔行菩薩行天帝試之索肉欲食捨身火中天帝愍之取其然兔置於月內令未來一切衆生舉目瞻之知是過去菩薩行慈之身）

寒暑部第五

依起世經云復何因緣夏時生熱佛言日天宮殿六月之間向北行時一日常行六拘盧舍未曾捨離日所行道但於其中有十因緣所有光明照觸彼十種山令其生熱復何因緣有諸寒冷日天宮殿六月已後漸向南行復有十二因緣能生寒冷於須彌山佉提羅迦山二山之間有須彌海闊八萬四千由旬周迴無量其中衆華悉皆徧滿香氣甚盛日天光明照觸彼海此是第一寒冷因緣第二伊沙陀羅山第三遊乾陀山第四善現山第五馬耳頭山第六尼民陀羅山第七毗那耶迦山第八輪圍大山第九閻浮洲中所有諸河流行之處日天照觸故有寒冷第十瞿陀尼洲諸河倍多第十一弗婆提諸河倍多第十二欝單越諸河倍多此之十二諸河流水日天光明照觸寒冷（前之生熱十二次前八山外第九是空中去地萬由旬有夜叉宮殿第十是四大洲山分爲第十也）又立世阿毗曇論問言云何冬寒云何春熱云何夏時寒熱是冬時水界最長未滅盡時草木由濕未萎乾時地大濕滑火大向下水界上昇所以知然深水最暖淺水則寒節已至日行路照炙不久陽氣在內食消則速以是事故冬時則寒云何春熱時水界長起滅已盡草木乾萎地已燥坼水氣向下火氣上昇何以知然深水則冷淺水則熱冬時已過日行內路照炙則久身內火贏故春熱云何夏時冷熱是大地八月日中恒受照炙大雲降雨之所灑散地氣蒸欝若風吹時蒸氣消已是時則寒若風不起是時則熱是故夏中有時寒熱（西方四月爲一時但立春夏冬故不立秋故立三時候也）又起世經云以何因緣有諸河水流於世閻佛告比丘以有日故有熱有熱故有炙有炙故有蒸有蒸故有汗濕以汗濕故一切山中汗流爲水以成諸河

照用部第六

依長阿含經云劫初長成時天地大闇有大黑風吹大海水闢取日以照天下著須彌半安日道中行旋繞四天下照燭衆生又起世經云爾時世間便成黑暗是時忽然出生日月及諸星宿便有晝夜年歲時節爾時日天昇大宮殿從東方出繞須彌山半腹而行於西方没已還從東出爾時衆生復見日天從東方出各相告言諸仁者還是日天光明宮殿再從東出右繞須彌當於西没第三見已亦相語言是天光明流行此也故有如是名字出又智度論云日月方圓五百由旬而今所見不過如扇處處經云佛語阿難人眼所見知四十二萬由旬人眼所見又立世阿毗曇云云何爲夜云何爲晝因月故夜因日故晝欲界者自性黑暗日光隱故是則爲夜日光顯故是則爲晝又起世經云佛告諸比丘若閻浮洲日正中時弗婆提洲日則始没瞿耶尼洲日則初出欝單越洲正當半夜若瞿

耶尼洲日正中時此閻浮洲日則始沒欝單越洲日正中時瞿耶尼洲日則始沒弗婆提洲日則初出閻浮洲正當夜半若弗婆提洲日正中時欝單越洲日則始沒閻浮洲中日則初出瞿耶尼洲正當半夜佛告比丘若閻浮洲人所謂西方瞿耶尼人以為東方瞿耶尼人所謂西方欝單越人以為東方欝單越人所謂西方弗婆提人以為東方弗婆提人所謂西方閻浮洲人以為東方南北二方亦復如是

虧盈部第七

依立世阿毗曇論云云何黑半云何白半由日黑半由日白半日恒逐月行一一日相近四萬八千八十由旬日日相離亦復如是若相近時日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月被覆則晝是日黑半圓滿日日離月亦四萬八千八十由旬月日日開三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月則開淨圓滿世間則名白半圓滿日月若最相離行是時月圓世間則說白半圓滿日月若共一處是名合行世間則說黑半圓滿若日隨月後行日光照月光月光麤故被照生影此月影還自翳月是故見月後分不圓以是事故漸漸掩覆至十五日覆月都盡隨後行時是名黑半若日在月前行日日開淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時是名白半又起世經問言復有何因緣於冬分時夜長晝短佛答比丘日天宮殿過六月已漸向南行每於一日移六拘盧舍無有差失當於是時日天宮殿在閻浮洲最極南垂地形狹小日過速疾以此因緣於冬分時晝短夜長復何因緣於春夏時晝長夜短佛答云日天宮殿過六月已漸向北行每一日中移六拘盧舍無有差失異於常道當於是時在閻浮洲處中而行地寬行久所以晝長以此因緣春夏晝長夜分短促智度論云如阿鞞跋致品中所說日月歲節者日名從旦至日初分中分後分夜亦有三分一日一夜有三十時春秋分時十五時屬晝十五時屬夜餘時增減若五月至晝十八時夜十二時十一月至夜十八時晝十二時一月或三十日半或三十日或二十九日半或二十七日半有四種月一者日月二者世間月三者月月四者星宿月日月者三十日半世間月者三十日月月者二十九日加六十二分之三十星宿月者二十七日加六十分之二十一閏月者從日月世間月二事中出是名十三月或十三月名一歲是歲三百六十六日周而復始菩薩知日中分時前分已過後分未生中分無住處無相可取日分空空無所有到三十日時二十九日滅云何和合成日月無故云何和合而為歲以是故佛言世間法如幻如夢但是誑心法菩薩能知世間日月歲和合能知破散無所有是名巧分別

依經人多薄福日月交變或有赤日赤月種種徵恐具如經說

昇雲部第八

依起世經云於世間中有四種雲一白二黑三赤四黃此四雲中若白色雲者多有地界若黑色雲者多有水界若赤色雲者多有火界若黃色雲者多有風界有雲從地上昇在

虛空中一拘盧舍二三乃至七拘盧舍住或復有雲上虛空中一由旬乃至七由旬住或復有雲上虛空中百由旬乃至七百由旬住或復有雲從地上虛空千由旬乃至七千由旬住乃至劫盡長阿含經云劫初時有雲得至光音天（依經雲亦多種或有五色變雲而現或有赤雲黑雲種種而現不可盡說備如仁王經等具述也）

震雷部第九

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中有是聲耶汝應答云有三因緣更相觸故雲聚空中有音聲出何者爲三一雲中風界與地界相觸著故便有聲出二於雲中風界與彼水界相觸著故即便聲出三於雲中風界與彼火界相觸著故即便聲出所以者何譬如樹枝相揩即有火出此亦如是（依經雷亦多種或有雷車鼓鬼神捋打手擊故俗云稱爲天鼓於中亦有罪惡多者霹靂而死見受報也）

擊電部第十

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中忽生電光汝應答云有二因緣雲中出電何等爲二一東方有電名曰無厚南方有電名順流西方有電名墮光明北方有電名曰百生樹二者或有一時東方所出無厚大電與彼西方墮光明電相觸相對相磨相打以如是故從彼虛空雲聚之中出生大明名曰電光或復南方順流大電與彼北方百生樹大電相觸相對相磨相打以如是故出電光譬如兩木風吹相著忽然火出還歸本處（依經文先有雷無電或先有電後雷相繫火出霹靂人物）

降雨部第十一

依分別功德論云雨有三種一天雨二龍雨三阿脩羅雨天雨細霧龍雨甚麤喜則和潤瞋則雷電阿脩羅爲共帝釋鬭亦能降雨麤細不定（依經雨亦多種或有無雲而雨或有先雲而雨或有因龍而雨或有依龍而雨寔由衆生自業所感具如經說也）

失候部第十二

如起世經云佛告諸比丘有五因緣能障礙雨令占師不測增長迷惑記天必雨而更不雨何者爲五一於虛空中雲興雷作伽荼伽荼瞿厨瞿厨等聲或出電光或有風吹冷氣至如是種種皆是雨相諸占察人及天文師等悉尅此時必當降雨爾時羅睺阿脩羅王從其宮出便以兩手撮彼雨雲擲置海中此是第一雨障因緣占者不知而竟不雨第二有時虛空起雲雲中亦作伽荼等聲亦出電光復有風吹冷氣來時占者見相尅天降雨爾時火界增上力生即於其時雨雲燒滅此名第二雨障因緣占者不知而遂不雨第三有時虛空中起雲雲中亦作伽荼等聲亦出電光復有風吹冷氣來時占者見已記天必雨以風界增上力生則吹雲擲置於彼迦陵伽磧中或置諸曠野中或置摩連那磧地此名第三雨障因緣占者不知而遂不雨第四有諸衆生爲放逸汚清淨行故天不降雨第五爲閻浮提人有不如法慳貪嫉妬邪見顛倒故天則不雨（此二作法並同前說長阿含經亦同相似）以此因緣相師迷惑占雨不定增一阿含經云日月有重翳使不得放光明何等爲四一者雲二者風塵三者煙四者阿須倫使覆日月不得放光明比丘亦有四結覆蔽人心不得開解

一者欲結二者瞋恚三者愚癡四者利養覆蔽人心不得開解四分律亦有四種喻同前一者婬慾二者飲酒三者捉錢寶四者邪命有此四法亦令佛法不明了故頌曰

火氣上昇煙　雲氣靉靆雲　神龍吐津霧
颷埃坌人塵　酒為放逸門　婬為生死源
金銀生患重　邪命壞戒根

地動部第十三

依佛般泥洹經云阿難叉手問佛欲知地動幾事佛語阿難有三因緣一為地倚水上水倚於風風倚於空大風起則水擾水擾則地動二為得道沙門及神妙天欲現感應故以地動三為佛力自我作佛前後已動三千日月萬三千天地無不感發天人鬼神多得聞解又大方等大集念佛三昧經云一切大地六種震動一動遍動等遍動二震遍震等遍震三涌遍涌等遍涌四吼遍吼等遍吼五起遍起等遍起六覺遍覺等遍覺是六各三合十八相如是東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒又立世阿毗曇論云佛告富樓那復有大神通威德諸天若欲震動大地即能令動若諸比丘有大神通及大威德觀地大相令小小相令大欲令地動亦能震動令地動有風名鞞嵐婆此風常吹俱動不息風力上昇有風下吹亦有傍動是風平等圓轉相持又智度論云地動有四種一火二龍三金翅鳥四天二十八宿等又諸羅漢諸天等亦能地動又增一阿含經云佛在舍衛城告諸比丘有八因緣而地大動此地深六十八千由延為水所持水依虛空或復是時虛空風動而水亦動水動地便大動是初動也若比丘得神足所欲自在觀地如掌能使地大動是二動也若復諸天有大神足有大威力能使地動是三動也若復菩薩在兜術天欲降神下生是時地動是四動也若菩薩自知在母胞中地為大動是五動也若菩薩知滿十月當出母胎地為大動是六動也若菩薩出家於道場坐降伏魔怨終成等覺地為大動是七動也若未來於無餘涅槃界而般涅槃地為大動是八動也（依經地動亦有多種或有地動聖人出世有山動四果聖人出世或有諸佛菩薩出世或動一世界多世界亦有薄福衆生感得地動損减依正兩報具如經說）

述曰自下略叙俗書天地初分陰陽形變之意謂有五重一元氣二太易三太初四太始五太素第一元氣者依河圖曰元氣無形洶洶蒙蒙偃者為地伏者為天禮統曰天地者元氣之所生萬物之祖皇甫士安帝王世紀曰元氣始萌謂之太初三五歷紀曰未有天地之時混沌如鷄子溟涬始可濛鴻滋分歲起攝提元氣啓肇帝系譜曰天地初起溟涬濛鴻即生天皇治萬八千歲以木德王列子曰夫有形者生於無形則天地安從生（張湛注曰天地無所從生而自然生）故有太易有太初有太始有太素變而為一一變而為七七變而為九九者變之究也乃復變而為一一者形變之始也清輕者上為天濁重者下為地沖和氣者為人故天地含精萬物化生也故易上繫曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定其吉凶也春秋感精符曰人主與日月同明四時合信故父天母地兄日姊月（父天）

於圜丘之禮也母地方澤之祭也兄日於東郊姊月於西郊春秋說題辭曰天之爲言填也居高理下爲人經群陽精也合爲太一分爲殊名故立字一大爲天春秋繁露曰天有十端天爲一端地爲一端陽爲一端陰爲一端土爲一端人爲一端金爲一端木爲一端水爲一端火爲一端凡十端天亦喜怒之氣哀樂之心與人相副以類合之天人一也春喜氣故生秋怒氣故殺夏樂氣故養冬哀氣故藏四者天人同有之爾雅曰穹蒼蒼天也李巡曰古時人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼也春爲蒼天李巡曰春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天也夏爲昊天李巡曰夏萬物壯其氣昊昊故曰昊天也秋爲旻天李巡曰秋萬物成熟皆有文章故曰旻天旻文也郭景純曰旻猶愍愍萬物彫落也冬爲上天李巡曰冬陰氣在上萬物伏瘞故曰上天郭景純曰言時無在上臨下而已也廣雅曰天圜廣南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千七百八十一里半下度之厚與天高等孝經周天七衡六間曰周天有七衡而六間者相去萬九千八百三十三里三分里之一合十一萬九千里從內衡以至中衡從中衡以至外衡各五萬九千五百里洛書甄曜度曰周天三百六十五度四分度之一又度爲千九百三十二里則天地相去十七萬八千五百里論衡曰日一日行一度一度二千里日晝行千里舒疾與騏驥之步相類也白虎通曰日行遲日行一度月行十三度十九分度之七日月徑千里又計日行路有其內外從極北至極南相去九百九十由旬經一百八十日日行從內至外又經一百八十日日行從外至內是故名行言日行六十里者由輪大故日逆天行以行遲故唯六十里是故一年有十二月六月北行六月南行總有三百六十度行路也白虎通曰月所以滿缺何歸功於日也三日成魄八日成光二八十六轉而歸功晦至朔旦受符復行也月有大小何天左旋日右行日行遲月行疾及日爲一月至二十九日未及七度即須三十日過七度日不可分故作小明有陰陽即有閏月行周天三百六十五度四分度之一十二月日不帀十二度故三年一閏五年再閏也明陰不足陽有餘閏者陽之餘也徐整長曆曰月徑千里周圍三千里下於天七千里尚書者靈曜之日光照三十萬六千里又地說書曰月照四十五萬里列子曰孔子東遊見兩小兒辯鬬問其故一小兒曰我以日始出去人近而日中時遠一小兒以爲日初出時遠而日中時近也一兒曰日初出大如車蓋及其中纔如槃蓋此不爲遠者小而近者大乎一小兒曰日初出滄滄涼涼及其中如探湯此不爲近者熱而遠者涼乎孔子不能決也兩小兒笑曰孰謂汝多智乎桓譚新論曰子小時聞閭巷言孔子東遊見兩小兒辯鬬問其故一兒曰我以日始出時近日中時遠一兒以日初出遠日中時近長水校尉關子陽以爲天去人上遠而四傍近以星宿昏時出東方其間甚踈相去丈餘夜半在上視之甚數相去唯一二尺日爲天陽火爲地陽地陽上昇天陽下降今置火於地從傍與上診其熱遠近不同乃差半焉日中在上當天陽之衡故熱於始出從太

陽中來故涼西在桑榆大小雖同氣猶不如清朝也論衡曰夫日月不圓視若圓者去人遠也夫日火精在地水火不圓在天火何故獨圓日月在天猶五星五星猶列星不亦光曜若圓何以明之春秋之時星霣宋都視之石也不圓是知日月五星亦不圓也論衡曰儒言日中有三足烏日者火也烏火中焦爛安得如立然烏日氣也詩推度災曰月日三日成魄八日成光蟾蠩體就決鼻始萌(宋均注曰決鼻兔也)春秋演孔圖曰蟾蠩月精也春秋元命包曰陰精爲月日行十三度常詘任而受(受陽精也)受明精在内故金水内景河圖始開曰黃泉之埃上爲青雲青泉之埃上爲赤雲白泉之埃上爲白雲玄泉之埃上爲玄雲(淮南又戱)河圖括地象曰崑崙山出五色雲氣易說卦曰巽爲風撓萬物者莫疾於風風以動之河圖帝通記曰風者天地之使也爾雅曰四時和爲通正謂之景風(李巡曰景風太平之風也)南風謂之颽風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之太風焚輪謂之頹(郭朴注暴風從上下)扶搖謂之

猋(從下上也)風與之爲庉(音屯)回風爲飄日出而風爲暴風而雨土爲霾(音埋)陰而風爲曀易稽覽圖曰降陽爲風降陽之動不鳴條易說卦曰震爲雷動萬物者莫大於雷河圖帝通記曰雷天地之鼓也左傳照二日藏氷以時則雷出震棄氷不用則雷不發而震春秋元命包曰陰陽合而爲雷師曠占曰春雷始起其音柏柏格其霹靂者所謂雄雷旱氣也其鳴依音音不大霹靂者所謂雌雷水氣也師曠占曰春分雨雷有音如雷非雷音在地中其所住者兵起其下無雷而雷名曰天狗行不出三年其國凶河圖始開圖曰激陽爲雷易稽覽圖曰陰陽和合其電耀耀也其光長春秋元命包曰陰陽激爲電史記天官書電者陰陽之動也穀梁傳曰隱公曰霆雷(謂急雷令之霹靂也)爾雅曰疾雷爲霆蜺(郭朴注曰雷之急激者謂之霹靂也)說文曰震霹靂震動也釋名曰霹靂析也震戰也所擊輒破若攻戰也異苑曰沙門釋慧遠棲神廬嶽嘗有遊龍翔其前遠公衣奴以石擲中仍騰躍上昇有頃風飈燁公知是龍之所興登山燒香會僧齊聲唱偈於是霹靂迴向投龍之石雲雨乃除異苑曰乞佛虜凶虐暴惡嘗中霹靂其鋌引身出外題背四字表其凶匿國少時爲涉去所棄頌曰

日月長懸　天曜恒暉　晝金夜玉　執與玄期
出則晃朗　沒已還睎　虧盈隱顯　晦朔旋璣
星辰列位　福壽靈威　聖人建立　隨業增微
雲龍相會　升降分離　擊動雷電　寒暑應時

法苑珠林卷第四

音釋

駁(北角切色不純也)　翹(渠堯切舉也)　悋(良刃切慳也)　撣(徒案切)　鞞(符吕切)　觜(津私切宿名)　絺(丑飢切)　忿(房吻切怒也)　厴(於玦切)　炮(薄交切)　蝎(許竭切)　莠(與久切下莠草也)　拓(他各切)　嵐(盧含切)　奎(苦圭切宿名)　碓(都隊切舂具)　嘴(即委切與觜同)　滓

法苑珠林卷第五　高五

唐西明寺沙門釋道世撰

六道篇第四（此有六部）

諸天部　人道部　阿脩羅部

鬼神部　畜生部　地獄部

諸天部（此別四部）

述意部　會名部　受苦部

報謝部

述意部第一

夫論天報識復豐華服玩光新身形輕妙而自在天上更是魔王無想定中翻為外道四空之頂邪執不輕六欲之間迷惑殊重不能受持般若供養涅槃憍慢轉增我人逾盛所以頭華萎髻腋汗流衿寶殿欹光羅衣聚膩憑斯淨心悉皆懺蕩普為四王忉利兜率炎摩化樂他化梵王梵輔光音遍淨廣果那含不煩不熱善見善現空處識處不用處非非想處乃至橫窮他界竪極上天或復端坐華臺動逾劫數凝神王殿一視千年願令自然之服不離身形善法之堂永蒙遊觀絕生離之病無戰陣之勞長謝五衰恒豐七寶色像端嚴容儀煒燁永離苦因清昇樂果也

會名部第二

問曰云何名六趣依毗曇論云趣者名到亦名為道謂彼善惡業因道能運到其生趣處故名為趣亦可依所造之業趣彼生處故名為趣又趣者歸向之義謂所造業能歸向於天乃至地獄也問曰唯有此六趣定更有餘道耶答曰且據一家不增減說若依樓炭經中亦說九道眾生共居一菩薩道二緣覺道三聲聞道帖前六道以凡聖同居為欲相倣也天者如婆沙釋名光明照曜故名為天又天者顛也顛謂上顯萬物之中唯天在上故名顛也又天者顯也顯謂高顯萬物之中唯天獨高在上顯覆故名顯也問曰何故彼趣名天答曰於諸趣中彼最勝最樂最善最妙最高故名天趣有說先造作增上身語意妙行往彼生彼令彼相續故名天趣有說光明增故名天以彼自然光恒照晝夜故聲論者說能照故名天以現勝果照了先時所修因故復次戲樂故名天以恒遊戲受勝樂故問曰諸天形相云何答曰其形上立問曰語言云何答曰皆作聖語又立世阿毗曇論云天名提婆謂行善因於此道生故名提婆今略論諸天報身之相所謂諸天皆無骨肉亦無大小便利不淨身放光明無別晝夜報得五通形無障礙故正法念經云譬如一室然五百燈光明不相逼迫諸天手中置五百天亦復如是不窄不妨又彼經云彼夜摩天或有一百或有一千共聚在一蓮華鬚同坐不妨不隘不窄以善業故自業力故又智度論云第三遍淨天六十人坐一針頭而聽法不相妨礙又正法念經云爾時夜摩天王為諸天說偈云

若人心念佛　是名善命人　不離念佛故
是為命中命　若人心念法　是名善命人
不離念法故　是為命中命　若人心念僧
是名善命人　不離念僧故　是為命中命

又夜摩天中有三大士常為放逸諸天而演說法何等為三一者夜摩天王牟修樓陀菩

薩二者善時鵝王菩薩三者種種莊嚴孔雀王菩薩是三大士常爲利他而演說法或有令得聲聞菩提或有令得緣覺菩提無上菩提

受苦部第三

今述諸經具明諸天趣苦光明色界無色界苦上界雖勝仍有微苦故成實論云上二界中雖無麤苦而有微細苦何以知之四禪中說有行立坐卧隨有四故皆應有苦又色界有眼耳身識即此識中所有諸受名爲苦樂從一威儀求一威儀求一威儀故知有苦又無理解愛着已報失時大苦如經中說唯得道者將命終時無憂苦色令既是凡寧無憂苦論中云無苦者以苦相微故說言無如食少鹽故言無鹽非是一向唯樂無苦由上界樂行寂滅不著不能發起麤貪恚瞋故名無苦無樂又無刀杖等故言無苦非無微苦故涅槃經云世間雖有上妙清淨園林然死屍處中則爲不淨衆共捨之不生愛著色界亦爾雖復淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之若不作此觀名不修身故知有苦又法句喻經云有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之苦無過婬欲一人言世間之苦無過飢渴一人言天下之苦莫過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義紛紜不止佛知其言往到其所問諸比丘向論何事即起作禮具白所論佛言比丘汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身夫身者衆苦之本患禍之元勞心極慮憂畏萬端三界蝡動更相殘害吾我縛著生死不息皆由身與欲離世苦本當求寂滅攝心守正怕然無想可得泥洹此最爲樂故知未得聖智滅此三界之身當非苦耶問曰色界有身有苦可爾無色無形苦受何生答曰彼報精微凡小不覩無其麤礙非無細色廣論有無備在別章故智度論云上二界死時退時生大懊惱甚於下界譬如極處墮摧碎爛又成實論云苦樂隨身至於四禪憂喜隨心至於有頂問曰生上天者離惡積善何故報盡即入三塗答曰凡夫無如已來惡業無窮一日貪瞋尚受千形況惡既多暫伏結生報福既盡昔業時熟還墮三塗何所致惑故成實論云人在色無色界謂是涅槃臨命盡時見欲色中陰即生邪見謂無涅槃謗無上法當知彼中有不善業又智度論云非有想非無想天中死墮阿鼻地獄中故知三界輪轉皆苦第三明欲界諸天苦者謂彼天中鬪戰之時遞相加害身心俱苦若割肢節斷而復生斬首截腰則有死苦如毗曇說欲界諸天有十業道雜不律儀雖天不害天而害餘趣亦有截手截足斷而還生若斬首則死展轉相奪乃至十業道皆有又福欲盡時五衰相現則大憂惱故涅槃經云天上雖無大苦惱事然其身體柔軟細滑見五相時極受大苦如地獄苦等無差別如甞和毒藥初美後苦故正法念經偈云

如甞和毒藥　是則不可食　天樂亦如是
退沒時大苦　業盡懷憂惱　捨離諸天女
退時大苦惱　不可得譬喻　善業欲盡時

如燈焰欲滅　不知何所趣　心生大苦惱
天上欲退時　心生大苦惱　地獄衆苦毒
十六不及一　一切諸焰輪　愛力之所作
愛鏁縛衆生　至諸險惡道　三界如轉輪
業繫輪不斷　是故捨愛欲　離欲得涅槃

又涅槃經云雖復得梵天之身乃至非想非非想天命終之時還墮三惡道中雖為四天王乃至他化自在天身命終生於畜生道中或為師子虎兕豺狼象馬牛驢等故知天報盡時其身大苦既有斯難即須披誠號滌此業懺令伏滅若人造罪受報盡已後時修善設生天上由昔餘殃天中微受故正法念經云若於先世有偷盜業爾時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子若於先世有妄語業諸天女等聞其所說生顛倒解謂其惡罵若於先世以酒施於持戒之人或破禁戒而自飲酒或作麴釀臨命終時其心迷亂失於正念墮於地獄若於先世有殺生業壽命短促速疾命終若於先世有邪婬業見諸天女皆悉捨已共餘天子互相娛樂是則名曰五衰相也以其持戒五種缺故業網所縛受此業報又帝釋復觀業果於殿中吽喚大地獄十八隔處殺生偷盜邪婬妄語業墮此地獄具受衆苦從地獄出生餓鬼中壽命長遠從餓鬼中死生畜生中互相殘害從畜生中死若生人中身色憔悴無有威德若有餘業得生天中身量形貌皆悉減劣一切衆寶莊嚴之具光明微少不為天女之所愛敬天女背叛捨至餘天智慧薄少心不正直為餘天子之所輕笑若諸天衆與阿脩羅鬪戰之時為他所殺以餘業故

報謝部第四

依新婆沙論云諸天中將命終位先有二種五衰相現一小二大云何名為小五衰相一者諸天往來轉動從嚴身具出五樂聲善奏樂人所不能及將命終位此聲不起有說復出不如意聲二者諸天身光赫奕晝夜相照身無有影將命終時身光微昧有說令滅身影便現三者諸天膚體細滑入香池浴纔出水時水不著身如蓮華葉將命終位水便著身四者諸天種種境界悉皆殊妙漂脫諸根如旋火輪不得暫住將命終位專著一境經於多時不能捨離五者諸天身力強盛眼曾不瞬將命終時身力虛劣眼便數瞬云何為大五衰相一者衣服鮮淨今穢二者華冠先盛今萎三者兩腋忽然流汗四者身體欻生臭氣五者不樂安住本座前五衰相現已不可轉時天帝釋以有五種小衰相現不久當有大衰相現心生怖畏作是念言誰能救我如是衰厄我當歸依便自了知除佛世尊無能救護尋詣佛所求哀請救佛為說法便得見諦令彼衰相一時皆滅故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他曰

大仙應當知　我即於此座　還得天壽命
唯願尊憶持

又折伏羅漢經云昔忉利天宮有一天壽命垂盡有七種瑞現一項中光滅二頭上華萎三面色變四衣上有塵五腋下汗出六身形瘦七離本座即自思惟壽終之後下生鳩夷那竭國疥癩母猪腹中作豚甚預愁苦不知

何計餘天語言今佛在此為衆說法唯佛能脫卿之罪耳即到佛所稽首作禮未及發問佛知告曰一切萬物皆歸無常汝素所知何為憂愁得離豚身常誦三自歸如是日三却後七日天即壽盡下生維耶離國作長者家子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其母娩身又無惡露母傍侍婢持而棄走母亦深恠謂之熒惑意欲殺之父知貴子令好養之年向七歲與其輩類於道邊戲遇舍利弗目連兒前作禮衆聖驚恠具說天上事此兒請佛到家佛為說經兒及父母內外親屬皆得阿惟越致此云不退衆經天有多楚具如前三界篇中三

十二門說今對六道略述四門

感應緣略引六驗

晉居士史世光　晉沙門釋慧嵬

宋兪氏有二女　魏沙門釋僧懺

魏居士椽弦超　梁沙門釋慧韶

夫十惡緣巨易惑心塗萬善力微難感靈性姦心頻發凶狀屢聞正法罕逢教況道喪所以一息不追則萬劫永別剎那蹔隔則千代長離良由信毀相競善惡交侵愚惑之徒轂聚邪風溥正之輩時遭佞遏所以教流震旦六百餘年崔赫周虐三被殘屛禍不旋踵殃及已身致招感應之徵善惡之報是以建安感夢而疾瘳文宣降靈而疾愈吳王園寺舍利浮光齊主行刑刀尋刃斷宇文毀僧而瘡潰拓拔廢寺而臊流孫皓溺像而陰瘆赫連咒頑而震死古今善惡禍福徵祥廣如宣驗冥祥報應感通冤魂幽明搜神旌異法苑弘明經律異相三寶徵應聖迹歸心西國行傳名僧高僧冥報拾遺等卷盈數百不可備列傳之典謨懸諸日月足使目覩當猜來惑故經曰行善得善報行惡得惡報易曰積善之家必有餘慶積惡之家必有餘殃信知善惡之報影響相從苦樂之徵由來相尅余尋傳記四千有餘故簡靈驗各題篇末若不引證邪病難除餘之不盡冀補茲處

晉史世光者襄陽人也咸和八年於武昌死七日沙門支法山轉小品疲而微卧聞靈座上如有人聲史家有婢字張信見世光在靈上著衣帢具如平生語信云我本應墮龍中支和尚為我轉經曇護曇堅迎我上第七梵天快樂處矣護堅並是山之沙彌已亡者也後支法山復往為轉大品又來在坐世光生時以二旛供養時在寺中乃呼張信持旛送我信曰諾便絕死將信持旛俱西北飛上一青山上如瑠璃色到山頂望見天門光乃自提旛遣信令還與一青香如巴豆曰以上支和尚信未還便遙見世光直入天門信復道而還倏忽甦活亦不復見手中香也旛亦故在寺中世光與信於家去時其六歲兒見之指語祖母曰阿爺飛上天婆為見不世光後復與天人十餘俱還其家徘徊而去每來必見簪帢去必露髻信問之答曰天上有冠不著此也後乃著天冠與群天人鼓琴行歌徑上母堂信問何用屢來曰我來欲使汝輩知罪福也亦兼娛樂阿母琴音清妙不類世聲家人小大悉得聞之然聞其聲如隔壁障不得覩察也唯信聞之獨分明焉有頃去信自見光入一黑門有頃來出謂信曰舅在此日

見㮧撻楚痛難勝省視還也舅生犯殺罪故受此報可告舅母會僧轉經當稍免脫舅即輕車將軍報終也(右一出冥祥記)

晉長安釋慧嵬不知何處人止長安大寺戒行澄潔多栖處山谷修禪定之業有一無頭鬼來嵬神色無變乃謂鬼曰汝無頭便無頭痛之患一何快哉鬼便隱形復作無腹鬼來但有手足嵬又曰汝既無腹便無五藏之憂一何樂哉須臾復作異形嵬皆隨言遣之後久時天甚寒雪有一女子來求寄宿形貌端正衣服鮮明姿媚柔雅自稱天女以上人有德天遣我來以相慰喻廣談欲言勸動其意嵬執志貞確一心無擾乃謂女曰吾心若死灰無以革囊見試女遂淩雲而逝顧謂歎曰海水可竭須彌可傾彼上人者秉志堅貞後以晉隆安三年與法顯俱遊西域不知所終續有釋賢護姓孫涼州人來止廣漢閻興寺常習禪為業又善律行纖毫無缺以晉隆安五年卒臨亡口出五色光明照滿寺內遺言使燒身弟子行之既而支節都盡唯手一指不然因埋之塔下(右一出梁高僧傳)

宋俞氏二女東官曾城人也是時祖姊妹元嘉九年姊年十歲妹年九歲里越愚蒙未知經法忽以二月八日並失所在三日而歸粗說見佛九月十五日又失一旬還作外國語誦經及梵書見西域沙門便相開解明年正月十五日忽復失之田間作人云見其從風徑飄上天父母號懼祀神求福既而經月乃返剃頭為尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼曰汝宿世因緣應為我弟子舉手摩頭髮因墮落與其法名大曰法緣小曰法綵臨遣還曰可作精舍當與汝經法也女既歸家即毀除鬼座繕立精廬夜齋誦經夕中每有五色光明流泛峯嶺若燈燭二女自此後容止華雅音制詮正上京風調不能過也刺史韋朗就里並迎供養聞其談說甚敬異焉於是溪里皆知奉法(右一出冥祥記)

魏西河石壁谷玄中寺沙門曇鸞未詳氏族鴈門人家近五臺山神迹靈異性逸于民鸞因患氣疾周行醫療行至汾川秦陵故墟入城東門上望青雲忽見天門調開六欲階位上下重複歷然齊覩由斯疾愈後往江南陶隱居處求覓仙方冀益長壽及届山所接對欣然便以仙方十卷用酬來意還至浙江有鮑郎子神者一鼓湧浪七日便止正值波初無由得度鸞便往廟所以情祈告必如所請當為起廟須臾神即現形狀如二十來告鸞曰若欲度者明旦當得願不食言及至明晨濤猶鼓怒纔入船裏恬然安靜依斯達到梁帝見重因出勑為江神更起靈廟後辭帝還魏境欲往名山依方修治行至洛下逢中國三藏菩提流支鸞往啓曰佛法頗有長生不死法勝此土仙經者乎支唾地告曰是何言歟非相比也此方何處有長生不死法縱得長年少時不死終輪三有即以觀經授之曰此大仙方依之修行當得解脫生死永絕輪迴後移住汾州北山石壁玄中寺一心依經作淨土業春秋六十有七臨至終日幡華幢蓋高映院宇香氣蓬㶿音聲繁鬧預登寺者並同矚之以魏興和四年卒於平遙山寺年

六十有七右一出梁高僧傳

魏齊北郡從事掾弦超字義起以嘉平中夜獨宿夢有神女來從之自稱天玉女東郡人姓成公字知瓊早失父母天帝哀其孤苦遣令下嫁從夫當其夢也精爽感寤嘉其美異非常人之容覺寤欽想若存若亡如此三四夕顯然來遊駕輜軿從八婢服綾羅綺繡之衣姿顏容體狀若飛仙自言年七十視之如十五六女車上有壺榼清白瑠璃五具飲啖奇異饌具遂下酒啖與義起共飲食謂義起曰我天上玉女見遣下嫁故來從君不謂君德宿時感運宜為夫婦不能有益亦不為損然行來常可得駕輕車乘肥馬飲食常得遠味異膳繒素可得充用不乏然我神人不為君子亦無妬忌之性不害君婚姻之義遂為夫婦贈其詩一篇其文曰飄颻浮勃述敖曹雲石滋芝英不須潤至德與時期神仙豈虛降應運來相之納我榮五族送我致禍災此其詩之大較其文二百餘言不能悉錄兼註易七卷占卜吉凶等義起皆通其旨作夫婦經七八年父母為義起娶婦之後分日而燕分夕而寢夜來晨去倏忽若飛唯義起見之餘人不見雖居闇室輒聞人聲常見蹤跡然不覩其形後人恠問漏泄其事玉女遂便求去云我神人也雖與君交不願人見而君性踈漏我往與君積年交結恩義不輕一旦分別豈不愴恨勢不得久各努力呼侍御人下酒啖食發簏取織成裙衫兩腰賜與義起又贈詩一首把臂告辭涕泣流離肅然昇車去若飛迅義起憂感積日殆至委頓後到濟北魚山陌上西行遙望曲道頭有一馬車似知瓊馳前到果是玉女也遂披帷相見前悲後喜控左授接同乘至洛遂為室家剋復舊好生于太康中猶在但不日日往來每於三月三日五月五日七月七日九月九日旦十五日輒下往來經宿而去張茂先為作神女賦

右一出搜神記

梁蜀郡龍淵寺沙門慧韶姓陳本潁川太丘人少欲多智聰敏不群春秋五十四卒於本寺摩訶衍堂中時成都民應始豐賢者因病氣絕而心上煖五日方醒云被攝至閻羅王聞處分云迎法師須史便至王下殿合掌頂禮更無言說唯書文書作一大政之字韶出外坐於曠路樹下見一少童以漆柳箕擎生袈裟令韶著之有十僧來迎豐識和慈二禪師幢蓋列道騰虛而去又當終夕有安浦寺尼久病悶絕醒云送韶法師及五百僧登七寶梯到天宮殿講堂中其地如水精牀席華整亦有麈尾机案蓮華滿池韶就座談說少時便起送別者令歸其生滅實祥感見類此以天監二年七月三日卒于龍淵寺春秋五十有四右一出梁高僧傳

人道部此別七部

述意部　會名部　住處部

業因部　貴賤部　貧富部

受苦部

述意部第一

夫論人道之中身形浮偽多諸罪業喜造僭瑕仁智道消恩良義絕所以崔杼殺君商臣害父七雄並爭六國連縱互騁憍奢各衒婬

蕩淳風永盡美化不行三毒競興十纏爭發四流浩漫五蓋幽深顛倒無明轉復滋甚遂使生同險樹命等危城口蜜易消井藤難久壠頭松下哭響摧殘廣巷重門悲聲嗚咽今爲人中悉皆懺悔純是圓首方足上智下愚西盡瞿耶東極于逮北窮單越南盤閻浮乃至板屋氈帷文身被髮飲血茹毛巢居穴處雕蹄黒齒倒住傍行弱水毛浮危峯繩度邊城遠戍裝甲負戈囹圄鏁囚擔金棒木並願各修禮讓人稟孝慈息放蕩之心斷荒婬之色質齊金石體類嵩華八難不侵九横長遣也

會名部第二

如婆沙論中釋人名止息意故名爲人謂六趣之中能止息意故名爲人謂於六趣之中能止息煩惱惡亂之意莫過於人故稱止息意也又人者忍也謂於世間違順情能安忍故名爲忍又立世阿毗曇論云何故人道名摩㝹沙此有八義一聰明故二爲勝故三意微細故四正覺故五智慧增上故六能別虛實故七聖道正器故八聰慧業所生故說人道爲摩㝹沙

又新婆沙論問何故此趣名末奴沙答昔有轉輪王名曼馱多告諸人曰汝等欲有所作應先思惟稱量觀察爾時人即如王教欲有所作皆先思惟稱量觀察便於種種工巧業處而得善巧以能用意思惟觀察所作事故名末奴沙有說先造作增長下身語意妙行往彼生令彼生相續故名人趣有說多憍慢故名人以五趣中憍慢多者無如人故有說能寂靜意故名人以五趣中能寂靜意無如人者故契經說人有三事勝於諸天一勇猛二憶念三梵行

住處部第三

如新婆沙論云此四天下人住四大洲謂贍部洲毗提訶洲瞿陀尼洲拘盧洲亦住八中洲何爲八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲二憍拉婆洲毗提訶洲有二眷屬一提訶洲二蘇訶洲瞿陀尼洲有二眷屬一舍搋洲二嗢怛羅漫怛里拏洲贍部洲有二眷屬一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲此八洲中人形短小如此方侏儒有說七洲是人所住遮末羅洲唯邏刹娑居此有說此所說八即是四大洲之異名以一一洲皆有二異名故如是說者應如初說此八中洲一一復有五百小洲以爲眷屬於中或有人住或非人住或有空者也問曰人趣形貌云何答曰其形上立然贍部洲人面如車箱毗提訶人面如半月瞿陀尼人面如滿月拘盧洲人面如方池問曰語言云何答曰世界初成一切皆作聖語後以飲食時有情不平等故及諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者

業因部第四

依業報差別經中作四句分別一者有業得身樂報而心不樂如有福凡夫二者有業得心樂報而身不樂如薄福羅漢三者有業得身心俱樂如有福羅漢四者有業得身心俱不樂如薄福凡夫諸如此等皆悉報得此苦樂也又菩薩藏經云爾時世尊告賢守長者曰長者當知我觀世間一切衆生爲十苦事

之所逼迫何謂爲十一者生苦逼迫二者老苦逼迫三者病苦逼迫四者死苦逼迫五者愁苦逼迫六者怨苦逼迫七者苦受逼迫八者憂逼迫九者痛惱逼迫十者生死流轉大苦之所逼迫我見如是十種苦事逼迫衆生爲得阿耨菩提出離如是逼迫事故以淨信心捨釋氏家趣無上道復次長者我觀世間一切衆生於無數劫具造百千那庾多拘胝過失常爲十種大毒箭所中何謂爲十一者愛毒箭二者無明毒箭三者欲毒箭四者貪毒箭五者過失毒箭六者愚癡毒箭七者慢毒箭八者見毒箭九者有毒箭十者無有毒箭長者我見衆生爲於十種毒箭所中求阿耨菩提求斷如是毒箭故以淨信心捨釋氏家趣無上道

高五 十八

貴賤部第五

若以四方言之則北欝單越無貴無賤彼無僕使之殊故無貴賤餘之三方皆有貴賤以有君臣民族之別大家僕使之殊故有貴賤別類也總束貴賤合有六品一貴中之貴謂輪王等二貴中之次謂粟散王等三貴中之下謂如百僚等四賤中之賤謂臺奴竪子等五賤中之次謂僕隷等六賤中之下謂姬妾等麤束如是細分難盡

貧富部第六

若以四方言之則北欝單越最富平等東西二方處中然有優劣南閻浮提最貧四方不同如經具述又閻浮提人貧富不定各有三品上者如轉輪王總攝四方富包四海一切所須無不備足如經說輪王福力最大若出世時感五奇特七寶來應五奇特者一者感於世界之中平正清淨流泉浴池處處皆有二者感天甘露生於殿庭王渴飲之身輕愈病三者感大海水減一由旬各於內畔涌出金沙之道使王行之遊四天下四者感於牛頭之香生於海岸王取燒之香氣彌盛逆風

高五 十九

遠聞四十里香死者聞之悉皆還活五者迦肩隣陀之鳥生於海中王抱觸之身心猗適勝過六欲天之樂以斯義故往生論說偈云

寶性功德草　柔輭左右旋　觸者生勝樂　過迦肩隣陀

七寶具足千子雄猛如前經說第二富中者謂如粟散王等第三富中下者謂如樹提伽等貪亦有三思之可解

受苦部第七

夫論人道唯苦非樂愚者爲樂識者爲苦妄見爲樂實見爲苦故付法藏經云世間衆苦不可願樂此身不堅腐敗危脆猶如聚沫須臾變滅端正容貌甚可愛著衰老既至將安所在外覆薄皮謂爲嚴飾膿血內流惡露不淨有爲無常甚大迅速一視息頃四百生滅譬如虛空震雷起雲暴風卒起尋復散滅五欲不堅亦復如是共相愛樂安隱快樂無常既至誰有存者世間衆苦甚難久居故知人身唯苦無常理應生猒速求解脫一切有爲衆苦積聚如癰如廁如箭入心生老病死輪轉無際無常敗壞速朽之法如臨死囚命不云遠譬如牢獄人無可愛樂猶路上果衆所苦擲此身可惡會歸磨滅烏鵲狐狼競共噉食風吹日暴青爛臭處髮毛牙齒狼藉在地

如此之身當何愛樂宜勤方便速求解脫縱使富貴如天終歸磨滅外相似好內恒憂懼故大莊嚴論云如人著金鎖雖能繫於人王位亦如是恒有憂懼想守護念若失則大愁猶如衣食遠故名樂辛苦之中横生樂想故賓頭盧為優陀延王說法經偈云

王位雖尊嚴　代謝不暫停　輕疾如電光
須臾歸衰滅　王位極富逸　愚者情愛樂
衰滅無時至　苦劇過下賤　王者居高位
名聞滿十方　端正甚可愛　種種自嚴身
譬如臨死者　著華鬘瓔珞　捨命未幾時
王位亦如是　佛言譬如王　常懷諸恐怖
行住及坐時　乃至一切時　於其覩踈中
恒有疑懼心　臣民宮妃后　象馬及珍寶
國土諸所有　一切是王物　諸王捨命時
皆棄無隨者

又涅槃經佛說偈云

一切諸世間　生者皆歸死　壽命雖無量
要必有終盡　夫盛必有衰　合會有離別
壯年不久停　盛色病所侵　命為死所吞
無有法常住　諸王得自在　勢力無等雙
一切皆遷滅　壽命亦如是　衆苦輪無際
流轉無休息　三界皆無常　諸有無有樂
有道本性相　一切皆空無　可壞法流動
常有衰患者　恐怖諸過惡　老病死衰惱
是諸無有邊　易壞怨所侵　煩惱所纏裹
猶如蠶處繭　何有智慧者　而當樂是處
此身苦所集　一切皆不淨　扼縛癰瘡等
根本無義利　上至諸天身　皆亦復如是
諸欲皆無常　故我不貪著　離欲善思惟
而證於真實

故賓頭盧尊者語王云大王宜善觀察何有五欲而得常者何有王位而得久停何有國界而不遷滅何有珍寶而不散失何有欲樂常恒不變何有合會而不離散一切五欲體性實苦皆從妄想而生於樂故王位亦苦無安如夢所見覺則知虛是故智者應生猒離即知一切內外所遷皆是無常雖可麤細似異然剎那不住不住是同故經說由色苦故十時差別一者膜時二者泡時三者皰時四者肉團時五者肢時六者嬰孩時七者童子時八者少年時九者盛壯時十者衰老時若非時無常不應從膜乃至老死良由三毒猛火燒心熾然不絕故受斯苦（依經云人亦多種具如前三界篇中四天下洲品類廣說）

感應緣（略引十驗）

孔子長十尺大九圍
伍子胥長一丈大十圍
呂光長八尺四寸
龍伯國人長三十丈
天之東西南極人各長三千萬丈
秦始皇時有大人長五丈
僬僥國人長三尺
天竺國人皆長一丈八尺
襄武縣有大人現長三丈餘
東南有人其長七尺
西北海外有人長二千里
秦襄王時有人長二十五丈六尺
大秦國人長一丈五尺
短人國男女皆長三尺

侏儒國人長三四尺
又僬僥國人長一尺五寸
東北極竫人長九寸
王莽時有人長一尺餘
涸澤生慶忌
涸小水精生蚳
春秋演孔圖曰孔子長十尺大九圍坐如蹲
龍立如牽牛就之如昴如斗
吳越春秋曰伍子胥見吳王僚僚望其顔色
甚可畏長一丈大十圍眉闊一尺王僚與語
三日辭無復者胥知王好之每入言語偘偘
有勇壯之氣
涼記曰呂光字世明連結豪賢施與待士身
長八尺四寸目重童子左肘生肉印性沉重
質略寬大有度量時人莫之識唯王猛布衣
時異之曰此非凡人
河圖王板曰從崑崙以北九萬里得龍伯國
人長三十丈生萬八千歲而死從崑崙以東
得大秦國人長十丈從此以東十萬里得佻
國人長三丈五尺從此國以東十萬里得中
秦國人長一丈
龍魚河圖曰天之東西南北極各有銅鐵額
兵長三千萬丈三千億萬人天之東西南北
極各有金剛敢死力士長三千萬丈三千億
萬人天中太平之都有甲都食鬼鐵面兵長
三千萬丈三千億萬人
洪範五行傳曰秦始皇二十六年有大人身
長五丈足跡六尺夷狄皆服有十二人見于
臨洮
孔子曰僬僥長三尺短之至也長者不過十
數之極也今有五丈之人此則無類而生也
是歲秦初兼六國喜以爲瑞鑄金人十二以
像之南戍五嶺北築長城西徑臨洮東至遼
東徑數千里故大人先見於臨洮明禍亂所
起也後十二年而秦亡
魏志曰天竺國人皆長一丈八尺離車國男
女皆長八尺
魏志曰咸熈二年襄武縣言有大人現長三
丈餘跡長三尺二寸白髮著黃單衣黃巾拄
杖呼民王始語云今當太平
神異經曰東南有人焉周行天下其長七尺
腹圍如長箕頭箕頭髮煩亂也不飲食朝吞惡鬼三
千暮吞三百但吞不咋此人以鬼爲飯以霧
露爲漿名天郭一名食邪吞食邪鬼一名黃火今黃
火鬼俗人依此人而名之
神異經曰西北海外有人焉長二千里兩脚
中間相去千里腹圍一千六百里但飲酒五
升天酒甘露不食五穀魚肉忽有飢時向天仍飽
好遊山海間不犯百姓不干萬物與天地同
生名無路之人言無路者高大不可爲路一名仁禮曰仁人一
名信禮曰信人一名神與天地俱生而不沒故曰神也
蜀王本記曰秦襄王時宕渠郡獻長人長二
十五丈六尺
外國圖曰大秦國人長一丈五尺猨臂長脇
好騎駱駝詩含神霧曰東北極有人長九寸
國語曰孔子曰僬僥長三尺短之至也
魏略西域傳曰短人國在康居西北男女皆
長三尺衆甚多康居長老傳聞嘗有商迷惑
失道而到此國國中甚多眞珠夜光明珠商
度此國去康居可萬餘里

魏略曰倭南有侏儒國其人長三四尺去女王國四千餘里

外國圖曰焦僥國人長尺六寸迎風則偃背風則伏眉目具足但野宿一曰焦僥長三尺其國草木夏死而冬生去九疑三萬里列子曰從中州以東四十萬里得僬僥國人長一尺五寸

東北極有人名諍人長九寸右此一十七驗各依本錄記也

王莽建國四年池陽有小人景長一尺餘或乘車或步行操持萬物大小各自稱三日止

管子曰涸澤數百歲谷之下水不絕者生慶忌慶忌者其狀若人長四寸衣黃冠戴黃蓋乘小馬好疾遊以其名呼之可使千里外一名反報然池陽之景者或慶忌也乎

又曰涸小水精生蚳蚳者一頭而兩身其狀若蛇長八尺以其名呼之可使取魚鼈右三事見搜神記

阿脩羅部此別七部

述意部　會名部　住處部

業因部　眷屬部　衣食部

戰鬪部

述意部第一

夫論脩羅道者生此一途偏多諂曲或稱兵鬪亂興師相伐形容長大恒弊飢虛體貌麤鄙每懷瞋毒稜層可畏擁聳驚人並出三頭重安八臂跨山蹋海把日擊雲天上求餐海中釀酒如斯之類悉為歸依𧦬是阿須輪王睒婆利等毗摩質多之眷屬佉羅騫馱之朋流乃至婆稚羅睺之等侶舍脂跋駝之氣類並願除憍慢習離諂曲心殿堂光明蘭藉豐滿休兵息刃止恚防貪無復兩刃之苦永絕竊絲之痛樂聞正法渴仰大乘捨離弊惡之身受端嚴之質任持國境擁護邦家興建法城弘益慧日也

會名部第二

云何名阿脩羅道者依立世阿毗曇論釋云阿脩羅者以不能忍善不能下意諦聽種種教化其心不動以憍慢故非善健兒又非天故名阿脩羅餘經亦云阿須倫今依新婆沙論云梵本正音名素洛素洛是天彼非天故名阿素洛復素洛名端正彼非端正名阿素洛又長阿含經云脩羅生女端正生男多醜故云不端正或名不飲酒此有二釋一由過去持不飲酒戒宿習餘力云不飲酒二由因好酒四天下採華布海釀酒不成變為鹹水既不得酒則便令斷故云不飲酒神婆沙論云或說天趣由諂曲覆故無決定者或說鬼趣由有舍脂故得與諸天交通故伽陀經云有鬼有畜有天正法念經亦云有鬼有畜或云劣天劣天者是毗摩質多者此云響高亦云宂居謂大海水底出大音聲自唱云我是毗摩質多故云響高居在海宂故云宂居也

住處部第三

依正法念經云脩羅居在五處住一在地上衆相山中其力最劣二在須彌山北入海二萬一千由旬有脩羅名曰羅睺統領無量阿脩羅衆三復過二萬一千由旬有脩羅名曰勇健四復過二萬一千由旬有脩羅名曰華鬘復過二萬一千由旬有脩羅名曰毗摩質多此中出聲微於海外自云我是毗摩質多

阿脩羅故云響高其毗摩之母依長阿含經云劫初成時昔有光音天入海洗身水精入身生一肉卵經八千歲乃生一女身若須彌千頭少一頭有千眼口別有千少一口別四牙牙上出火猶若霹靂有二十四脚有九百九十九手此女有時在海浮戲水精入身生一肉卵復經八千歲生毗摩質多有九頭頭有千眼口常水出手有千少一脚唯有八納香山乾闥婆女生舍脂羅睺舍脂羅睺者是帝釋取為夫人羅睺阿脩羅亦云障日月是帝釋前軍先放日光射脩羅眼令不見天衆故彼以手障之由有勢力多共天諍又新婆沙論問諸阿素洛退住何處有說妙高山中有空缺處如覆寶器其中有城是彼所住問何故經說阿素洛云我所部村落住鹹海中而阿素洛王住彼山內有說大鹹海中於金輪上有大金臺高廣各五百踰繕那臺上有城是彼所住阿素洛王亦有四苑一名慶悅二名歡喜三名極喜四名可愛如三十三天有波利夜恒羅樹阿素洛王所居樹亦有問阿素洛其形云何答其形上立問語言云何答皆作聖語問何趣所攝有說是天趣有說鬼趣攝

又起世經云須彌山王東面去山過千由旬大海之下有鞞摩質多羅阿脩羅王國土住處縱廣八萬由旬七重欄楯七重金銀鈴網外有七重多羅行樹皆是七寶所成莊嚴校飾不可述盡大城之中別立宮殿名曰設摩婆帝宮城縱廣一萬由旬七重城壁並七寶合成高百由旬厚五十由旬園池華果衆鳥和鳴(廣說如經不須具錄)須彌山王南面過千由旬大海之下有踊躍阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王西面亦千由旬大海水下有奢婆羅阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王北面過千由旬大海水下有羅睺羅阿脩羅王宮殿其處廣八萬由旬(住處精好共前相似)摩婆帝城王所住處有羅睺羅阿脩羅王聚會之所亦名七頭其處縱廣八萬由旬牆壁欄楯各有七重七寶合成四面左近並有衆多諸小阿脩羅不可述盡(備如經說)

業因部第四

依業報差別經中具說十業得阿脩羅報一身行微惡二口行微惡三意行微惡四起於憍慢五起於我慢六起於增上慢七起於大慢八起於邪慢九起於慢慢十迴諸善根向阿脩羅趣若依正法念經廣說四種脩羅因不同若約餘經多由瞋慢又疑三種因業得彼生報又雜阿含經云阿脩羅前世時曾為貧人居近河邊常度河擔薪時河水深流復駛疾此人數為水所漂殆死得出時有辟支佛詣舍乞食歡喜即施食訖空中飛去貧人見之因以發願願我後身長大一切深水無過膝者以是因緣得此極大身四大海水不能過膝立大海中身過須彌手據山頂下觀忉利天

眷屬部第五

依正法念經云第一羅睺阿脩羅王有四玉女從憶念生一名如影二名諳香三名妙林四名勝德即此四女一一皆有十二那由他侍女以為眷屬悉皆圍繞阿脩羅王共相娛

樂恣情受樂不可具說第二名勇健威勢次勝第三名華鬘威勢更勝第四名毗摩質多威勢眷屬倍數更不可稱計自餘臣妾左右僕使亦不可說即知貴賤懸殊不可一槩而論

衣食部第六

若依正法念經說脩羅衣食自然冠纓衣服純以七寶鮮潔同天所餐飲食隨念而生悉皆百味與天同等如大論說彼之衣食雖復勝人其若寤時是則不如人也謂彼凡所食時末後一口要變作青泥亦如龍王雖食百味末後一口要當變作蝦蟇是故經說不如人也

戰鬪部第七

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘受形大者莫過阿須倫王形廣長八萬四千由延其口縱廣千由旬或欲觸犯日時倍復化身十六萬由旬往日月前日月王見已各懷恐怖不寧本處以形可畏故日月王懼不復有光明然阿須倫不敢前捉日月何以故日月威德有大神力壽命極長顏色端正受樂無窮住壽一劫復是此閻浮生福祐令日月不爲阿須倫所見觸惱時阿須倫便懷愁憂即於彼沒

又長阿含經云阿脩羅大有威力而生念言此忉利天王及日月諸天行我頭上誓取日月以爲耳璫漸大瞋恚加欲捶之即命舍摩梨毗摩質多二阿脩羅王及諸大臣各辦兵仗往與天戰時難陀跋難陀二大龍王身繞須彌周圍七帀山動雲布以尾打水大海浪冠須彌忉利天曰脩羅欲戰矣諸龍鬼神等各持兵從次交鬪天若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐先白帝釋帝釋告上乃至他化自在天無數天衆及諸龍鬼前後圍繞帝釋命曰我軍若勝以五繫縛毗摩質多阿脩羅將還善法堂我欲觀之脩羅亦曰我衆若勝亦以五繫縛帝釋還七葉堂我欲觀之一時大戰兩不相傷但觸身體生於痛惱於是帝釋現身乃有千眼執金剛杵頭出煙焰脩羅見之乃退敗即擒質多脩羅繫縛將還遥見帝釋便肆惡口帝釋答曰我欲共汝講說道義何須惡口壽天千歲少出多滅惡心好鬪而不破戒大修布施故然以諂慢故受此身（出經）（以諂心修福故受此身也）

觀佛三昧經云此毗摩質多羅阿脩羅王此鬼食法唯噉淤泥及渠藕根其兒長大見於諸天采女圍繞即白母言人皆伉儷我何獨無其母告曰香山有神名乾闥婆其神有女容姿美妙色踰白玉身諸毛孔出妙音聲甚適我意今爲汝娉適汝願不阿脩羅言善哉善哉願母往求爾時其母行詣香山告彼樂神我有一子威力自在於四天下而無等倫汝有令女可適吾子其女聞已願樂隨從時阿脩羅納彼女已未久之間即便懷孕經八千歲乃生一女其女顏容端正挺特天上天下更無有比面上姿媚八萬四千左邊右邊各有八萬四千前後亦爾阿脩羅見以爲殊異如月處星甚爲奇特憍尸迦聞求女爲妻脩羅聞喜以女妻之帝釋立字號曰悅意諸天見之歎未曾有視東忘西視南忘北乃至

毛髮皆生悅樂帝釋至歡喜園共諸采女入池遊戲爾時悅意即生嫉妬遣五夜叉往白父王今此帝釋不復見寵與諸采女自共遊戲父聞此語心生瞋恚即興四兵往攻帝釋立大海水踞須彌山頂九百九十九手同時俱作撼善見城搖須彌山四大海水一時波動帝釋驚怖靡知所趣時宮有神白天王言莫大驚怖過去佛說般若波羅蜜王當誦持鬼兵自碎是時帝釋坐善法堂燒衆名香發大誓願般若波羅蜜是大明呪是無上呪是無等等呪眞實不虛我持此法當成佛道令阿脩羅自然退散作是語時於虛空中有刀輪帝釋功德故自然而下當阿脩羅上時脩羅耳鼻手足一時盡落令大海水赤如蜯珠時阿脩羅即便驚怖遁走無處入藕絲孔中

感應緣（略引三驗）

瞻波國脩羅窟大頭仙人

南印度婆毗吠伽論師祈見彌勒

摩伽陀國有一人見脩羅女

西國志云中印度在瞻波國西南山石澗中有脩羅窟有人因遊山修道遇逢此窟人遂入中見有脩羅宮殿處妙精華卉作類天宮園池林果不可述盡阿脩羅衆既見斯人希來到此語云汝能久住以不答云欲還本處脩羅既見不住遂施一桃與食訖脩羅語言汝宜急出恐汝身大窟不得容言訖走出身遂增長形貌麤人頭纔出身大孔塞遂不出盡自爾已來年向數百唯有大頭如三碩甕人見共語具說此緣人愍語云我等鑿石令汝身出其事云何答云恩澤人奏國王具述此意君臣共議此非凡人力敵千人若鑿令出儻有不測之意誰能抗之因此依舊時人號爲大頭仙人唐國使人王玄策已三度至彼以手摩頭共語了了分明近有山內野火燒頭焦黑命猶不死西國志六十卷國家修撰奉勑令諸學士畫圖集在中臺復有四十卷從麟德三年起首至乾封元年夏末方訖余見玄策具述此事

又奘法師傳云馱那羯磔迦國屬南印度都城東西據山間各有大寺其寺有婆毗吠伽論師（唐云明辯）於觀自在菩薩（舊云觀世音菩薩是）絕粒而服水三年立志祈請待見彌勒菩薩於是觀自在乃爲現色身令在城南大山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授方此巖石內有阿素洛宮（舊云阿脩羅宮）如法行請石壁當開可即入中待彌勒出我當相報又經三年呪芥子擊於石壁豁然洞開時有百千萬衆觀覩驚歎論師跨門再三顧命衆人唯有六人從入餘者謂是毒蛇窟懼而不入論師入已當即石門還合如壁

又玄奘法師云貞觀十三年奘在中印度摩伽陀國那蘭陀寺見一俗人說云有一人好色每承經言脩羅生男極醜生女端正聞彼山內有阿脩羅窟別有宮殿甚精殊好同天佳妙共人思欲願見脩羅女共爲匹對常受持呪精勤三年三年將滿所祈遂願其人先是弟子親友臨去召弟子相伴同去弟子于時亦隨同行既呪有徵遂到宮門門首備者極嚴志誠求請門人令通夫人門人爲通具述來意脩羅女喜報守門人云來者幾人報

云二人女報門人呪者來入同伴者且住門外門人來報誦呪者引入弟子見引入已自身不覺已到自家舍南門立自爾已來更不知彼人消息弟子因此發心捨家修道願在伽藍供養三寶其人具向奘法師述此因緣

法苑珠林卷第五

音釋

隘 烏懈切 隘也　怕 弼角切 怕靜也　鑠 蘇果切　兕 詳里切 獸似牛一角　滌 徒歷切 洗除也　麴 丘匊切 酒媒也　叛 薄半切 背也　腋 羊益切 臑下也　潰 胡對切 潰壞也　歘 許勿切 忽也　娩 美辯切 產子也　嵬 五灰切　椽 直攣切　溺 奴弔切 溲便也　猜 倉才切 測也　甦 桑姑切 死而復生也　榜撻 搒蒲耕切 撻他達切 搒撻擊也　確 苦角切 堅也　閫 苦本切　焞 蒲沒切 烟起貌　輜軿 輜莊持切 軿步丁部田二切 輜軿四面屏車也　搕 克盍切 酒器　籙 盧谷切 簏也　諐 去乾切 過也　抒 神與切　衒 黃絢切 矜也　絓 古畫切　罄 苦定切 盡也　囹圄 囹郎丁切 圄魚巨切 囹圄獄名　筅 奴候切　犾 語斤切　姬 居宜切 妾稱　脆 此芮切 易斷也 物

暴 蒲木切 日乾也　蠒 古典切 蠶衣也　皰 匹貌切　僬僥 即消切 僥五聊切　竫 疾郢切　蚳 巨支切　偘 空旱切　佻 土彫切　洮 他刀切　咋 士革切 齰也　倭 烏禾切 國名　啻 矢利切　伉儷 伉口浪切 儷呂詣切 伉儷匹偶也　蜯 步項切 蛤屬　磔 陟革切　儅 丁盎切　恰 乞洽切　溺 奴弔切 尿同

法苑珠林卷第六之二 六道　高六

唐 西 明 寺 沙 門 釋 道世 撰

鬼神部 此別十部

述意部　會名部　住處部
列數部　業因部　身量部
壽命部　好醜部　苦樂部
貴賤部　舍宅部

述意部第一

夫論鬼神之法特喜妖邪冥容之中偏多罪戾或處幽巖乍依高隴絕澗深叢之裏荒郊野葯之中異種音聲特奇形勢搖動凡識恐怖愚情假使威光虛偽恠相或復鳥魚形質人面獸心或鼓樂絃歌鳴桴響鐸如斯之類悉皆懺悔結是九州房廟萬國之靈姑蘇泰伯延陵季子禹川文命宸澤須王水府山精風師雨伯豐隆列缺迴祿陵侯或駕竹爲龍飛鳧代舄形依高廟體附重樓行雨去來分風上下爰及黃頭大將針髮鬼神繡利勤那槃荼羅剎三千眷屬五伯徒黨悉爲懺悔復有極重之障稱爲餓鬼眼光似電咽孔如針

不蠲濼水之名永絕秔粮之味肢節一時火起動轉五百車聲今日善根並皆霑被當願飢渴之鬼飲食自然妖媚鬼神無復諛諂光榮佛法擁護世間衛像防經長申供養踈善記惡永得熏修也

會名部第二

問曰云何名鬼道者如立世論云鬼道名閦多爲閻摩羅王名閦多故其生與王同類故閦多復說此道與餘往還善惡相通故名閦多又新婆沙論問何故彼趣多閑戾多答施設論說如今時鬼世界王名琰摩如是劫初時有鬼世界王名秕多是故往彼生彼諸有情類皆名閑戾多即是秕多界中所有義從是以後皆立此名有說由造作增長增上慳貪身語意惡行往彼生故感飢渴業經百千歲不聞水名豈能得見況復得觸或有腹大如山咽如針孔雖遇飲食而不能受有說被驅役故名鬼恒爲諸天處處驅役常馳走故有希望故名鬼謂五趣中從他有情希望多者無過此故由此因緣故名鬼趣又鬼神者婆沙論中云鬼者畏也謂虛怯多畏故名爲鬼又希求名鬼謂彼餓鬼恒從他人希求飲食以活性命故名希求也

住處部第三

如婆沙論說餓鬼有二住處一正二邊第一正住者說之不定彼論說云此閻浮提五百由旬之下有餓鬼界被閻羅王領是其正處又善生優婆塞經亦同此說五百由旬之下有閻羅鬼王城周帀四面七萬五千由旬王領鬼衆於中止住又如五道咨經說此之餓鬼正住彼鐵圍兩山中間故說偈言

鐵圍兩山間　不覩日月光　餓鬼聚其中
償其宿罪故

第二邊住處者如婆沙論說亦不定有其二種一有威德二無威德彼有威德者住山谷或住空中或住海邊皆有宮殿果報過人彼無威德者或依不淨糞穢而住或依草木塜墓而止或依屛廁故堀而居皆無舍宅果報劣人又如論說四天下中悉有鬼住東西二方有威德無威德鬼於北方中唯有威德鬼住無有無威德鬼以其報勝故如是乃至忉利天中亦有威德鬼神住應彼諸天所驅使故自上諸天更無住處故新翻婆沙論亦云四大天衆及三十三天中唯有大威德鬼與諸天衆守門防邏導從給使有說於此贍部洲西有五百渚兩行而住（依舊婆沙論云閻浮提西有五百鬼城於此五百自有兩別矣）於兩行渚中有五百城二百五十城有威德鬼住二百五十城無威德鬼住是故昔有轉輪王名你彌告御者摩怛梨曰吾欲遊觀汝可引車從是道去令我見諸有情受善惡果時摩怛梨即如王敕引車從於二渚中過時王見彼有威德鬼首冠華鬘身著天衣食甘美食猶如天子乘象馬車各各遊戲見無威德鬼頭鬘蓬亂裸形無衣顏色枯悴以髮自覆執持瓦器而行乞丐見已深信善惡業果問鬼趣形狀云何答多分如人亦有傍者或面似猪或似種種餘惡禽獸知今壁上彩畫所作問語言云何答劫初成時皆作聖語後時隨處作種種言或有說者隨從何處命終生此即作彼形即作彼語評曰

不應作是說若從無色界沒來生此趣可無形無言耶應作是說隨所生處言形亦爾

列數部第四

依正法念經云餓鬼大數有三十六種行因不等受報各別

一鑊身鬼 由受他顧殺生受鑊湯煎煑或受他寄抵拒不還故受斯報也

二針口臭鬼 以財顧人令行殺戮故咽如針鋒滴水不容也

三食吐鬼 夫勸婦施惜言無積財慳惜故常食吐也

四食糞鬼 由婦人誑夫自噉飲食惡婦夫故常食吐糞也

五食食鬼 由禁人糧食令其飢死故受火燒嘷叫飢渴苦也

六食氣鬼 多食美食不施妻兒常困飢渴唯得嗅氣

七食法鬼 為求財利為人說法身常飢渴身肉消盡蒙僧說法命得存立也

八食水鬼 由酤酒加水以惑愚人不持齋戒常患燋渴也

九希望鬼 由買賣詐偽欺誑取物常患飢渴先靈祭祀即得食之也

十食唾鬼 以不淨食施出家人身常飢渴恒被焚燒以求人唾棄食不淨

十一食鬘鬼 以前世時盜佛華鬘用自莊嚴若人遭事以鬘貢祭因得鬘食也

十二食血鬼 由殺生血食不施妻又受此鬼身以血塗祭方得食之也

十三食肉鬼 由以衆生身肉臠割秤之貨賣欺誑因受此報也多詐醜惡人惡見之祭祀雜肉方得食之

十四食香鬼 由賣惡香多取顧直唯食香煙後受窮報

十五疾行鬼 若有破戒而披法服誑惑取財言供病人竟不施與便自食之由受此報常食不淨自燒其身

十六伺便鬼 由諜誑取財不脩福業因受此報身毛火出食人氣力不淨以自存活

十七黑闇鬼 由枉法求財繫人牢中目無所見禁常哀酸故受闇處惡蛇遍滿銷刀割苦也

十八大力鬼 由偷盜人物施諸惡友不施福田因受此報大力神通多被苦惱也

十九熾然鬼 由破城抄掠殺害百姓因受此報嗥哭叫喚遍身火然後得為人常被劫奪也

二十伺嬰兒便鬼 由殺嬰兒心生大怨因受此報常伺人便能害嬰兒也

二十一欲色鬼 由好婬得財不施福田因受此報遊行人間與人交會妄為妖怪以求活命也

二十二海渚鬼 由行曠野見病苦人欺人誑取財物生海渚中受寒熱苦十倍過人也

二十三閻羅王執杖鬼 由前世時親近國王大臣專行暴惡因受此報為王給使作執杖也

二十四食小兒鬼 由說呪術誑惑取人財物殺害豬羊死墮地獄後受此報常食小兒

二十五食精氣鬼 由詐為親友我為汝擁令他勇力沒陣而死竟不救護故受斯報也

二十六羅剎鬼 由殺生命以為大會故受此飢火所燒報

二十七燒食鬼 由慳嫉覆心喜噉僧食先墮地獄從地獄出受火爐燒身

二十八不淨巷陌鬼 由此不淨食與梵行之人因墮此報常食不淨也

二十九食風鬼 由見出家人來乞許而不施其食因受此報常患飢渴如地獄苦也

三十食炭鬼 由典主刑獄禁其飲食因受此報常食火炭也

三十一食毒鬼 由以毒食令人喪命因墮地獄後出為鬼常飢餓恒食毒大燒其身也

三十二曠野鬼 由曠野湖池造已施人惡口決破令行渴乏故受斯報常患飢渴火燒其身也

三十三塚間食灰土鬼 由盜佛華賣已活命故受此報常食死人處燒屍熱灰也

三十四樹下住鬼 由見人種樹為施人作蔭惡心斫伐取財而用故墮樹中常被寒熱也

三十五交道鬼 由盜行路人糧以惡業故常被鐵鋸截身因交道祭祀取

食自活也

三十六魔羅身鬼（由行邪道不信正眞因墮魔鬼常壞人善法也）

依順正理論云鬼有三種謂無少多無財復有三炬鍼臭口炬口鬼者此鬼口中常吐猛焰熾然無絶身如被燎多羅樹形此爲極慳所招苦果鍼口鬼者此鬼腹大量如山谷口如鍼孔雖見種種上妙飲食不能受用飢渴難忍臭口鬼者此鬼口中恒出極惡腐爛臭氣過於糞穢沸溢廁門惡氣自熏恒空嘔逆設遇飲食亦不能受飢渴所惱狂叫亂奔少財亦有三謂鍼毛臭毛癭鍼毛鬼者此鬼身毛堅剛銛利不可附近內鑽自體外射多身如鹿中毒箭怖狂走時若逢不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭甚常穢薰爛肌骨蒸坌腸腹衝喉變歐荼毒難忍擽體拔毛傷裂皮膚轉加劇苦時逢不淨少濟飢渴言癭鬼者謂此鬼咽惡業力故生於大癭加大癰腫熱怖酸疼更相剮齧臭膿湧出爭共取食少得充飢多財亦有三謂希祠希棄大勢希祠鬼者此鬼恒時往祠祀中饗受他祭生處法爾時歷異方如鳥凌空往還無礙由先勝解作是希望我若命終諸子孫等必當祠我資具飲食由勝解力生此鬼中乘宿善因感此祠祀或有先世性愛親知爲欲皆令豐足資具以不如法積集珍財慳悋居心不能布施乘斯惡業生此鬼中住本舍邊便穢等處親知追念爲請沙門梵志孤窮供施崇福彼鬼見已於自親知及財物中生已有想又自明見慳果現前於所施田心生淨信相續生長捨相應心由此便成順現法受乘斯力故得資具豐饒希棄鬼者此鬼欲恒收他所棄吐殘糞等用充所食亦得豐饒謂彼宿生慳過失故有飲食處見穢或空樂穢見空樂淨見穢亦由現福如其所應各得豐饒飲食資具生處法爾所受不同不可推徵詞到所以如地獄趣異熟生色斷已還續餘趣則無於人趣中有勝念智修梵行等餘趣中無如天中隨欲衆具皆現如斯等事生處法然不可於中求其定量大勢鬼者大同前婆沙論說又瑜伽論云鬼趣有三一者外障鬼謂彼有情由習上慳生鬼趣中常與飢渴相應皮肉枯槁猶如火炭頭髮蓬亂脣口乾焦常以其舌舐略口面飢渴惶惶處處馳走所到泉池爲諸有情手執刀杖護不令趣或變成膿血自不欲飲是名外障鬼二者內障鬼謂彼有情口如針炬其腹寬大縱得飲食自不能食是名內障鬼謂有餓鬼名猛焰鬘隨所飲噉皆被燒然由此因緣飢渴大苦是名無障鬼若失善名利物感報怙愉惡是損他招果摧折但善類登山理爲難上惡如崩墜實可易行是以天宮闃曠來躋蓋寡地獄籠樊往人爭湊也

業因部第五

如智度論說惡有三品但造下品之惡即生餓鬼趣中依如十地論亦同此說於十惡業隨造何業一一先生三塗後得人身若依正法念經說若起貪嫉邪佞諂曲欺誑於他或復慳貪積財不施皆生鬼道從鬼命終多生畜生道中受遮吒迦鳥身恒常飢渴受大苦惱唯飲天雨仰口而承不得更飲餘水是故

常困飢渴也依業報差別經說具造十業生餓鬼中一身行輕惡二口行輕惡三意行輕惡四慳遴多貪五起非分惡六諂曲嫉妬七起於邪見八愛著資生即便命終九因飢而亡十枯渴而死以是業故生餓鬼中

又分別功德論云有諸沙門行諸禪觀或在塚間或在樹下時在塚間觀於死屍夜見餓鬼打一死屍沙門問曰何以打此死屍耶答曰此屍困我如是是以打之道人曰何以不打汝心打此死屍當復何益也於須臾頃復有一天以天文陀羅花散一臭屍沙門問曰何爲散花此臭屍耶答曰由我此屍得生天上此屍即是我之善友故來散花報往昔恩道人答曰何以不散花汝心中乃散臭屍夫爲善惡之本皆心所爲乃捨本求末耶

身量部第六

如五道經說餓鬼形量極大者長一由旬頭如太山咽內如針頭髮蓬亂形容羸瘦拄杖而行如是者極衆最小者如有知小兒或言三寸中間形量依經具說不可備録

壽命部第七

如觀佛三昧經說其有餓鬼極長壽者八萬四千歲短則不定依成實論極長壽者七萬歲短亦不定若依優婆塞經說極長壽者一萬五千歲如人間五千年爲餓鬼中一日一夜如是日夜即彼鬼壽一萬五千歲計此人間日月歲數當二千七百萬歲也若依正法念經說有鬼壽命五百歲如人間十年爲餓鬼一日一夜如是日夜壽五百歲計此人間日月歲數當一百八十萬歲也

好醜部第八

如婆沙論云鬼中好者如有威德鬼形容端正諸天無異又一切五嶽四瀆山海諸神悉多端正名爲好也第二醜者謂無威德鬼形容鄙惡不可具說頭如餓狗之腔頭若飛蓬之亂咽同細小之針脚如朽槁之木口常垂涎鼻恒流涕耳內生膿眼中出血諸如是等名爲大醜

苦樂部第九

如婆沙論說鬼中苦者即彼無威德鬼恒常飢渴累年不聞漿水之名豈得逢斯甘饍設值大河欲飲即變爲炬火縱得入口即腹爛焦然如斯之類豈不苦哉第二鬼中樂者即彼有威德中富足豐美衣食自然身服天衣口餐天供形常優縱策乘輕馳任情遊戲共天何殊如斯之類豈不樂哉問曰既有斯樂便勝於人何故經說人鬼殊趣答曰經說鬼神不如人道略述二意一受報分顯不及於人爲彼鬼神晝伏夜遊故不及於人二虛怯多畏不及於人雖有威德以報卑劣常畏於人縱晝夜值人恒避路私隱問曰既劣於人何得威德報同天答然由前身大行檀故得受威報由前身諂曲不實故受斯鬼道也

貴賤部第十

如婆沙論云有威德者即名爲貴無威德者即名爲賤又爲鬼王者即名爲貴受驅使者即名爲賤貧富如何答有威德者多饒衣食僕使自在即名爲富身常區區恒被敎役麤食不聞弊服難值如斯之類即名爲貧也

舍宅部第十一

如婆沙論說有威德者便有宮宅七寶莊嚴

一切山河諸神悉有舍宅依之而住無威德者如浮遊浪鬼飢渴之徒悉無舍宅權依塚墓暫止叢林草木巖穴是其處所故莊嚴論云佛言我昔曾聞有大商主子名曰億耳入海採寶既得迴還與伴別宿失伴憧惶飢渴所逼遥見一城謂爲有水往至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼城到彼城中四衢道頭衆人集處空無所見飢渴所逼唱言水水諸餓鬼輩聞是水聲皆來雲集謂慈悲者欲與我水此諸餓鬼身如焦柱以髮自纏皆來合掌作如是言願乞我水億耳語言我渴所逼故來求水爾時餓鬼聞億耳爲渴所逼自行求水希望都息皆各長歎作如是言汝可不知此餓鬼城云何此中而索水耶即說偈言

我等處此城　百千萬歲中　尚不聞水名
況復得飲者　譬如多羅林　熾然被火焚
我等亦如是　支節皆火然　頭髮悉蓬亂
形體皆毀破　晝夜念飲食　憧惶走十方
飢渴所逼切　張口馳求索　有人執杖隨
尋逐加楚撻　捶打不得近　我等受此苦
云何能得水　以用惠施人　我等先身時
慳貪極嫉妬　不曾施一人　漿水及飲食
自物不與他　抑彼令不施　以是重業故
今受是苦惱

感應緣（略引六驗）

宋司馬文宣　長安王胡
廣陵李旦　滎陽鄭鮮之
唐睦仁蒨　臨川諸山鬼怪
雜明俗中鬼神

宋司馬文宣河內人也頗信佛法元嘉九年丁母艱弟喪月望旦忽見其弟身形於靈座上不異平日迴遑歎嗟諷求飲食文乃試與言曰汝平生時修行十善若如經言應得生天若在人道何故乃生此鬼中耶沉吟俯仰默然無對文即夕夢見其弟云生所修善蒙報生天旦靈床之鬼是魔魅耳非其身也恐兄疑怪故詣以白兄文宣明旦請僧轉首楞嚴經令人撲繫之鬼乃逃入床下又走戶外形稍醜惡舉家駭懼詈叱遣之鬼云餓乞食耳積日乃去頃之母靈床頭有一鬼膚體赤色身甚長壯文宣長息孝祖與言往反答對周悉初雖恐懼末稍安習之鬼亦轉相附狎居處出入殆同家人於時京師傳相報告往來觀者門巷疊跡時南林寺有僧與靈味寺僧含沙門與鬼言論亦甚款曲鬼云昔世甞爲尊貴以犯衆惡受報未竟果此鬼身去寅年有四百部鬼大行疾癘所應鍾災者不忓道人耳而犯橫極衆多濫福善故使我來監察之也僧以食與之鬼曰我自有粮不得進此食也含曰鬼多知我生何來何因作道人答曰人中來出家因緣本誓願也問諸存亡生死所趣略皆答對具有靈驗條次繁多故不具載含曰人鬼道殊汝既不求食何爲久留鬼曰此間有一女子應在收捕而奉戒精勤故難可得比日稽留用此故也擾亂主人有愧不少自此已後不甚見形後往視者但聞語耳時元嘉十年也至三月二十八日語文宣云暫來寄住而汝傾家營福見畏如此那得久留孝祖云聽汝寄住何故據人先亡靈筵耶答曰汝家亡者各有所屬此座空設

故權寄耳於是辭去

宋王胡者長安人也叔死數載元嘉二十三年忽見形還家責胡以修謹有闕家事不理罰胡五杖傍人及隣里並聞其語及杖聲又見杖瘢迹而不覩其形唯胡猶得親接叔謂胡曰吾不應死神道須吾筭諸鬼録今大從吏兵恐驚損墟里故不將進耳胡亦大見衆鬼紛鬧若村外俄然叔辭去曰吾來年七月七日當復暫還欲將汝行遊歷幽途使知罪福之報也不須費設若意不已止可茶來耳至期果還語胡家人云吾今將胡遊觀畢當使還不足憂也胡即頓卧床上泯然如盡叔於是將胡徧觀群山備覩鬼怪末至嵩高山諸鬼遇胡並有饌設餘族味不異世中唯薑甚脆美胡欲懷將還左右人笑胡云止可此食不得將還也胡末見一處屋宇華曠帳筵精整有二少僧居焉胡造之二僧爲設雜果檳榔等胡遊歷久之備見罪福苦樂之報乃辭歸叔謂胡曰汝既已知善之可修何宜在家白足阿練戒行精高可師事也長安道人足白故時人謂爲白足阿練也甚爲魏虜所敬虜主主事爲師胡既奉此諫於其寺中遂見嵩山上年少僧者遊學衆中胡大驚與叙乖闊問何時來二僧答云貧道本住此寺往日不憶與君相識胡復說嵩高之遇此僧云君謬耳豈有此耶至明日二僧無何而去胡乃具告諸沙門叙說往日嵩山所見衆咸驚怪即追求二僧不知所在乃悟其神人焉元嘉末有長安僧釋曇爽來遊江南具說如此也

宋李旦字世則廣陵人也以孝謹質素著稱鄉里元嘉三年正月十四日暴病心下不冷七日而甦含以飲粥宿昔復常云有一人持信旛來至床頭稱府君教喚旦便隨去直北向行道甚平淨既至城閣高麗似今宮闕遣傳教慰勞問呼旦可前至大廳事上見有三十人單衣青幘列坐森然一人東坐披袍隱几左右侍衞可有百餘視旦而語坐人云當示以諸獄令世知也旦聞言已舉頭四視都失向處乃是地獄中見群罪人受諸苦報呻吟號呼不可忍視尋有傳教稱府君信君可還去當更相迎因此而還至六年正月復死七日又活述所見事較略如先或有罪囚寄語報家道生時犯罪使爲作福稱說姓字親識鄉伍旦依言尋求皆得之又云甲申年當行疾癘殺諸惡人佛家弟子作八關齋心修善行可得免也旦本作道家祭酒即欲棄籙本法道民諫制故遂兩事而常勸化作八關齋

宋尚書僕射滎陽鄭鮮之元嘉四年從大駕巡京至都夕暴亡乃靈語著人曰吾壽命久盡早應過世賴比歲來敬信佛法放生布施以此功德延駐數年耳夫幽顯報應有若影響宜放落俗務崇心大教于時勝貴多皆聞云右三人出冥報記也

唐眭仁蒨者趙郡邯鄲人也少事經學不信鬼神常欲試其有無就見鬼人學之十餘年不能得見後從家向縣於路見一人如天官衣冠甚暐曄乘好馬從五千餘騎視仁蒨而不言後數見之常如此經十年凡數十相見

後忽駐馬呼仁蒨曰比頻見君情相眷慕願與君交遊蒨即拜之問公何人耶答曰吾是鬼耳姓成名景本弘農西晉時爲別駕今任胡國長史仁蒨問其國何在王何姓名答曰黃河已北總爲臨胡國國都在樓煩西北沙磧是也其王即是故趙武靈王今統此國總受太山控攝每月各使上相朝於太山是以數來過此與君相遇也吾乃能有相益令君預知禍難而先避之可免橫害唯死生之命與大禍福之報不能移動耳仁蒨從之景因命其從騎常掌事以是贈之遣隨蒨行有事令先報之即爾所不知當來告我於是便別掌事恒隨逐如侍從者頃有所問無不先知時大業初陵岑之象爲邯鄲令子文本年未弱冠之象請仁蒨於家教文本書蒨以此事告文本仍謂曰成長史語我有一事羞君不得道既與君交亦不能不告君鬼神道亦有食然不能得飽常苦飢渴若得人食便得一年飽衆鬼多偷竊人食我既貴重不能偷之從君請一餐蒨既告文本文本即爲具饌備

設珍羞蒨曰鬼不欲入人屋可於外水邊張幕設席陳酒食於上文本如其言至時仁蒨見景兩客來坐從百餘騎既坐文本向席再拜謝以食之不精亦傳景意辭謝初文本將設食仁蒨請有金帛以贈之文本問是何等物蒨云鬼所用物皆與人異唯黃金及絹爲得通用然亦不如假者以黃色塗大錫作金以紙爲絹帛最爲貴上文本如言作之及景食畢令其從騎更代坐食文本以所作金錢絹贈之景深喜謝曰因眭生煩郎君供給郎君頗欲知壽命乎文本辭云不願知也景笑而去數年後仁蒨遇病不甚困篤而又不起月餘日蒨憑常掌事掌事不知便問長史長史報云國內不知後月因朝太山爲問消息相報至後月長史來報云是君鄉人趙某爲太山主簿主簿一員闕薦君爲此官故爲文案經紀召君耳案成者當死蒨問請將案出景云君壽應年六十餘今始四十但以趙主簿橫徵召耳當爲請之乃曰趙主簿相問眭兄昔與同學恩情深至今幸得爲太山主簿

適遇一員官闕明府令擇人吾已啓公公許相用兄既不得長生命當有死死遇濟會未必當官何惜一二十年苟生延時耶今文書已出不可復止願決作來意無所疑也蒨憂懼病逾篤景請蒨曰趙主簿必欲致君君可自往太山於府陳訴則可以免蒨問何因見府君景曰鬼者可得見耳往太山廟東度一小嶺平地是其都所君往自當見之蒨以告文本文本爲具行裝數日景又告蒨曰文書欲成君訴懼不可免急作一佛像彼文書自消蒨告文本以三千錢爲畫一座像於寺西壁訖而景來告曰免矣蒨情不信佛意尚疑之因問景云佛法說有三世因果此爲虛實答曰皆實蒨曰即如是人死當分入六道那得盡爲鬼而趙武靈王及君今尚爲鬼耶景曰君縣內幾戶蒨曰萬餘戶又曰獄囚幾人蒨曰常二十人已下又曰萬戶之內有五品官幾人蒨曰無又曰九品已上官幾人蒨曰數十人景曰六道之義分一如此耳其得天道萬無一人如君縣內無一五品官得人道

若萬有數人如君縣內九品數十人入地獄者萬亦數十如君獄內囚唯鬼及畜生最爲多也如君縣內課役戶就此道中又有等級因指其從者曰彼人大不如我其不及彼者尤多犕曰鬼有死乎曰然犕曰死入何道答曰不知如人知生而不知死後之事犕問曰道家章醮爲有益不景曰道者彼天帝總統六道是謂天曹閻羅王者如人間天子太山府君如尚書令錄五道神如諸尚書若我輩國如大州郡每斷人間事道上章請福如求神之恩天曹受之下閻羅王云以某月日得某甲訴云云宜盡理勿令枉濫閻羅敬受而奉行之如人奉詔也無理不可求免有枉必當得申何爲益也犕又問佛法家修福何如景曰佛是大聖無文書行下其修福者天神敬奉多得寬宥若福厚者雖有惡道文字不得追攝此非吾所識亦莫知其所以然言畢即去犕一二日能起便愈文本父卒還鄉里犕寄書曰鬼神定是貪諂往日欲郎君飲食乃爾慇懃比知無復利相見殊落漠然常掌事猶見隨本縣爲賊所陷死亡略盡僕爲掌事所導常如賊不見竟以獲全貞觀十六年九月八日文官賜射於玄武門文本時爲中書侍郎與家兄太府卿及治書侍御史馬周給事中韋琨及臨對坐文本自語人云爾

右驗出冥報記

臨川間諸山縣有妖魅來常因大風雨有聲如嘯能射人其所著者如蹄頭腫大毒有雌雄雄急雌緩急者不過半日緩者不延經宿其有旁人常以救之救之小免則死俗名曰刀勞鬼故外書云鬼神者其禍福發揚之驗於世者也老子曰昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈侯王得一以爲天下貞然則天地鬼神與我並生者也氣分則性異域立則形殊莫能相兼也生者主陽死者主陰性之所託各安其方太陰之中恠物存焉右二條出搜神記也

韓詩外傳曰死爲鬼鬼者歸也精氣歸於天肉歸於土血歸於水脈歸於澤聲歸於雷動作歸於風眼歸於日月骨歸於木筋歸於山齒歸於石膏歸於露露歸於草呼吸之氣復歸於人

禮記祭義曰宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣之也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也依崔鴻國春秋前涼錄曰張傾安定馬氏人初傾之殺麴儉儉有恨言恨言是月光見白狗拔劍斫之傾委地不起左右見儉在傍遂乃暴卒

依神異經曰東北方有鬼星石室屋三百戶而共所石傍題曰鬼門門晝日不閉至暮則有人語有火青色右此四驗出其御覽

南陽宋定伯年少時夜行逢鬼問曰誰鬼尋復問之卿復誰定伯誑之言我亦鬼鬼問欲至何所答曰欲至宛市鬼言我亦欲至宛市遂行數里鬼言步行太遲可共遞相擔也定伯曰大善鬼便先擔定伯數里鬼言卿大重將非鬼也定伯言我新死故身重耳伯因復擔鬼鬼略無重如是再三定伯復言我新死不知鬼悉何所畏忌鬼答言唯不喜人唾於是共行道遇水定伯令鬼先度聽之了無聲

音定伯自度漕漼作聲鬼復言何以聲定伯曰新死不習度水故爾勿怪吾也行欲至宛市定伯便擔鬼著頭上急持之鬼大呼聲咋咋然索下不復聽之徑至宛市中下著地化爲一羊便賣之恐其變化爲並唾之得錢千五百乃去于時石崇言定伯賣鬼得千五百文(右此一驗出列異傳)

趙泰傳曰泰曾死而絕有使二人扶而從西入趣宮治合有三重黑門周帀數千里高梁瓦屋是日亦有同死者男女五六千人皆在門外有吏著帛單衣持筆抄人姓名男女左右別記謂曰莫動當將汝入呈太山府君名簿在第二十須史便至府君西向坐邊有持刀直衞左右主者按名一一呼入至府君所依罪輕重斷之入獄按抱朴子曰按九鼎記及青靈經並云人物之死俱有鬼也

魏孫恩作逆時吳興紛亂一男子避急突入蔣侯廟始入門木像彎弓射之卽死行人及守廟者無不必見(右此一驗出幽冥錄)

畜生部(此有十部)

述意部　會名部　住處部
身量部　壽命部　業因部
受報部　修福部　苦樂部
好醜部

述意部第一

夫論畜生癡報所感種類既多條蔓非一稟茲穢質生此惡塗頑嚚慧明唯多貪恚所以蜂蠆蘊毒蛇蝮懷瞋鴟雀嗜婬豺狼驕暴或復被毛戴角抱翠銜珠觜巨鋒芒爪牙長利或復聽物往還受人驅策犬動夜吠雞窺曉鳴牛弊田農馬勞行陣肌肉於是消耗皮膚爲之零落或潛藏草澤遂被罝羅竄伏陂池横遭罾網如是畜生悉皆懺悔乃至鵾鵬大質螻蟻細軀偃鼠飲河鷦鷯巢木水生陸產羽族毛群錦質紫鱗丹鰓赬尾如此之流悉皆代爲懺悔當令信根清淨捨此惡形慧命莊嚴復茲天報無復驅馳之苦永離屠割之悲縱意逍遥隨心放蕩飲啄自在鳴哢無爲出彼籠樊免乎縶縛也

會名部第二

畜生者如婆沙論中釋生謂衆生畜謂畜養謂彼横行稟性愚癡不能自立爲他畜養故名畜生問曰若以畜養名畜生者如諸龍水陸空行豈可爲人所養名爲畜生耶答曰養者義寬具滿人間及以六天不養者處狹唯在人中山野澤內又古昔諸龍亦爲人養具在文史今從畜養偏多故名畜生又立世論云畜生梵名底栗車由因諂曲業故於中受生故復說此道衆生多覆身行故說名底栗車

依新婆沙論名爲旁生故問云何旁生趣答其形旁故行亦旁以行旁故形亦旁是故名旁生有說彼諸有情由造作增上愚癡身語意惡行往彼生彼闇鈍故名旁生謂此遍於五趣皆有如捺落迦中有無足者如娘矩吒蟲等有二足者如鐵觜鳥等有四足者如黑駮狗等有多足者如百足等於鬼趣中有無足者如毒蛇等有二足者如烏鵄等有四足者如狐狸象馬等有多足者如六足百足等於人趣三洲中有無足者如一切腹行蟲有

二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等有多足者如百足等於拘盧洲中有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等無有無足及多足者彼是受無惱害業果處故四天王衆天及三十三天中有二足者如妙色鳥等有四足者如象馬等餘無者如前釋上四天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者如何爲乘亦聞彼天乘象馬等云何言無答由彼諸天福業力故作非情數象馬等形而爲御乘自娱樂也依樓炭經說畜生不同大約有其三種一魚二鳥三獸於此三中一一無量魚有六千四百種鳥有四千五百種獸二千四百種於彼經中但列總數不別列名正法念經種數不同有四十億亦不列名

住處部第三

如新婆沙論問傍生本住何處答本所住處在大海中後時流轉遍在諸趣問其形云何答多分傍側亦有竪者如緊捺落畢舍遮醞盧索迦等問語言云何答劫初成時皆作聖語後以飲食時分有情不平等故諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者

又舊婆沙論說畜生住處乃有邊正之別第一正住者或說在鐵圍兩界之間冥闇之中或在大海之內或在洲渚之上第二邊住者高六謂在五趣之中如地獄中或有無足畜生如彼蛇等或有二足者如彼烏鵲等或有四足者如彼狗等（此中或有實報或有化者不定）於鬼趣中亦有廿四無足二足四足多足畜生謂彼有威德鬼中亦有象馬駝驢等無威德鬼中唯有狗等脩羅趣中（一同鬼趣中說）於天趣中唯有二足四足畜生更無餘種（然欲色二界諸天有具不具報化畜生者一如前天中說）

身量部第四

如菩薩處胎經云第一大鳥不過金翅鳥頭尾相去八千由旬高下亦爾若其飛時從一須彌至一須彌終不中止廣如經說第二獸者不過於龍如阿含經說難陀跋難陀二龍其形最大繞須彌山七帀頭猶山頂尾在海中第三魚身者不過摩竭大魚如四分律說摩竭大魚身長或三百由旬四百由旬乃至極大者長七百由旬故阿含經云眼如日月鼻如太山口如赤谷若依俗書莊周說云有大鵬其形極大大鵬之背不知幾千里將欲飛時擊水三千里翼若垂天之雲摶扶搖而上去地九萬方乃得逝要從北溟至於南溟一飛六月終不中息高六（此當內典小金翅鳥廿五俗情不測謂言別有大鵬之鳥）俗書復說水獸大者不過巨靈之龜其形最大首冠蓬萊海中遊戲亦不說其高下長短也（此龜未同小小之摩竭不可較其優劣也）莊周說小鳥之微不過於鷦鷯之鳥蚊子鬚上養子有卵鬚上孚乳其卵不落（此亦未達內典衆生受報拙小者形如微塵凡眼不覩故內律云佛令比丘漉水而飲舍利弗乃多過漉猶有細蟲因此七日不飲水身形枯頓佛知其故問汝云何頓答佛言佛令漉水而飲弟子雖多過漉以天眼觀蟲猶尚而過如器中粟水沙以護生命不敢飲水故身羸頓佛告舍利弗若以天眼觀一切人民無有活者自今已後但聽肉眼看水清淨其內無蟲即得開飲故知衆生微報處處皆通小者豈同鵾鵬之質大也）

壽命部第五

如毗曇說云畜生道中壽極長者不過一劫如持地龍王及伊羅鉢龍等壽極短者不過蜉蝣之蟲朝生夕死不盈一日中間長短不

可具述如智度論說佛令舍利弗觀鴿過未前後各八萬劫猶不捨鴿身故知畜生壽報長遠非凡所測也

業因部第六

依業報差別經中說具造十業得畜生報一身行惡二口行惡三意行惡四從貪煩惱起諸惡業五從瞋煩惱起諸惡業六從癡煩惱起諸惡業七毀罵衆生八惱害衆生九施不淨物十行於邪婬若依正法念經說畜生種類各各差別業因得報亦各不同備如經說不可具述若依地持具造十惡一一能令衆生墮於地獄畜生餓鬼後得人身猶有習報(具其餘篇中說)

受報部第七

依賢愚經云爾時有諸估客欲詣他國其諸商人共將一狗至於中路衆賈頓息伺人不看狗便盜肉衆人瞋打而折其脚棄野而去時舍利弗天眼見狗癈躃飢餓困篤垂死著衣持鉢入城乞食得已持出飛至狗所慈心憐愍以食施與狗得其食活命歡喜即爲狗說微妙之法狗便命終生舍衞國婆羅門家後舍利弗獨行乞食婆羅門見而問言尊者獨行無沙彌耶舍利弗言我無沙彌聞卿有子當用見與婆羅門言我有一子字曰均提年既孤幼不任使令比前長大當用相與後至七歲以其兒付令使出家便受其兒將至祇桓聽爲沙彌漸爲說法心開意解得阿羅漢果功德悉備均提沙彌始得道已自以智力觀過去世本造何行遭聖獲果觀見前身作一餓狗蒙和尚恩今得人身并獲道果欣心內發而自念言我蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須求作沙彌不受大戒佛告阿難由過去世迦葉佛時均提出家少年聲好善巧讚唄人所樂聽有一老僧音聲濁鈍不能經唄已得羅漢功德皆具年少比丘自恃好聲見而訶之聲如狗吠時老比丘便呼年少汝識我不我得羅漢儀式悉具年少聞說心驚毛竪惶怖自責即於其前懺悔過咎由其惡言五百世中常受狗身由其出家持淨戒故今得見我蒙得解脫又智度論云愚癡多故受蚖蚓蜣蜋螻蟻鵂鶹角鵄之屬諸騃蟲鳥龍樹菩薩或云婬欲情欲受鶩身或云愚癡多故亦受鶩身問此二鶩身爲同爲異答謂習欲生者是水鳥鳧鴨之流習癡生者是陸鳥鵄梟之類者或晝見夜亦見由欲生故恒多連飛並汎鳥之類者或夜見晝不見由癡生故恒多夜遊伺鼠鵄亦二種習欲生者是老鵄則晝見夜不見習欲癡生者是角鵄則夜見晝不見又長阿含及增一經云金翅鳥有四種一卵生二胎生三濕生四化生皆先大布施由心高淩虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠以爲瓔珞變化萬端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食龍鼉黿鼈以爲設食(涅槃經云能食能消一切魚金銀等寶唯除金剛也)洗浴衣服爲細滑食亦有婚姻兩身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者大海北岸一樹名究羅瞋摩高百由旬蔭五十由旬樹東有卵生龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮樹北有化生龍宮

化生金翅鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾如上若卵生金翅鳥飛下海中以翅搏水水即兩披深二百由旬取卵生龍隨意而食之(華嚴經云此鳥食龍所扇之風風若入人眼人眼失明故不來人間恐損人眼也)胎濕化等亦復如是(涅槃經云亦不能食受三歸者)有化龍子於六齋日受齋八禁時金翅鳥欲取食之銜上須彌山北大鐵樹上高十六萬里求覓其尾了不可得鳥聞亦受五戒又觀佛三昧經云金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂自在於閻浮提日食一龍王及五百小龍於四天下更食日日數亦如上周而復始經八千歲死相既現諸龍吐毒不能得食飢逼憧惶求不得安至金剛山從金剛山直下從大水際至風輪際為風所吹還上金剛如是七返然後命終以其毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此山即降大雨滴如車軸鳥肉消盡唯餘心存心又直下七返如前住金剛山難陀龍王取為明珠轉輪聖王得為如意珠若人念佛心亦如是又樓炭長阿含經等云龍還有四皆先多瞋恚心曲不端大行布施今受此形由施福故以七寶為宮(宮之所在如前金翅鳥中說也)身高四十里衣長四十里廣八十里重二兩半神力自在百味飲食最後一口變為蝦蟇若自化眷屬發於道心乞施皂衣能使諸龍各興供養者沙不雨身及離衆患(亦能變身為蛇等不遭蝦蟇及金翅鳥也)食黿鼉魚鼈以為段食洗浴衣服為細滑食亦有婚姻身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者得免金翅鳥食唯有十六王一娑竭二難陀三跋難陀四伊那婆羅五提頭賴吒六善見七阿盧八伽句羅九伽毗羅十阿波羅十一伽㝹十二瞿伽㝹十三阿耨達十四善住十五憂眣伽波頭十六得又迦又樓炭華嚴經云娑竭龍王住須彌山北大海底宮宅縱廣八萬由旬七寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾其上園林浴池衆鳥和鳴金壁銀門門高二千四百里廣二千二百里彩畫殊好常有五百鬼神之所守護能隨心降雨群龍所不及住淵湧流入海青瑠璃色又海龍王經云龍王白佛言我從劫初正住大海從拘樓秦佛時大海之中妻子甚少今者海龍眷屬繁多佛告龍王其於佛法出家違戒犯行不捨直見不墮地獄如斯之類壽終已後皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九十億居家鬪諍誹謗經戒死生龍中今已有出者以是之故在大海中諸龍妻子眷屬不可稱計泥洹後多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄

又僧護經云爾時世尊告僧護比丘汝於海中所見龍王受此龍身牙甲鱗角其狀可畏臭穢難近以畜生道障出家法不能得免金翅鳥王之所食噉龍性多睡有五法不能隱身一生時二死時三婬時四瞋時五睡時復有四毒不能如法一以聲毒故不能如法若出聲者聞則害人二以見毒故不能如法若見身者必能害人三以氣毒故不能如法若彼氣噓必能害人四以觸毒故不能如法若

觸身者必能害人

修福部第八

如菩薩處胎經云佛告智積菩薩吾昔一時無央數劫爲金翅鳥王七寶宮殿後園浴池皆七寶成心得自在如轉輪王乃能入海求龍爲食時彼海中有化生龍子於其齋日奉持八禁時金翅鳥王身長八千由旬左右兩翅各長四千由旬以翅斫海取龍水未合須臾飛銜龍出鳥欲食龍時先從尾而吞到須彌山北有大鐵樹高下六萬里銜龍至彼欲得食噉求龍尾不知處以經日夜明日龍始出尾語金翅鳥化生龍者我身是也我不持八齋法者汝即灰滅時金翅鳥聞悔過自責佛之威神甚深難量我有宮殿去此不遠共我至彼以相娛樂龍即隨鳥至宮觀看令此眷屬不聞如來八關齋法唯願指授禁戒威儀若壽終後得生人中爾時龍子具以禁戒法便讀誦之即於鳥宮而說頌曰高六

我是龍王子　修道七萬劫　以針刺樹葉明一
犯戒作龍身　我宮在海內　亦以七寶成
摩尼玻瓈珠　明月珠金銀　可隨我到彼
觀看修佛事　復益善根本　慈潤悉周遍

爾時鳥聞龍子所說受八關齋法口自發言從今以後盡形壽不殺生如諸佛教金翅鳥眷屬受三自歸已即從龍子到海宮殿彼有七寶塔諸佛所說諸法深藏別有七寶函漤中佛經見諸供養猶如天上龍子語鳥我受龍身劫壽未盡未曾殺生燒觸水性時龍子龍女心開意解壽終之後皆當得生阿彌陀佛國

苦樂部第九

如經說云如有福龍依報快樂具足妻妾妓女衣服飲食象馬七珍無不備有優樂自在過逾於人乃至六欲天中亦有鳥獸自在受樂亦有薄福諸龍日別熱沙搏身爲諸小蟲之所姿食又如人間畜生驅策鞭打擔輕負重馳騁走使不得自在乃至水陸空行乏少水草共相殘害又復鐵圍山間兩界畜生恒居瞑冥受苦無間無暫時樂如是諸苦不可具陳

好醜部第十

如經說云如龍驥麟鳳孔雀鸚鵡山鷄畫雉爲人所貴情希愛樂如獼猴犲狼虎蛇蚖蝮服烏梟鵄等人所惡見不喜聞音如是好醜陳列難盡貴賤可知不可具述

感應緣略引其七高六

黃初有魅怪　蜀山有猳國怪明二
越山有鳥怪　季桓子井有羊怪
晉懷瑤家地有犬怪
高辛氏時有狗怪

西國行記人畜交孕怪

魏黃初中頓丘界有人騎馬夜行見道中有物大如兔兩眼如鏡跳梁遮馬令不得前人遂驚懼墮馬魅便就把捉驚怖暴死良久得甦甦已失魅不知所在乃便上馬前行數里逢一人相問訊已說向者事變如此令相得爲伴甚佳歎喜人曰我獨行得君爲伴快不可言君馬行疾且前我在後隨也遂共行語曰向者物何如乃令君懼怖耶對曰其身如兔兩眼如鏡形甚可惡伴曰試顧視我耶人

顧視之猶復是也魅便跳上馬人遂墮地怖死家人恠馬獨歸即行推見於道得之宿昔乃甦說狀如是

蜀中西南高山之上有物與猴相類長七尺能作人行善走逐人名曰猳國一名馬化或曰玃猳伺道行婦女有長者輒盜取將去人不得知若有行人經過其旁皆以長繩相引猶故不免此物能別男女氣臭故取女男不知也若取得人女則為家室其無子者終身不得還十年之後形皆類之意亦迷惑不復思歸若有子者輒抱送還其家產子皆如人形有不養者其母輒死故懼怕之無敢不養及長與人不異皆以楊為姓故今蜀中西南多諸楊率皆是猳國馬化之子孫也

越地深山中有鳥大如鳩青色名曰治鳥穿大樹作巢如五六升器戶口徑數寸周飾以土堊赤白相分狀如射侯伐木者見此樹即避之去或夜冥不見鳥鳥亦知人不見便鳴喚曰咄咄上去明日便急上去咄咄下去明日便宜急下若不使去但言笑而已者人可止伐也若有穢惡及其所止者則有虎通夕來守人不去便傷害人此鳥白日見其形是鳥也夜聽其鳴亦鳥也時有觀樂者便作人形長三尺至澗中取石蟹就人火炙之人不可犯也越人謂此鳥是越祝之祖也

季桓子穿井獲如土缶其中有羊馬便問之仲尼曰吾穿井而獲狗何耶仲尼曰以丘所聞羊也丘聞之木石之恠蚯蚑蝄蜽水中之恠是龍罔象土中之恠曰賁羊夏鼎志曰罔象如三歲兒赤目黑色大耳長臂赤爪索縛則可得食王子曰木精為遊光金精為清明也

晉元康中吳郡婁縣懷瑤家忽聞地中有犬子聲隱其聲上有小穿大如螾瑤以杖刺之入數尺覺如物乃掘視之得犬子雌雄各一目猶未開形大於常犬也哺之而食左右咸往觀焉長老或云此名犀犬得之者令家富昌宜當養之以目未開還置穿中覆以磨礱宿昔發視左右無孔遂失所在瑤家積年無他禍福也大興中吳郡府舍中又得二枚物如初其後太守張茂為吳興兵所殺尸子曰地中有犬名曰地狼有人名曰無傷夏鼎志曰掘地而得狗名曰賈掘地而得豚名曰邪掘地而得人名曰聚聚無傷也此物之自然無謂鬼神而恠之然則與地狼名異其實一物也淮南萬畢曰千歲羊肝化為地宰蟾蜍得茷卒時為鶉此皆因氣作以相感而惑也

高辛氏有老婦人居於王宮得耳疾歷時醫為挑治出頂蟲大如繭婦人去後置以瓠蘺覆之以盤俄爾頂蟲乃化為犬其文五色因名盤瓠遂畜之時戎吳盛強數侵邊境遣將征討不能擒勝乃募天下有能得戎吳將軍首者購金千斤封邑萬戶又賜以少女後盤瓠銜得一頭將造王闕王診視之即是戎吳為之柰何群臣皆曰盤瓠是畜不可官秩又不可妻雖有功無施也少女聞之啓王曰大王既以我許天下矣盤瓠銜首而來為國除害此天命使然豈狗之智力哉王者重言霸者重信不可以子女微軀而負明約於天下國之禍也王懼而從之令少女隨盤瓠盤瓠將女上南山山草木茂盛無人行迹於是女

解去上衣爲僕竪之扮著獨𢇁之衣隨盤瓠昇山入谷止于石室之中王悲思之遣往視覔天輒風雨嶺震雲晦往者莫至蓋經三年產六男六女盤瓠死後自相配偶因爲次妻織績木皮染以草實好五色衣服裁制著用經後母歸以語王王遣追之男女天不復雨衣服褊褳言語侏離飲食蹲踞好山惡都王順其意有詔賜以名山廣澤號曰蠻夷蠻夷者外癡內黠安土重賜以其受異氣於天命故待以不常之律田作賈販無關繻符傳租稅之賦有邑君長皆賜印綬冠用獺皮取其遊食於水今即梁漢巴蜀武陵長沙廬江群夷是也用糝雜魚肉叩槽而號每祭盤瓠其俗至今故世稱赤髀橫裙盤瓠子孫（右六條出搜神記也）

奘法師西國記云僧伽羅國（雖非印度之國路次附出）此國本寶渚也多有珍寶栖止鬼神其後南印度有一國王女聘隣國吉日送歸路逢師子侍衛之徒棄女逃難女居轝中心甘喪命時師子王負女而去入深山處幽谷捕鹿採果以時資給既積歲月遂孕男女形貌同人性種畜也男漸長大力格猛獸年方弱冠人智斯發請其母曰我何謂乎父則野獸母乃是人既非族類如何配偶母乃述昔事以告其子曰人畜殊途宜速逃逝曰我先已逃不能自濟其子於後逐師子父登山踰嶺察其遊止可以逃難伺父去已遂擔負母下趣人里母曰宜各慎密勿說事源人或知聞輕鄙我等於是父國國非家族宗祀已滅投寄邑人人謂之曰爾曹何國人也曰我本此國流離異域子母相携來歸故里人皆哀愍更共資給其師子王還無所見追戀妻兒憤恚既發便出山谷往來村邑咆哮震吼暴害人物殘毒生類邑人輒出遂取而殺擊鼓吹貝負弩持鉾群從成旅然後免害其王懼仁化之不洽也乃縱獠者期於擒獲王躬率四兵衆以萬計掩捕林藪彌跨山谷師子震吼人畜辟易既不擒獲尋復招募其有擒執師子除國害者當酬重賞式旌茂績子聞王之令乃謂母曰飢寒已久宜可應募或有所得以相撫育母言不可若是彼獸雖是畜也猶是汝父豈以艱辛而興逆害父子曰人畜異類禮義安在既以違阻此心何冀乃抽小刃出應招募是時千衆萬騎雲屯霧合師子踞在林中人莫敢近子即其前父遂馴伏於是乎親愛忘怒乃剸刃於腹中尚懷慈愛猶無忿毒乃至刳腹含苦而死王曰斯何人哉若此之異也誘之以福利震之以威禍然後具陳始末備述情事王曰逆哉父而尚害況非親乎畜種難馴兇情易動除民之害其功大矣斷父之命其心逆矣重賞以酬其功遠放以誅其逆則國典不虧王言不貳於是裝二大船多儲糧糗母留在國周給賞功子女各從一舟隨波飄蕩其男船泛海至此寶渚見豐珍王便於中止其後商人採寶復至渚中乃殺其商主留其子女如是繁息子孫衆多遂立君臣以位上下連都築邑據有疆域以其先祖擒執師子因舉元功而爲國號其女船者泛至波剌斯西神鬼所魅產育群女故今曰大女國是也故師子國人形貌卑黑方頤大顙

情性獷烈安忍鴆毒斯亦猛獸遺種故其人多勇健斯一說也若據佛法所記則依起世經昔此寶洲大鐵城中五百羅刹女之所居也又屈支國東境城北天祠前有大龍池諸龍易形交合牝馬遂生龍駒之子方乃馴駕所以此國多出善馬聞諸先志曰近代有王號曰金華政教明察感龍馭乘王欲終沒鞭觸其耳因即潛隱以至于今城中無井取彼池水龍變爲人與諸婦人會生子驍勇走及奔馬如是漸染人皆龍種恃力作威不恭王命王力乃引搆突厥殺此人少長俱戮略無遺類城今荒蕪人煙斷絕（古二驗出奘法師傳）述曰數見愚俗邪說之人云貴賤不同人畜殊別何有人作畜生畜生作人佛說虛誑恐不依實若汝守愚不信佛言者何故前列俗典書史具述目驗所覩豈亦不信如行恩含忍即同楚子蛭痼疾皆愈宋公不禱妖星夕退若也行惡如漢鴆趙王如意蒼狗成肉齊殺彭生立豕爲祟近事尚然況復行因善惡業報异況殊趣累劫受殃也

法苑珠林卷第六

音釋

芿（而證切草不翦也）怯（乞協切畏懦也）塸（烏侯切墓也）嘷（胡刀切大呼也）臠（力兗切切肉也）孾（音嬰孩也）鍼（職深切）梟　癭（於郢切瘤也）銛（息廉切利也）荼（同都切苦荼也）攖（於盈切）刎（亡粉切刎也）擠（手禮切手擠也）頡（胡結切直項也）腔（枯江切）眭（息為切姓也）蒨（倉甸切）駭（下楷切驚也）詈（力智切罵也）忏（古安切擾也）幘（側革切巾也）邯鄲（邯胡安切鄲都寒切邯鄲縣名）漕漼　蠆（丑犗切長尾為蠆）蝮（芳六切）鷦鷯（鷦即消切鷯力昭切小鳥也）鰓（蘇來切魚頰中骨也）頳（丑盈切赤色）蜉蝣（蜉縛謀切蝣以周切蜉蝣渠略也）瘀（拘呂切）躃（必歷切跛也）鶩（莫卜切野鴨也）鵄（赤脂切鳥也）騃（五駭切癡也）缶（方久切）唼（子合切聚食也）猳（古牙切）玃（居縛切大猴也）堊（音惡白塗也）蚑（巨宜切）螾（以忍切蚯蚓也）蠱（古）瓨（音缸）鷁　貘　孤　扮　獺（他達切）縛

穇（桑感切）䉶　顐　鉾（莫浮切兵也）獠　馴（詳遵切善也）剗（資四切）剢　鴆（直禁切毒鳥也）牝（毘忍切畜母也）粔　驍（古堯切）顚　蛭（職日切）祟（雖遂切神禍也）

法苑珠林卷第七之三六道 高七

唐西明寺沙門釋卋撰

地獄部此別八部

述意部　會名部　受報部
時量部　典主部　王都部
業因部　誡勗部

述意部第一

夫論地獄幽酸特爲痛切刀林聳日劒嶺參天沸鑊騰波炎爐起焰鐵城晝掩銅柱夜然如此之中罪人遍滿周慞困苦悲號叫喚牛頭惡眼獄卒凶牙長叉柱肋肝心碓擣猛火過身肌膚淨盡或復舂頭擣脚煑䰟烹魂裂膽抽腸屠身膾肉如斯之苦何可言念於是沉浮鑊湯之裏偃仰爐炭之中肉盡戈劒之端骨碎枯形之側鐵林之上詎可安眠銅柱之間何宜久附眼中帶火啼淚不垂口裏含煙叫聲難出如此之處猶爲輕者所以寒氷之內儵遇溫風炭火之中若蒙涼氣便爲歡樂即復欣然脫在阿鼻稟形始奇酸楚鐵墻縱廣八萬由旬爆聲震骸臭煙蓬勃如魚在鏊脂血焦然閒無暫樂觸緣皆苦動轉不得纓縛甚嚴東西交過上下通徹此間劫燒徙寄他方他方劫盡還歸此處如是展轉經無量劫願令修福悉皆懺悔當願鑊湯清淨變作華池爐炭氛氳化成香蓋危昂劒樹即是瓊林蓊鬱刀山眞如鷲嶺銅柱變色永豎法幢鐵網改形方開淨土牛頭擲刃更受三歸獄卒棄鞭還持五戒怨家和解寧有帶忿之容債主歡喜人無含瞋之色亡頭失首之客藉此完全粉骨糜筋之士因茲平復也

會名部第二

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗曇論云梵名泥犂耶以無戲樂故又無喜樂故又無行出故又無福德故又因不除離惡業故故於中生復說此道於欲界中最爲下劣名曰非道因是事故故說地獄名泥犂耶如婆沙論中名不自在謂彼罪人爲獄卒阿傍之所拘制不得自在故名地獄亦名不可愛樂故名地獄又地者底也謂下底萬物之中地最在下故名爲底也獄者局也謂拘局不得自在故名地獄又名泥犂者梵音此名無有謂彼獄中無有義利故名無有也問曰地獄多種或在地下或處地上或居虛空何故並名地獄答曰舊翻地獄名狹處局不攝地空今依新翻經論梵本正音名那落迦或云捺落迦此總攝人處苦盡故名捺落迦故新婆沙論云問何故彼趣名捺落迦答彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名那落迦或有說者由彼先時造作增長上暴惡身語意惡行往彼令彼相續故名捺落迦有說彼趣以顚墜故名捺落迦如頌言

顚墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂修苦行

有說捺落名人迦名爲惡惡人生彼處故名捺落迦問何故最下大者名無間耶答彼處恒受苦受無喜樂間故名無間問餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟故不名無間耶答餘地獄中雖無異熟喜樂而有等流喜樂如於施設論說等活地獄中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱言等活彼諸有情欻

然還活准於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間苦受故不名無間也

受報部第三

如新婆沙論云問曰地獄在何處答曰多分在此贍部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大嘷叫地獄次上有嘷叫地獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上有等活地獄此地獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白墡五百踰繕那是泥有說從此泥下有無間地獄在於中央餘七地獄周迴圍繞如今聚落圍繞大城問曰若爾施設論說當云何通如說贍部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受答曰此贍部洲上尖下闊猶如穀聚故得容受由此經中說四大海漸入漸深又一一大地獄有十六增謂各有四門一一門外各有四增一塘煨增謂此增內塘煨沒膝二屍糞增謂此增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以為道路二劍葉林謂此林上純以銛利劍刃為葉三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指刀刃路等三種雖殊而鐵林同故一增攝四烈河增謂此增內有熱醎水并本地獄以為十七如是八大地獄并諸眷屬便有一百三十六所是故經說有一百三十六捺落迦故長阿含經云大地獄其數總八其八地獄各有十六小地獄圍繞如四天下外有八萬天下而圍繞八萬天下外復有大海海外復有大金剛山山外復有山亦名金剛（樓炭經六大鐵圍山）二山中間日月神天威光並不照八大地獄者一想二黑繩三堆壓四呌喚五大呌喚六燒炙七大燒炙八無間（樓炭及餘經各有不同者猶翻有訛正大意並同也）第一想地獄十六者其中衆生手生鐵爪遞相瞋忿以爪相𠜾應手肉墮想以為死故名其想復次其中衆生懷害想手執刀劍遞相斫刺劇剝臠割身碎在地想謂為死冷風來吹尋復活起彼自想言我今已活久受罪已出想地獄慞惶求救不覺忽到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中焰起迴旋周還身燒焦爛其罪未畢故使不死久受苦已出黑沙地獄到沸屎地獄有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使把鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵嘴蟲唼肉達髓苦毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎獄到鐵釘地獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以釘釘手足周遍身體盡五百釘苦毒號吟猶不復死久受苦已出鐵釘地獄到飢鐵地獄即撲熱鐵上銷銅灌口從咽至腹通徹下過無不焦爛餘罪未盡猶復不死久受苦已出飢地獄到渴地獄即撲熱鐵上以熱鐵丸著其口中燒其脣舌通徹下過無不焦爛苦毒啼哭久受苦已出渴地獄到一銅鍑地獄獄卒怒目捉罪人足倒投鍑中隨湯涌沸上下迴旋身壞爛熟萬苦並至故令不死久受苦已出

一銅鍱至多銅鍱地獄捉罪人足倒投鍱中隨湯涌沸上下迴旋舉身壞爛以鐵鉤取置餘鍱中悲叫苦毒故使不死久受苦已出多銅鍱獄至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身上迴轉揩磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸涌罪人於中東西馳走湯其身體頭面爛壞又取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死久受苦已乃出膿血獄至量火地獄有大火聚其火焰熾驅迫罪人手把熱鐵斗以量火聚遍燒身體苦熱毒痛吟呻號哭故令不死久受苦已出量火獄到灰河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣熢㶻迴波相博聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劒樹林枝葉華實皆是刀劒罪人入河隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹膿血流出苦痛萬端故令不死乃出灰河至彼岸上到劒樹林被劒割刺身體傷壞復有豺狼來齧罪人生食其肉走上劒樹時劒刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絕足踏足斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相連時劒樹上有鐵嘴烏啄頭食腦苦毒號叫故使不死還入灰河隨波沉沒鐵刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於水冷風來吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄有熱鐵丸獄鬼驅使捉之手足爛壞舉身火然萬毒並至故令不死久受苦已乃出鐵丸獄至斤斧地獄捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤斧斫其手足耳鼻舌身體苦毒號叫猶不令死久受罪已出斤斧獄至豺狼獄有群豺狼競來齰囓肉墮骨傷膿血流出苦痛萬端故令不死久受苦已乃出豺狼獄至劒樹獄入彼劒林有暴風起吹劒樹葉墮其身上頭面身體無不傷壞有鐵嘴烏啄其兩目苦痛悲號故使不死久受苦已乃出劒樹獄至寒氷獄有大寒風吹其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒叫喚然後命終身為不善口意亦然斯墮想地獄懷懼毛竪

第二黑繩大地獄有十六小地獄周帀圍繞各縱廣五百由旬何故名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩拼之使直以熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次以鐵繩拼鋸鋸之復次懸熱鐵繩交橫無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒萬端餘罪未畢故令不死故名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終不可具述餘十六地獄受苦痛事准前同法然受苦加重由惡意向父母佛及聲聞即墮黑繩地獄苦痛不可稱述

第三堆壓大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名堆壓有大石山兩兩相對人入此中山自然合堆壓其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端故使不死復有大鐵象舉身火然哮呼而來蹴蹋罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石上以大石壓復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘罪未畢故令不死故名堆壓久受苦已乃出堆壓地獄到黑沙地獄乃至寒氷

地獄然後命終但造三惡業不修三善行即墮堆壓地獄苦痛不可稱計
第四呌喚大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名呌喚地獄獄卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵鍑中熱湯涌沸煮彼罪人號咷呌喚苦辛痛酸又取彼罪人擲大鏊上反覆煎熬久受苦已乃出呌喚至黑沙地獄乃至寒氷地獄爾乃命終由瞋恚懷毒造諸惡行故墮呌喚地獄
第五大呌喚地獄亦有十六小地獄圍繞（大小同前）何故名大呌喚地獄取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人又擲大鐵鏊上反覆煎熬號咷大呌苦痛辛酸餘罪未畢故使不死名大呌喚久居苦已乃出大呌喚乃至寒氷地獄爾乃命終由習衆邪見爲愛網所牽造異陋行墮大呌喚地獄
第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞（大小同前）何故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火然內外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至餘罪未畢故使不死故名燒炙久受苦已出燒炙地獄乃至寒氷地獄然後命終爲燒炙衆生故墮燒炙地獄長夜受此燒炙之苦
第七大燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞（大小同前）何名大燒炙地獄謂將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人彼肉焦爛萬毒並至有大火坑火焰熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉上豎著火中然火燒炙皮肉焦爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙乃至寒氷爾乃命終由捨善果業爲衆惡行故墮大燒炙地獄
第八無間地獄亦有十六小地獄圍繞（大小同前）何名阿鼻地獄此云無間地獄何名無間獄卒捉彼罪人剝取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車上輪碾熱地周迴往反身體碎爛皮肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵城四面火起東焰至西西焰至東南北上下亦復如是焰熾迴遑間無空處東西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至罪人在中久乃門開其諸罪人奔走往趣身諸支節皆火焰出走欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛意念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄久受苦已從無間出乃至寒氷地獄爾乃命終爲重罪行生惡趣業故墮無間地獄受罪不可稱計名八大地獄各歷十六受罪如前
又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵網有十八隔子周帀七重皆是刀林復有七重劒林四角有四大銅狗廣長四十由旬眼如掣電牙如劒樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火其煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六十四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前鐵車輪輞出火鋒刃劒戟燒阿鼻城赤如融銅獄卒八頭六十四角角頭火然火化成銅復成刀輪輪輪相次在火焰間滿阿鼻城城內有七鐵幢火涌如沸鐵融流迸涌出四門上有十八釜沸銅涌漫滿城中二隔間有

八萬四千鐵蟒大蛇吐毒火中身滿城內其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸五百夜叉五百億蟲八萬四千嘴頭上火流如雨而下滿阿鼻城此蟲若下猛火火熾照八萬四千由旬獄上衝大海水沃焦山下貫大海底形如車輪若有殺父害母罵辱六親命終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火焰化為玉女罪人遙見心喜欲往風刀解時寒急作聲寧得好火安在車上然火自暴即便命終坐金車上瞻玉女者皆捉鐵斧斬截其身屈伸臂頃直落阿鼻從上隔下如旋火輪至於下隔身體隔內銅狗大吼齧骨唼髓獄卒羅剎捉大鐵叉叉頭令起遍體火焰滿阿鼻獄閻羅王大聲告勅曰癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻獄如是展轉經歷大苦說不可盡地獄一日一夜受罪如閻浮提六十小劫如是一大劫具五逆者受罪五劫復有眾生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無道逼掠淨戒尼姊妹親戚造眾惡事此人罪報臨命終時此等罪人經八萬四千大劫復入東方十八隔中如前受苦南西北方亦復如是身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中阿鼻地獄有十八小地獄小地獄中各有十八寒氷地獄十八黑暗地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八劍輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億劍林地獄五百億刺林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是阿鼻大地獄中有此十八地獄一一獄中別有十八隔小地獄始從寒氷乃至飲銅總有一百四十二隔地獄各有造業不同然歷此獄受苦皆遍

又起世經云佛告諸比丘阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而為眷屬以自圍繞各廣五百由旬所有眾生有生者出者住者惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸眾生身撲置熾然熱鐵地上火焰直上一向猛威而覆於地便持利刀從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至頂筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱光焰熾然所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無暫時停欲向何方稱意即去隨所去處獄卒挽之未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘往昔人非人時所作業者一切悉受以不善報故從於東方有大火聚忽爾出生熾然赤色極大猛焰一向焰赫南西北方四維上下各各如是諸大火聚之所圍繞漸漸逼近受諸苦痛從於東壁出大火焰直射西壁到已而住從於西壁出大光焰直射北壁從於北壁出大光焰直射南壁從下於上自上於下縱橫相接上下交射熱光赫奕騰焰相衝爾時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內乃至受於極嚴切苦命亦未終彼不善業未畢未盡於其中間具足而受此阿毗至大地獄中諸眾生等以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開

於門開時諸衆生等聞聲見開向門而走作如是念我等今者必應得脫彼人如是大馳走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬既然轉復熾盛彼諸衆生走已復走彼人身分轉更熾然欲舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到獄門其門還閉既不得出其心悶亂覆面倒地遍燒身皮次燒其肉復燒其骨乃至徹髓烟焰洞然其烟蓬勃其焰炎赫煙焰相雜熱惱復倍彼人於中受極嚴苦惡業未滅一切悉受此阿毗至大地獄中於一切時無有須臾暫受安樂如彈指頃如是次第具受此苦世尊告諸比丘作如是言汝應當知彼世中間別有十地獄何等為十一頞浮陀地獄二泥羅浮陀地獄三阿呼地獄四呼呼婆地獄五阿吒吒地獄六搔揵提迦地獄七優鉢羅地獄八波頭摩地獄九奔荼黎迦地獄十拘牟陀地獄何因何緣名頞浮陀地獄耶此諸衆生所有身形猶如泡沫是故名為頞浮陀地獄復何因緣名泥羅浮陀地獄此諸衆生所有身形譬如肉段是故名為泥羅浮陀地獄復何因緣名阿呼地獄此諸衆生受嚴切苦逼迫之時叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也是名為阿呼地獄復何因緣名呼呼婆地獄此諸衆生為彼地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是故名為呼呼婆地獄復何因緣名阿吒吒地獄此諸衆生以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口是故名為阿吒吒地獄復何因緣名搔揵提迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如搔揵提迦華是故名為搔揵提迦地獄復何因緣名優鉢羅地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名為優鉢羅地獄復何因緣名拘牟陀地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如拘牟陀華是故名為拘牟陀地獄復何因緣名奔荼黎迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如奔荼黎迦華是故名為奔荼黎迦地獄復何因緣名波頭摩地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如波頭摩華是故名為波頭摩地獄

又三法度論經云地獄有三一熱二寒三邊熱地獄者依薩婆多部有八大地獄一等活亦名更活或獄卒唱生或冷風吹活兩緣雖異今活一等名等活地獄二名黑繩地獄先以繩拼後以斧斫三名衆合地獄亦名衆磕兩山下合以磕罪人四名呼呼地獄亦名叫喚地獄獄卒遏趂叫呼而走五名大呼亦名大叫喚地獄四山火起欲逃無路故名大叫喚地獄六名熱地獄亦名燒然火鐵狹近於中受熱七名衆熱地獄亦名大燒然山火相博鏇炙罪人八名無擇地獄亦名無間一投苦火永無樂間既苦無間何所可擇此八地獄在閻浮洲下重累而住依三法度論云前二有主治次三少主治後三無主治然此八為本一一各有十六園一面有四四四而合總有十六通本為十七八箇十七合有一百三十六所罪人於中受熱惱苦第二寒地獄亦八一名頞浮陀地獄由寒苦所切肉生細皰二名尼賴浮陀地獄由寒風吹通身成皰三名阿吒吒地獄由脣動不得唯舌得動故

作此聲四名阿波波地獄由舌不得動唯脣得動故作此聲五名嘔喉地獄由脣舌不得動以喉內振氣故作此聲六名欝波羅地獄此是青蓮華此華葉細由肉色細坼似此華裂對日而開七名波頭摩地獄此是赤蓮華由肉色大坼似此華開八名分陀利地獄此是白蓮華由彼骨坼似此華開前二從身相受名次三從聲相受名後三從瘡相受名故俱舍論云於此八中衆生極寒所逼由身聲瘡變異故立此名依三法度論云前二爲可叫次三不可叫後三不叫此八在洲間著鐵圍山底仰向居止罪人於中受寒凍苦第三邊地獄者依三法度論云亦三一山間二水間三曠野受別業報此應寒熱雜受若論壽報命有延促又立世毗曇論云世尊說有大地獄名曰黑闇各各世界外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自舉手眼不能見雖復日月具大威神所有光明不照彼邑諸佛出世大光遍照因此光明互得相見住在兩山世界鐵輪外邊名曰界外是寒地獄於兩山間有十名一名頞浮陀乃至第十名波頭摩彼中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外邊恒作傍行是其身量如頞多大因冷風觸其身坼破譬如熟瓜如竹葦林被大火燒爆聲吒吒如是衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹因是聲故互得相知有諸衆生此中受生若有衆生於此間死多往生此寒氷地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒氷地獄多彼世界鐵輪外生兩界中間其最狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣處十六萬由旬

時量部第四

如起世經云佛言如憍薩羅國斛量胡麻滿二十斛高盛不槩有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲著餘處擲滿二十斛胡麻盡已爾所時節我說其壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頞浮陀壽爲一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽爲一阿呼壽二十阿呼壽爲一呼呼婆壽二十呼呼婆壽爲一阿吒吒壽二十阿吒吒壽爲一搔揵提迦壽二十搔揵提迦壽爲一優鉢羅壽二十優鉢羅壽爲一拘牟陀壽二十拘牟陀壽爲一奔荼黎迦壽二十奔荼黎迦壽爲一波頭摩壽二十波頭摩壽爲一中劫又那先比丘問佛經云如世間火熱不如泥犁中火熱如持小石著世間火中至暮不消取大石著泥犁火中即消亦如有人作惡死在泥犁中數千萬歲其人不死亦如大蟒蛟龍等以沙石爲食即消如人懷胎腹中有子不消此並由善惡業力致使消與不消如人所作善惡隨人如形影隨身人死但亡其身不亡其行譬如然火夜書火滅字存火至後成今世所作行後世成之又如鉢頭摩地獄中火焰熾盛罪人去此火一百由旬火已燒炙若去六十由旬罪人兩耳已聾無所聞知若去火五十由旬其罪人兩目已盲無所復見如瞿波利比丘已懷惡心謗舍利弗目揵連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中又如起世經云波頭摩地獄所住之處若諸衆生離其處所一百由旬便爲彼獄火焰所及若離

五十由旬所住衆生爲彼火熏皆盲無眼若離二十五由旬所住衆生身之內血焦然破散謂於梵行出家人邊生污濁心故損惱心故毒惡心故不利益心故無慈心故無淨心故自受斯殃是故於一切梵行人所起慈身口意業常受安樂爾時世尊說此伽陀曰

世間諸人在世時　舌上自然生斤斧
所謂口說諸毒惡　還自衰損害其身
應讃歎者不稱譽　不應讃者反談美
如是名爲口中諍　以此諍故無樂受
若人博戲得資財　是爲世間微諍事
於淨行人起濁心　是名口中大鬪諍
如是三十六百千　泥羅浮陀地獄數
五頞浮陀諸地獄　反墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是　由口意業作惡故

典主部第五

如問地獄經及淨度三昧經云總括地獄有一百三十四界先述獄主名字處所閻羅王者昔爲毗沙國王經與維陀如生王共戰兵力不敵因立誓願爲地獄主臣佐十八人領百萬之衆頭有角耳皆悉忿懟同立誓曰後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅王是十八大臣者今諸小王是百萬之衆諸阿傍是又長阿含經云閻浮提南有金剛山內有閻羅王宮縱廣六千由旬（問地獄經云住獄閻城縱廣三萬里金銀所成）晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊入宮內王見怖畏捨出宮外若鑊出宮外王入宮內有大獄卒卧王熱鐵上鐵鉤擗口洋銅灌之從咽徹下無不焦爛事竟還與采女共相娛樂彼諸大臣同受福者亦復如是問地獄經云十八王者即主領十八地獄一迦延典泥犁二屈遵典刀山三沸進壽典沸沙四沸屎典沸屎五迦世典黑耳六嵯嵯典火車七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀九惡生典嵯山十寒氷（經闕王名）十一毗迦典剝皮十二遙頭典畜生十三提薄典刀兵十四夷大典鐵磨十五悅頭典氷地獄十六典鐵冊（經闕王名）十七名身典蛆蟲十八觀身典洋銅又淨度三昧經云復有三十地獄各有主典不煩具錄但列五官名字者一者鮮官禁殺二者水官禁盜三者鐵官禁婬四者土官禁兩舌五者天官禁酒問地獄經云閻羅王城之東西南北面列諸地獄有日月光而不明淨唯黑耳獄光所不照人命終時生中陰中陰者已捨死陰未及生陰其罪人乘中陰身入泥犁城者（梁言寄係城又云閉城也）是諸罪人未受罪之間共聚是處巧風所吹隨業輕重受大小身臭風所吹成就罪人麤醜之形香風所吹成就福人微細之體

王都部第六

如起世經云當閻浮洲南二鐵圍山外有閻摩王宮殿住處縱廣正等六千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周帀圍繞雜色可觀七寶所成於其四方各有諸門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池有種種菓果彌滿香風遠熏衆鳥和鳴王以惡業不善果故於夜三時及晝三時自然有赤融銅汁在前出生其王宮殿即變爲鐵五欲功德皆沒不現王見此已怖畏不安諸毛皆竪即便出外若在宮外即走入內時

守獄者取閻摩王高舉撲之置熱鐵地上其地熾然極大猛盛光焰炎赫撲令卧已即以鐵鉗開張其口赤融銅汁瀉置口中時閻摩王被燒脣口次燒其舌後燒咽喉復燒大腸及小腸等次第焦然從下而出爾時彼王作如是念一切衆生以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行并餘衆生同作業者皆受此苦願我從今捨此身已更得身時但於人間相違受生於如來法中當得信解剃除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家既出家已願得通證生死已盡梵行已立所應作者皆已作訖更不復於後世受生發如是等熏習善念即於所住宮殿還成七寶猶如諸天五欲功德現前具足以三業善便得快樂又新婆沙論問諸地獄卒爲是有情數爲是非有情數耶答若以鐵璪縶縛初生地獄有往琰摩王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害有情者是非有情數贍部洲下有大地獄贍部洲上亦有邊地地獄及獨地獄或在谷中或在山上或在曠野或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大地獄所以者何唯贍部洲人造善猛利彼作惡亦復猛利非餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受純淨業果處故問若餘無大地獄者彼諸有情造無間業斷善根等當於何處受異熟耶答即於此贍部洲下大地獄受問地獄有情其形云何答其形如人問語言云何答彼初生時皆作聖語後受苦時雖出種種受苦痛聲乃至無有一言可了唯有所刺破裂之聲

業因部第七

如十輪經云有五逆罪爲最極惡何者爲五故心殺父母阿羅漢破壞聲聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸如是等名爲五逆若人於五逆中作一一逆者不得出家受具足戒若聽出家則犯重罪應擯令出若已有出家諸威儀者不應加其鞭杖及諸繫閉復有四種大罪同於四逆犯根本罪何者爲四殺辟支佛是名殺生犯根本罪婬阿羅漢比丘尼是名邪婬犯根本罪若人捨財與佛法僧主掌此物而輒用之是名爲盜犯根本罪若人倒見破壞比丘僧是名破僧犯根本罪若人於此四根本罪中犯一一罪皆悉不聽佛法出家設使出家不得聽受具足戒若受具者應驅令出以有出家威儀法故不應鞭杖繫閉奪其生命如是皆犯根本罪非逆罪也有是根本罪亦是逆罪有是逆罪非根本罪有非根本罪亦非逆罪何者爲逆罪亦是根本罪若人出家受具足戒得見諦道斷其命根是名逆罪亦根本罪也如是衆生於我戒律中應驅令出何者爲根本罪非逆罪若人在我法中出家如是凡夫衆生故害其命若以毒藥或墮其胎是名犯根本非逆罪也若有四方僧物飲食敷具悉不應與同共利養若有衆生於佛法僧而生疑心此中出家乃至見他讀誦而作留難乃至一偈此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪如是衆生若不懺悔除其罪根終不聽使佛法出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼欲滅法燈斷三寶種減損人天而無利益墮於惡道此二

種人名謗正法毀訾賢聖地獄劫壽增長如是諸惡業已是名根本大重罪也何者是不威儀根本法罪若比丘故婬故殺凡人不與而取犯故妄語於此四根本中若犯一一罪一切比丘所作法事悉不聽入四方僧物飲食臥具皆悉不得共同受用然帝王大臣一切群官不應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命是名根本罪體性根也何故名為根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣作如是行是惡道根本是故名為根本罪也譬如鐵丸雖擲空中終不暫住速疾投地如是五逆犯四重禁及二種衆生毀壞正法誹謗賢聖如是等十一種罪中若人犯一一罪者身壞命終皆墮阿鼻地獄又如正法念經說阿鼻地獄苦千倍過前十大地獄壽經一劫其身長大五百由旬造四逆人四百由旬造三逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆人一百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失糞咽喉抒氣如是死滅中有色生不見其對其身猶如八歲小兒閻羅王然焰鐵鑷繫縛其咽及東兩手頭面向下足在於上經二十年皆向下行多燒焰鬘先燒其頭次燒其身彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即皆消散何以故以阿鼻獄人極大臭故

又觀佛三昧海經云佛告阿難若有衆生殺父害母罵辱六親作是罪者命終之時揮霍之間譬如壯士屈伸臂頃直落阿鼻大地獄中化閻羅王大聲告勅癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄作是語已即滅不現爾時獄卒復驅罪人從於下隔乃至上隔經歷八萬四千隔中擠身而過至鐵網際一日一夜乃至周遍阿鼻地獄一日一夜比此閻浮提日月歲數經六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆者其人受罪足滿五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無道逼掠淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慚愧毀辱所親造此惡事此人罪報臨命終時刀風解身偃臥之間身如鐵華滿十八隔中一一華八萬四千葉一一葉頭身手支節各在一隔地獄不大此身不小遍滿如此大地獄中經歷八萬四千大劫此泥犂滅復入東方十八隔中如前受苦此阿鼻獄南西北方經十八隔謗方等經具五逆罪破壞僧祇污比丘尼斷諸善根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中此阿鼻獄但燒此獄種種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪人從下上走到上隔中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣東門既至門閫獄卒羅剎手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗齧心悶絕而死死已復生見南門開如前不異如是西門北門亦復如是如此時間經歷半劫阿鼻獄死生寒氷中寒氷獄死生黑闇處八千萬歲目無所見受大蟲身宛轉腹行諸情暗塞無所解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中五千萬身受鳥獸形還生人中聾盲瘖瘂疥癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以為嚴飾受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩訶責其言汝

於前身無量世時作無限罪誹謗不信墮阿鼻獄受諸苦惱不可具說汝今應當發慈悲心時諸餓鬼聞是語已稱南無佛稱佛恩力尋即命終生四天處生彼天已悔過自責發菩提心諸佛心光不捨是等攝受是輩如羅睺羅教避地獄如愛眼耳故起世經世尊說偈言

若人身口意造業　作已入於惡道中
如是當生活地獄　最為可畏毛竪處
經歷無數千億歲　死已須臾還復活
怨讎各各相報對　由此眾生更相殺
若於父母起惡心　或佛菩薩聲聞眾
此等皆墮黑繩獄　其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲　見人發善必破壞
此等亦墮黑繩獄　兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業　不修三種善根牙
此等癡人必當入　合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛　種種雜獸雞猪等
并殺諸餘蟲蟻類　彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種　以此逼迫惱眾生
當墮磑山地獄中　受於壓磨舂擣苦
貪慾恚癡結使故　迴轉正理令別異
判是作非乖法律　彼為刀劒轉所傷
倚恃强勢劫奪他　有力無力皆悉取
若作如是諸逼惱　當為鐵象所蹴踏
若樂殺害諸眾生　身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業　彼等當生叫喚處
種種觸惱眾生故　於叫喚獄被燒煑
其中復有大叫喚　此由諂曲姦猾心
諸見稠林所覆蔽　愛網彌密所沉淪
常行如是最下業　彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚　熾然鐵城毛竪處
其中鐵堂及鐵屋　諸來入者悉燒然
若作世間諸事業　恒多惱亂諸眾生
彼等當生熱惱處　於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門　父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜　彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修　所愛至親常遠離
喜作如是諸事者　彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門　并諸善人父母等
或復害於餘尊者　彼墮熱惱常燒然
恒多造作諸惡業　不曾發起一善心
是人直趣阿鼻獄　當受無量眾苦惱
若說正法為非法　說諸非法為正法
既無增益於善事　彼人當入阿鼻獄
活及黑繩及兩獄　合會叫喚等為五
熱惱大熱共成七　阿鼻地獄為第八
此八名為大地獄　嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故　其中小獄有十六

誡勗部第八

如起世經云佛告諸比丘有三天使在於世間何等為三一老二病三死有人放逸三業惡行身壞命終生地獄中諸守獄者應時即來驅彼眾生至閻摩王前白言大王此等眾生昔在人間縱逸自恣不善三業今來生此唯願大王善教示之王問罪人汝昔人間第一天使善教示汝善訶責汝豈得不見出現生耶答言大天我實不見王重告言汝豈不見為人身時或作婦女或作丈夫衰老相現齒落髮白皮膚緩皺黑黶遍體狀若胡麻膊

傴背曲行步跛蹇足不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛胡脣口乾枯喉舌燥澀身體屈弱氣力綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒恃杖而行盛年衰損血肉消竭羸瘦尫弱趣來世路舉動沉滯無復壯形乃至身心恒常戰掉一切支節瘦懈難攝汝見之不答言大天我實見之時王告言汝愚癡人無有智慧昔日既見如是相貌云何不作如是思惟我今具有如是老法未得遠離可作善業使我長夜利益安樂彼人復答言大天我實不作如是思惟以心縱蕩行放逸故王又告言汝愚癡人不修善業當具足受放逸之罪此之苦報非他人作是汝自業今還聚集自受報也

爾時閻摩王第二訶之告言諸人豈不見第二天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽爾乖違病苦所侵纏綿困篤或臥大小牀上糞尿污穢宛轉其中不得自在眠臥起坐仰人扶侍洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之不彼人答言大天我實見之王復告言癡人汝見如是云何不思我今亦有如是之法未離患法可作善業今我當來長夜得大利益大安樂事彼人答言不也我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故王告癡人汝既懶惰不作善業受此惡報非他人造還自受報

爾時閻摩王第三訶之語言汝愚癡人汝昔作人時豈可不見第三天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝人間時豈不復見若婦人身若丈夫身隨時命終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將出聚落斗帳軒蓋種種莊嚴眷屬圍繞舉手散髮灰土坌頭極大悲惱號咷哭泣舉聲大叫椎胷哀慟酸哽楚切汝悉見不答言大天我實見之時王告言癡人汝昔既見如此何不思惟我亦有死未得免離今宜作善為我長夜得大利益彼人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時王告言汝既放逸不作善業自造此惡非他人造得此果報汝還自受以此三使教示訶責已勑令將去時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭向下以足向上遙擲置於諸地獄中

夫擁其流者未若杜其源揚其湯者未若撲其火何者源出於水源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而湯詎息故有杜源之客不擁流而自乾撲火之賓不揚湯而自止類斯而談可得詳矣猒其果者未若絕其因怖其苦者豈若懲於惡因貧於果因未絕而果不窮惡生於苦惡未懲而苦詎息故使絕因之士不猒果而自亡懲惡之賢不怖苦而自離凡百君子書而誡歟頌曰

生來死還送　日往復月旋　弱喪昏風動
流浪逐物遷　愚癡失正路　漂沒入重淵
一墜幽暗處　萬劫廢鋒鏇　六道旋環苦
三業未曾全　隨流無人救　悽傷還自憐
歸誠觀像物　方知虛妄筌　苦海深何極
思登般若船

感應緣七驗略引

晉居士趙泰　晉沙門支法衛

趙居士石長和　漢西谷鬼
盧江縣哭　吐蕃國鑊湯
唐柳智感判地獄

晉趙泰字文和清河貝丘人也祖父京兆太守泰郡舉孝廉公府辟不就精思典籍有譽鄉里當晚乃膺仕終於中散大夫泰年三十五時嘗卒心痛須臾而死下屍於地心煖不已屈伸隨人留屍十日平旦喉中有聲如雨俄而穌活說初死之時夢有一人來近心下復有二人乘黃馬從者二人夾扶泰掖徑將東行不知可幾里至一大城崔嵬高峻城邑青黑狀錫將泰向城門入經兩重門有瓦屋可數千間男女大小亦數千人行列而立吏著皁衣有五六人條疏姓字云當以科呈府君泰名在三十須臾將泰與數千人男女一時俱進府君西向坐簡視名簿訖復遣泰南入黑門有人著絳衣坐大屋下以次呼名問生時所事作何罪行何福善諦汝等辭以實言也此恒遣六部使者常在人間疏記善惡具有條狀不可得虛泰答父兄仕宦皆二千石我少在家修學而日無所事也亦不犯惡乃遣泰爲水官監作使將二千餘人運沙裨岸晝夜勤苦後轉泰水官都督知諸獄事給泰馬兵令案行地獄所至諸獄楚毒各殊或針貫其舌流血竟體或被頭露髮裸形徒跣相牽而行有持大杖從後催促鐵牀銅柱燒之洞然驅迫此人抱卧其上赴即焦爛尋復還生或炎爐巨鑊焚煑罪人身首碎墮隨沸翻轉有鬼持叉倚于其側有三四百人立于一面次當入鑊相抱悲泣或劒樹高不知限量根莖枝葉皆劒爲之人衆相訾自登自攀若有欣意而身首割截尺寸離斷泰見祖父母及二弟在此獄中相見涕泣泰出獄門見有二人齎文書來語獄吏言有三人其家爲其於塔寺中懸旛燒香救解其罪可出福舍俄見三人自獄而出已有自然衣服完整在身南詣一門云名開光大舍有三重門朱彩照發見此三人即入舍中泰亦隨入前有大殿珍寶周飾精光耀目金玉爲牀見一神人姿容偉異殊好非常坐此座上邊有沙門立侍甚衆見府君來恭敬作禮泰問此是何人府君致敬吏曰號名世尊度人之師有願令惡道中人皆出聽經時云有百萬九千人皆出地獄入百里城在此到者奉法衆生也行雖虧殆尚當得度故開經法七日之中隨本所作善惡多少差次免脫泰未出之頃已見十人升虛而去出此舍復見一城方二百餘里名爲受變形城地獄考治已畢者當於此城更受變報泰入其城見有土瓦屋數千區各有坊巷正中有瓦屋高壯欄檻彩飾有數百局吏對校文書云殺生者當作蜉蝣朝生暮死劫盜者當作猪羊受人屠割婬泆者作鶴鶩麞麋兩舌者作鵄梟鵂鶹捍債者爲驢騾牛馬泰案行畢還水官處主者語泰卿是長者子以何罪過而來在此泰答祖父兄弟皆二千石我舉考公府辟不行修志念善不染衆惡主者曰卿無罪過故相使爲水官都督不爾與地獄中人無以異也泰問主者曰人有何行死得樂報主者唯言奉法弟子精進持戒得樂報無有謫罰也泰復問曰人未

事法時所行罪過事法之後得除以不答曰皆除也語畢主者開縢篋撿泰年紀尚有餘筭三十年在乃遣泰還臨別主者曰已見地獄罪報如是當告世人皆令作善善惡隨人其猶影響可不慎乎時親表內外候視泰五六十人同聞泰說泰自書記以示時人時晉太始五年七月十三日也乃為祖父母二弟延請僧眾大設福會皆命子孫改意奉法課勸精進時人聞泰死而復生多見罪福互來訪問時有太中大夫武城孫豐關內侯常山郝伯平等十人同集泰舍欵曲尋問莫不懼然皆即奉法也

晉沙門支法衡晉初人也得病旬日亡經三日而穌活說死時有人將去見如官曹舍者數處不肯受之俄見有鐵輪輪上有鐵爪從西轉來無持引者而轉駛如風有一吏呼罪人當輪立輪轉來轢之輒還如此數人碎爛吏呼衡道人來當輪立衡恐怖自責悔不精進今當此輪乎語畢謂衡曰道人可去於是仰首見天有孔不覺倏爾上昇以頭穿中兩手博兩邊四向顧視見七寶宮殿及諸天人衡甚踊躍不能得上疲而復還下所將衡去人笑曰見何等物不能上乎乃以衡付船官船官行船使為柂工衡曰我不能持柂強之有船數百皆隨衡後衡不曉捉柂蹭沙洲上吏司推衡汝道而失以法應斬引衡上岸雷鼓將斬忽有五色二龍推船還浮吏乃原衡罪載衡北行三十許里見好村岸有數萬家云是流人衡竊上岸村中饒狗牙欲嚙之衡大恐懼望見西北有講堂上有沙門甚眾聞經唄之聲衡遂走趣之堂有十二階衡始躡一階見亡師法柱踞胡牀坐見衡曰我弟子也何以而來因起臨階以手巾打衡面曰莫來衡甚欲上復舉步登階柱復推令下至三乃止見平地有井一口深三四丈塼無隙際衡心念言此井自然井邊有人謂曰不自然者何得成井雖見法柱故倚望之謂衡可復道還去狗不嚙汝衡還水邊亦不見向來船也衡渴欲飲水乃墮水中因便得穌於是出家持戒菜食晝夜精思為至行沙門比丘法橋衡弟子也

趙石長和者趙國高人也年十九時病一月餘日亡家貧未能及時得殯斂經四日而穌說初死時東南行見二人治道在和前五十步和行有遲疾二人治道亦隨緩速常五十步而道之兩邊棘刺森然皆如鷹爪見人甚眾群走棘中身體傷裂地皆流血見和獨行平道俱歎息曰佛子獨行大道中前至見瓦屋樓可數千間有屋甚高上有一人形面壯大著皂袍四縫臨窻而坐和拜之閣上人曰石君來耶一別二千餘年長和爾時意中便若憶此別時也和相識有馬牧孟丞夫妻先死已積年歲閣上人曰君識孟丞不長和曰識閣上人曰孟丞生時不能精進今恒為我司掃除之役孟丞妻精進居處甚樂舉手指西南一房曰孟妻在此也孟妻開窻見和厚相慰問遍訪其家中大小安否消息曰石君還時可更見過當因書也俄見孟丞執箒提箕自閣西來亦問家消息閣上人曰聞魚龍超精進為信爾何所修行長和曰不食魚

肉酒不經口恒轉尊經救諸疾痛閻上人曰所傳不妄也語久之間閻上人問都錄主者審案石君名錄勿謬濫也主者案錄云餘三十年命在閻上人曰君欲歸不和對曰願歸乃勑主者以車騎兩吏送之長和拜辭上車而歸前所行道更有傳館吏民飲食儲跱之具倏忽至家惡其屍臭不欲附之於屍頭立見其亡妹於後推之蹈屍面上因得穌活道人支法山時未出家聞和所說遂定入道之志法山者咸和時人也右三人出冥祥記

漢武帝東遊未出函谷關有物當道其身數十丈其狀像牛青眼曜睛四足入土動而不徙百官驚懼東方朔乃請以酒灌之灌之數十斛而消物始消帝問其故答曰此名為患憂氣之所生此必是秦家之獄地不然則是罪人徙作之所聚也夫酒是忘憂故能消之也帝曰吁博物之士矣於此乎

盧江晥樅陽二縣境上有大青小青黑居山野之中時聞有哭聲多者至數十人男女大小如始喪者鄰人驚駭至彼奔赴常不見人然於哭地必有死喪率聲若多則為大家聲若小者則為小家右二事出搜神後記

王玄策行傳云吐蕃國西南有一涌泉平地涌出激水遂高五六尺甚熱煑肉即熟氣上衝天像似氣霧有一老吐蕃云十年前其水上激高十餘丈然始傍散有一人乘馬逐鹿直赴泉中自此已來不復高涌泉中時時見人骸骨涌出垂穟布水須臾即爛或名為鑊湯此泉西北六七十里更有一泉其熱略等時時盛沸殷若雷聲諸小泉溫往往皆然今此震旦諸處多有溫湯准此亦是鑊湯故四分律下文佛言王舍城北有熱湯從地獄中來初出甚熱後流至遠處稍冷為有餘水和所以冷也右此一人出西國傳

唐河東柳智感以貞觀初為長舉縣令一夜暴死明旦而穌說云始忽為冥官所追至大官府使者以智感見已謂感曰今有一官闕故枉君任之智感辭以親老且自陳福業未應便死王使勘之籍信然因謂曰君未當死可權判錄事智感許諾謝吏引退至曹曹有五判官連坐感為第六其廳事是長官人坐三間各有牀案務甚繁擁西頭一坐處無判官吏引智感就空坐群吏將文書簿帳來取智感署置於案上而退立階下智感問之對曰氣惡逼公但遙以案中事答智感省讀其如人間者於是為判句文有頃食來諸判官同食智感亦欲就之諸判官曰君既權判不宜食此感從之竟不敢日別吏送智感歸家穌而方曉自歸家中日暝吏復來迎至彼而旦故知幽顯晝夜相反矣於是夜判冥事晝臨縣職遂以常歲餘智感在冥曹因起至廁於堂西見一婦女年三十許姿容端正衣服鮮明立而掩涕智感問是何人答曰妾是興州司倉參軍之婦也攝來此方別夫子是以悲傷智感以問吏吏曰官攝來有所案問且以證其夫事爾智感因謂婦人曰感長舉縣令也夫人若被勘問幸自分疏無為牽引司倉俱死無益婦人曰誠不願引之恐官相逼耳感曰夫人幸勿相牽可無逼迫之慮婦人許之既而智感還州先問司倉婦有疾否司

倉曰吾婦年少無疾患智感以所見告之說其衣服形貌且勸令作福司倉走歸家見其婦在機中織無患也不甚信之後十餘日司倉婦暴疾死司倉始懼而作福禳之又興州官二人考滿當赴京選謂智感曰君判冥道事請問吾選得何官智感至冥曹以其姓名問小錄事錄事曰名簿並封在石函中檢之二日方可得報及期來報仍具二人今年所得官名號智感以報二人二人至京選吏部擬其官皆與報不同州官聞之以語智感後問小錄事覆檢簿云定如所檢不錯也既而選人過門下門下審退之吏部重名果是冥簿檢報者於是衆咸信服智感每於冥簿見其親識名狀及死時日月報之使修福多得免智感權判三年其部吏來告曰已得隆州李司戶授正官以代公不復判矣智感至州因告李刺史李德鳳遣人往隆州審焉其司戶已亡問其死日即吏來告之時也從此遂絕州司遣智感領囚送京至鳳州界囚四人皆逃智感憂懼捕捉不獲夜宿於傳舍忽見其故部吏來告曰囚盡得矣一人死三人在南山西谷中並已擒縛願公勿憂言畢辭去智感即請人兵入南山西谷果得四囚囚知走不免因來拒抗智感格之殺一囚三囚受縛果如所告智感今在南任慈州司法光祿卿抑亨為臨說之亨為邛州刺史見智感親問之然御史裴同節亦云見數人說如此爾

右一驗出冥報記

法苑珠林卷第七

音釋

肋（盧則切脇肋也）擣（都皓切舂也）鐓（五對切餅鐓也）埠（都回切）[國犬]（居綺切爪持也）囓嚙（五結切噬也）齚（才詣切）拼（北耕切以繩直物也）踧（七六切踖也）咷（徒刀切號咷大哭也）碾（女箭切㯋也）迸（北諍切涌出也）戟（紀逆切枝兵也）泆（夷質切婬放也）踝（胡瓦切脛所旁下之骨也）鑠（書藥切銷鑠也）頞（烏割切）磕（克合切石相築聲）鏟（初限切）擗（匹亦切開也）鉗（巨淹切）璅（蘇果切）抒（大呂切引而泄之也）羅（古湊切）磑（五對切磨也）傴（於武切背曲也）蹇（九輦切跛也）尩（烏光切劣弱也）鋋（時連切小矛也）筌（此緣切）跣（息殄切親地也）轢（郎擊切車踐也）柂（持可切船木也）正　蹌（七羊切）跱（丈几切具也）踣（蒲北切僵仆也）

晄（九究二音）樅（七恭切）㲲（正作氎徒協切）

法苑珠林卷第八　高八

唐西明寺沙門釋道世撰

千佛篇第五此有十五部

七佛部　因緣部　種姓部
降胎部　出胎部　侍養部
占相部　遊學部　納妃部
厭苦部　出家部　成道部
說法部　涅槃部　結集部

七佛部第一此別九部

述意部　出時部　姓名部
種族部　道樹部　身光部
會數部　弟子部　久近部

述意部第一

蓋聞九土區分四生殊俗昏波易染慧業難基久復愛河長流豈海不生意樹未啓心燈故三明大聖八解至人總法界而爲智竟虛空以作身形無不在量極規矩之外智無不爲用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將欲啓愚夫之視聽須示眞人之影迹其猶谷風之隨嘯虎慶雲之逐騰龍感應相招仰惟常理自鹿樹表光金河匿曜故像法衆生歸向有徵雖千佛異迹一智同途大悲平等隨性欲而利生弘誓莊嚴運慈舟而濟溺衆生有感機緣契會也

出時部第二

述曰今據賢劫一代分爲四時一壞二空三成四住就此四中成劫已往壞空未至今在住劫故有千佛出現大約而言三佛已往今是第四釋尊遺法此四時中各分二十小劫總爲八十小劫始爲一大水火劫名爲賢劫也就住中二十別小劫內依立世阿毗曇論云十一劫是未來八劫是過去今釋迦佛當第九劫內成佛問此賢劫中成壞空劫佛不出世唯取住劫此住劫中復未來唯十一小劫何得頓有九百九十六佛一時出世耶答曰實如所難古來諸佛亦有斯妨會意稍難今依藥王藥上佛名經等略知遠路且先錄藥王藥上經文後引佛名經和會劫有延促不同故藥王藥上經云爾時釋迦牟尼佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞是五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人異口同音一心敬禮即得超越無數億劫生死之罪其千人者華光佛爲首下至毗舍浮佛於莊嚴劫得成爲佛過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛爲首下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來爲首下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛若依佛名經過去九十一劫有佛名毗婆尸如來過去三十劫有佛出世名尸棄如來即此劫中復有佛出世名毗舍浮如來問曰此九十一劫爲大爲小答曰是大劫也問曰何以得知依舊婆沙論云釋迦菩薩因地從毗婆尸佛以來種相好業至今第九住劫以經九十一大劫故舊俱舍論云釋迦菩薩由禮底沙佛精進力故即得超九大劫究竟成佛故知九劫既大餘九十一劫寧不是大又依藥王藥上經莊嚴劫賢劫星宿劫各有千佛出世即知此劫亦是大阿僧祇劫又藥王經中若善男子善女人及餘一切

衆生聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道依此文勢展轉名莊嚴劫賢劫星宿劫等各有千佛出世故知是過於大劫阿僧祇劫至今賢劫中四佛出世者亦是阿僧祇劫非是住小劫也既是大劫故於賢劫之中千佛出世無所疑也又長阿含經云過去九十一劫有佛名毗婆尸復過去三十一劫有佛出世名尸棄復過去三十一劫有佛出世名毗舍婆此尸棄佛及毗舍婆佛依佛名經即此劫中有二佛出世不別或容阿含翻譯剩此三十一劫也又更一釋云依立世阿毗曇論二十住劫中過去八劫已有三佛出世釋迦當現在第九劫出世即以前九劫已有四佛出世未來猶有十一劫焉知不有多佛出世耶故經云或有一劫中有無量佛出世或無數劫中空過無有一佛出世以此義准縱是小劫多佛出世亦自無妨良由衆生根有强弱故感見不同也此義難知更推後哲

述曰此賢劫千佛所化住境限封周統奄及三千大千世界所居土地最爲中也以佛是能化之人心實處中所化之人及以方處亦皆是中故此有金剛之座餘方餘域無此座故佛則不居故瑞應經云此方國土三千日月萬二千天地之中央也佛之威神不生邊地若居邊地地爲之傾斜是以古往佛興皆出於此同斯成感良爲明證也如長阿含經云過去九十一劫有佛出世名毗婆尸人壽八萬歲復過去三十一劫有佛出世名尸棄人壽七萬歲復過去三十一劫有佛出世名毗舍浮人壽六萬歲復過去此賢劫中有佛出世名拘樓孫人壽五萬歲又賢劫中有佛出世名拘那含人壽四萬歲又賢劫中有佛出世名迦葉人壽二萬歲我今出世人壽百歲少出多滅依智度迦延論據釋迦人壽一萬歲世時合出爲觀衆生一萬歲已來無機可度乃至百歲衆生見苦敦逼劫欲將末故出乎世故論云劫末佛與世劫初轉輪王出二不同如下輪王篇說

姓名部第三

此下並依增壹阿含經云七佛父母姓字經云第一維衛佛第二式佛第三隨葉佛此三佛同姓拘樓長阿含經云第一名毗婆尸佛第二尸棄佛第三毗舍婆佛第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛此三佛同姓迦葉長阿含經云第四名拘樓孫佛第五拘那含佛第六同名迦葉佛第七今我釋迦牟尼佛姓瞿曇

種族部第四

第一維衛佛第二式佛第三隨葉佛此三佛同是刹利王種第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛此三佛同是婆羅門種第七今我作釋迦文佛是刹利王種第一維衛佛父字槃裱刹利王母字槃頭末陀所治國名刹末提第二式佛父字阿輪拏刹利王母字波羅訶越提所治國名阿樓那和提第三隨葉佛父字須波羅提和刹利王母字耶舍越提所治國名阿耨夏摩第四拘樓秦佛父字阿枝達兜婆羅門種母字隨舍迦所治國名輪訶利提那王字須訶提第五拘那含牟尼佛父字耶睒鉢多婆羅門種母字欝多羅所治國名差摩越提王字差摩第六迦葉

佛父字阿枝達耶婆羅門種母字標那越提耶所治國名波羅私王名其隋第七今我作釋迦文尼佛父字閱頭檀剎利王種母字摩訶摩耶所治國名迦維羅衛先大王名槃提統而言之總有四族一婆羅門二剎帝利三毗舍四首陀然則後二族卑非上尊之所託前二種貴寔正覺之室生婆羅門德行清高剎帝利威恩退舉智度論曰隨時所尚佛生其中故釋迦出剛强之世託王種以振威迦葉生善順之時居淨行而標德也

道樹部第五

第一維衛佛得道為佛時於波陀羅樹下第二式佛得道為佛於分塗利樹下第三隨葉佛得道為佛時於菩薩羅樹下第四拘樓秦佛得道為佛時於斯利樹下第五俱那含牟尼佛得道為佛時於烏暫樹下第六迦葉佛得道為佛時於拘類樹下第七今我作釋迦牟尼佛時於阿沛多羅樹下夫繡桷丹楹者非出家之高躅蔭松藉卉者爰入道之清規何者俗以形骸之可貴故華屋以居之道以室家之可累故脫屣而棄之凡百仕人孰能先覺聿我調御之師是曰生知成道涅槃初生說法皆依樹下斯其旨焉有落髮抽簪排榮淨剎可不景慕而置心哉

身光部第六

如觀佛三昧經云毗婆尸佛身長六十由旬圓光百二十由旬尸棄佛身長四十由旬圓光四十五由旬通身光一百由旬毗舍婆佛身長三十二由旬圓光四十二由旬通身光六十二由旬拘留孫佛身長二十五由旬圓光三十二由旬通身光五十由旬拘那含牟尼佛身長二十五由旬圓光三十由旬通身光長四十由旬迦葉佛身長十六丈圓光二十由旬釋迦牟尼佛身長丈六圓光七尺七佛身並紫金色敬學法身平等非有優劣但隨機業異故現花不同是以釋迦牟尼出也紫金色而千比丘咸見端容十六信士偏視灰色自彼之異佛恒一也斯此而言無惑焉依彌勒下生經云身長千尺圓光二十丈

會數部第七

第一維衛佛前後三會說法初會說經有十萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有九萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有八萬比丘皆得阿羅漢長阿含經云毗婆尸佛初會弟子有十六萬八千人二會弟子有十萬人三會弟子有三十六萬八千人第二式佛亦三會說法初會說經有九萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有八萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有七萬比丘皆得阿羅漢長阿含經云尸棄佛初會弟子有十萬人第二第三會數並同第三隨葉佛再會說法初會說經有七萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有六萬比丘皆得阿羅漢第四拘樓秦佛一會說經有四萬比丘皆得阿羅漢第五拘那含牟尼佛一會說經有三萬比丘皆得阿羅漢第六迦葉佛一會說經有二萬比丘皆得阿羅漢第七今我作釋迦牟尼佛一會說經有千二百五十比丘皆得阿羅漢

述曰上來所列七佛說法度人多少者此據小乘如來初成佛時創度外道迴邪入正聲聞弟子以為親侍故限斯數若據如來一代說法度三乘人得入道者則無量無邊故奘法師云依如西域釋迦一代說法總有三時第一時中為諸聲聞說有相法為破外道執令悟得道第二時中為小行菩薩說無相法為破聲聞令悟無相大乘第三時中為大行

菩薩雙説有相無相法為破有相無相法令悟中道究竟圓教於此三時一一隨機廣化無量或展轉從三乘弟子遞闡法得道亦塵沙無數不可以一文定不可以一義局也

弟子部第八

依長阿含經云毗婆尸佛有二弟子一名騫茶二名提舍尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名婆毗舍婆佛有二弟子一名扶遊二名鬱多拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓拘那含佛有二弟子一名舒般那二名鬱多樓迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆我今有二弟子一名舍利弗二名大目揵連(上來列名各述二者此據聲聞中第一者故別論之)毗婆尸佛有執事弟子名無憂尸棄佛有執事弟子名忍行毗舍婆佛有執事弟子名寂滅拘樓孫佛有執事弟子名善覺拘那含佛有執事弟子名安和迦葉佛有執事弟子名善友我今有執事弟子名阿難毗婆尸佛有子名方膺尸棄佛有子名無量毗舍婆佛有子名妙覺拘樓孫佛有子名上勝拘那含佛有子名導師迦葉佛有子名進軍我今有子名羅睺羅

久近部第九

依菩薩本行經云毗婆尸佛如來滅後正法住世經二萬歲神聞佛如來滅後正法住世經六萬歲(別經云尸棄佛)拘樓孫馱佛如來滅後正法住世經五百歲拘那含牟尼佛如來滅後正法住世二十九日迦葉佛如來滅後正法住世經於七日釋迦佛如來滅後正法住世五百歲像法住世亦五百歲(依善見論云正法住世一千年)

因緣部第二(此別三部)

述意部　引證部　業因部

述意部第一

夫千佛秉暉萬靈景燭觀機適務極聖弘恩所以聖人陳福以勸善示禍以戒惡小人謂善無益而不為謂惡無傷而不去然有殃有福之言乃華而不實無益無傷之論則信而有徵是以大聖慈愍哀斯愚惑廣興六度接引四生弘宣二諦停毒三有故垂無限之悲計賢劫之緣也

引證部第二

依五仙人經云久遠無數劫時有仙人處於林藪四人為主一人供給奉事未曾失意一日遠採果蓏竊不時還至日巳中四人失食懷恨可為凶呪遂感而死復生人中有梵志能相占之為王後果為王佛言王者則吾四仙人者拘留秦佛拘那含牟尼佛迦葉佛彌勒佛是也其梵志者調達是也又智度論云劫盡燒時一切皆空眾生福力十方風至相對相觸能持大水有一千頭人二千手足名為韋紐天是人臍中出千葉金色妙寶蓮華其光大明如萬日俱照華中有人結跏趺坐此人復有無量光明名梵天王心生八子八子生天地人民是梵天王坐蓮華上是故諸佛隨世俗故云寶蓮華上結跏趺坐說六波羅蜜又大悲經云佛告阿難何故名為賢劫者由此三千大千世界劫欲成時盡為一水時淨居天以天眼觀見此世界唯一大水見有千枝蓮華一一蓮華名為千葉金色金光大明普照香氣芬熏甚可愛樂彼淨居天因見此事心生歡喜讚言希有如此劫中當

有千佛出興於世以是因緣遂名此劫號之爲賢我滅度後此賢劫中當有九百九十六佛出興於世拘留孫佛如來爲首我爲第四次復彌勒當補我處乃至最後盧遮如來如是次第汝應當知餘經復佛號爲樓至

集因部第三

依千佛因緣經云爾時世尊在王舍城耆闍崛山從石室出問阿難言今諸聲聞諸菩薩等皆講何論阿難白佛言世尊諸菩薩衆各各自說宿世因緣時有跋陀婆羅菩薩白佛言我於今日欲少諮問唯願天尊爲我解說說是語時八萬四千諸菩薩等各脫瓔珞散佛供養所散瓔珞住佛頂上如須彌山嚴顯可觀有千化佛坐山窟中時諸菩薩白佛言世尊此賢劫 高八 千佛過去世時種 十一 何功德常生一處同共一家於一劫中次第當得菩提化度衆生爾時世尊告諸菩薩言吾當爲汝分別廣說汝今當知乃往過去無量百千萬億阿僧祇劫復過是數此世界名大莊嚴劫名大寶有佛名寶燈焰王如來佛壽半劫正法化世住於一劫像法化世住於二劫於像法中有一大王名曰光德十善化民如轉輪王爾時大王教諸人民讀毗陀論時學堂中有千童子年各十五聰敏多知聞諸比丘讚佛法僧有一童子名蓮華德白善稱比丘言云何名佛法僧比丘答言

波羅蜜滿足　淨性覺智慧　勝心得成就
故號名爲佛　無染性清淨　永離於世間
不覩世五陰　常住名爲法　身心常無爲
永離四種食　爲世良福田　故稱比丘僧

時千童子聞三寶名各持香華隨彼比丘入塔禮拜見佛色像五體投地即於像前發弘誓願各發阿耨菩提心過筭數劫必得成佛如今世尊隨壽長短皆命臨終時以聞三寶善根因緣故除卻五十一劫生死之業命終之後得生梵世自憶往世聞三寶名得生天上時千梵王各乘宮殿持七寶華至塔供養於像時千梵王異口同音而說偈言

慧日大名稱　久住善寂地　聞名除諸惡
自然生梵世　我今頭面禮　歸依大解脫

說此偈已各還梵世跋陀婆羅汝今當知時彼國王十善化人者久已成佛毗婆尸如來是善稱比丘尸棄如來是時千童子豈異人乎今拘留秦佛乃至最後樓至如來是跋陀婆羅汝今當知我與賢劫千菩薩從彼佛所 高八 聞三寶名始發阿耨菩提心其 十二 事如是佛告跋陀婆羅菩薩言過去無數阿僧祇劫此娑婆世界有一大國名波羅柰王名梵德常以善法化諸人民以國付子出家學道得辟支佛踊身虛空化十八變時千梵王各以衣裓盛諸妙華至優曇林中供養辟支佛白佛言大德爲我說法時辟支佛踊身虛空化十八變舒手現足中有一梵王名曰慧見告餘梵言我見辟支佛受持五戒以戒齋法當行十善觀諸緣起以此善根迴向甚深阿耨菩提願我作佛過於辟支佛百千萬億時千梵王命終之後於娑婆世界千四天下爲千轉輪王壽命八萬四千歲臨命終時雪山之中有一婆羅門聰明多智壽命半劫於先經中聞過去佛號栴檀莊嚴如來彼佛爲說甚深檀

波羅蜜不見施受心行平等時大仙人聞此事已從雪山出詣千聖王讚說施法時千聖王各以國土付其太子出家學道時千聖王於雪山中各立草菴求無上道即獲五通飛騰空虛壽命一劫時雪山中有大夜叉身長四千里利牙上出高八十里面十二星眼出迸血光如融銅左手持劒右手持叉住聖王前高聲唱言我今飢渴無所飯食惟王矜愍施少飲食時千聖王告夜叉言我等誓願一切施與各各以求滿夜叉手授以仙果而令食之夜叉得果怒棄置地告聖王言我父夜叉噉人精氣我母羅剎恒噉人心飲人熱血我今飢急唯須人心血何用果爲時千聖王告夜叉言一切難捨無過己身我等今日不能捨心持用相與是時夜叉即說偈言

觀心無心相　四大色所成　一切悉能捨
乃應菩薩行

時雪山中有婆羅門名牢度跋提白夜叉言唯願大師爲我說法我今不惜心之與血即脫皮衣敷爲高座即請夜叉令就此座時大夜叉即說偈言

欲求無爲道　不惜身心分　割截受衆苦
能忍猶如地　亦不見受者　求法心不悔
一切無怯惜　猶如救頭然　普濟衆飢渴
乃應菩薩行

時牢度跋提聞是偈已身心歡喜即持利劒刺胷出心是時地神從地涌出白牢度跋提唯願大仙慈憐我等及山樹神莫爲一鬼捨於身命牢度跋提告諸神言

此身如幻焰　隨現即變滅　猶如呼聲響
呼已更不應　四大五陰力　其勢不久停
於千萬億歲　未曾爲法死　我今爲法故
以心血布施　慎勿固遮我　障我無上慧
以此布施報　誓願成佛道　若後成佛時
要先度汝等

說此偈已卧夜叉前以劒刺頸施夜叉血即復破胷出心與之是時天地大動日無精光無雲而雷有五夜叉從四方來爭取分裂皷共食之食已大叫踊立空中告千聖王誰能行施如牢度跋提如此行施乃可成佛時千聖王驚怖退沒不欲菩提生變悔心各欲還國時五夜叉即說偈言

不殺是佛種　慈心爲良藥　大慈常安隱
終無老死異　一切受身者　畏殺毒害人
是故諸菩薩　教我不殺戒　汝今若畏死
常行不殺事　云何欲還國　捨靜求憒閙

時千聖王聞此語已皆默然住佛告跋陀婆羅菩薩汝今當知第一婆羅門讚檀波羅蜜者過去定光明王佛是牢度跋提者過去然燈佛是千聖王出家學道見然燈佛行諸苦行心生悔恨於一劫中墮大地獄雖墮地獄菩提願力莊嚴心故火不能燒從是已後復得值遇燈明王菩薩爲其說法從地獄出廣爲讚歎過去千佛解脫稱莊嚴佛乃至自在王佛時千聖王聞千佛名歡喜敬禮以是因緣超越九億那由他恒河沙劫生死之罪跋陀婆羅汝今當知時千聖王豈異人乎我等賢劫千佛是也

種姓部第三此別四部

述意部　王族部　種姓部

求婚部

述意部第一

敬尋白淨所承出自懿師摩王聖輪相慕億業重暉所以釋迦權應示現降生託迹既顯苗裔遂彰故應迦毗丈六金容現三十二相之儀統領三千大千之化慜彼四流之漂運斯六度之舟也

王族部第二

如長阿含經云天地初成諸天下來食其地味變化為人因有諍起衆議立主選得一人豪族最尊榮為國主以治百姓此即是釋迦先祖之王(廣如前劫量篇具說)又依樓炭經云後有他王治化不如先王其壽遂減生至八萬歲展轉稍減至一萬歲乃至百歲從劫初有王名大人相已來依四分律總筭合有八萬四千二百五十三王出世其中別有十大轉輪聖王王四天下自外諸王不可備列且列如來七世祖族名諱具錄如下故五分律云過去有王名欝摩王(四分名懿師摩)此王庶子有四名一名照目(長阿含經名曰面光)二名聰目(經名食象)三名調象四名尼樓(經名莊嚴)尼樓王有子名烏頭羅(經名路指)烏頭羅王有子名瞿頭羅瞿頭羅王有子名尸休羅尸休羅王有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯若依長阿含經四分律等皆云師子頰王有四子一名淨飯王有二子(一是佛二是難陀)第二白飯王有二子(一是調達二是阿難)第三斛飯王有二子(一是摩訶男二是阿那律)第四甘露飯王有二子(一是娑婆二是跋提)依智度論云師子頰王有一女名甘露味甘露味有子名施婆羅依雜阿含經云世尊姑子名低沙比丘是也依分別功德論云阿難有妹出家作比丘尼(不出名字)嫌迦葉訶阿難作小兒者是又大方便經云白淨王劫初已來嫡嫡相承作轉輪王近來二世不作輪王而作閻浮提王又優婆塞戒經云我於初釋迦佛所發心於寶頂佛所滿初僧祇於然燈佛所滿第二僧祇於迦葉佛所滿第三僧祇(俱舍論云逆次乞勝觀然燈寶髻佛則毗婆尸所滿三僧祇若正滿為言在於勝觀已滿為語在於飲光經論不同理叅據矣良由釋迦尚貴古今無比宗祖福因今從勝部)

種姓部第三

如十二遊經云阿僧祇時有菩薩為國王其父母早喪讓國與弟捨行求道逢見一婆羅門姓曰瞿曇因從學道婆羅門言當解王衣如吾所服受瞿曇姓於是菩薩受瞿曇姓入於深山食果飲水坐禪念道菩薩乞食遂還國界舉國吏民無能識者謂為小瞿曇菩薩於城外甘蔗園中以為精舍(佛所行讚經云甘蔗之苗裔釋無廣淨王財德純備故曰淨飯王崇淨飯遠祖乃是瞿曇之後身以其前世居甘蔗園故經稱甘蔗之苗裔也)於中獨坐時有五百大賊劫取宮物路由菩薩廬邊明日捕賊蹤跡在菩薩舍下因收菩薩前後劫盜法以木貫身立為尖摽血流於地是大瞿曇以天眼見之便以神足飛來問曰子有何罪酷乃爾乎卿無子孫當何係嗣菩薩答言命在須臾何陳子孫王使左右弩弓射殺之瞿曇悲哀涕泣下棺斂之取土中餘血以泥團之著二器中還其精舍左血著左器中其右亦然大瞿曇言是道人若其志誠天神當使血化為人却後十月左即成男右即成女於是便姓瞿曇氏一名舍夷(舍夷者是西方貴姓之號)血化為人乃是宿世之事

恐文繁故不可具說所因也又菩薩本行經
云甘蔗王次前有王名大茅草即以王位付
諸大臣大衆圍繞送王出城剃除鬚髮服出
家衣王出家已持戒清淨專心勇猛成就四
禪具足五通得成王仙壽命極長至年衰老
肉消背曲雖復拄杖不能遠行時彼王仙諸
弟子欲往東西求覓飲食取好軟草安置籠
裹用盛王仙懸樹枝上何以故畏諸蟲獸來
觸王仙時諸弟子乞食去後有一獵師遊行
山野遥見王仙謂是白鳥遂即射之時彼王
仙既被射已有兩滴血出墮於地即便命終
彼諸弟子乞食來還見彼王仙被射命終復
見有血兩滴在地即下彼籠將王置地集聚
柴木焚燒王屍收骨爲塔復將種種雜妙香
華供養彼塔尊重讚歎承事畢了爾時彼地
有兩滴血即便生出二甘蔗芽漸漸高大至
時甘蔗熟日炙開剖其一莖蔗出一童子更
一莖蔗出一童女端正可喜世無有雙時諸
弟子心念王仙在世之時不生兒子今此兩
童是王仙種養護看視報諸臣知時諸大臣

召喚解相大婆羅門教令占相并遣作名彼
相師言此童子者既是日炙熟甘蔗開而出
生故一名善生又其從甘蔗出故第二復名
甘蔗生又以日炙甘蔗出故亦名日種彼女
因緣一種無異故名善賢復名水波時彼諸
臣取甘蔗種所生童子幼小年時即灌其頂
立以爲王其善賢女至年長大堪能伏事即
拜爲王第一之妃

求婚部第四

如菩薩本行經云時迦毗羅城不遠復有一
城名曰天臂彼天臂城有一釋種豪貴長者
名爲善覺大富多財積諸珍寶資產豐饒具
足威德稱意自然無所乏少舍宅猶如毗沙
門王宮殿無異彼釋長者生於八女一名爲
意二名無比意三名大意四名無邊意五名
髮意六名黑牛七名瘦牛八名摩訶波闍波
提(此言大慧亦云梵天)而此梵天於諸女中年最幼小
初生之日爲諸能相婆羅門師觀占其體云
此女嫁若生兒者必當得作轉輪聖王王四
天下七寶自然千子具足乃至不用鞭杖治

民時善覺女年漸長成堪欲行嫁白淨王聞
自國境內有一釋氏甚大豪富生於八女端
正少雙乃至相師占觀其女當生貴子時淨
飯王聞是語已作如是言我今當索是女作
妃令我甘蔗轉輪聖王苗裔不絕(此是律家作如是說)
(又言大悲是菩薩母者此依阿波陀那經文又言輸頭檀王是我之父摩耶夫人是我之母同波陀那經說檢諸經文此義是實也)時淨飯王即遣使人往
詣善覺大長者家求索大慧爲我作妃波闍
波提(此言生活本)爾時善覺語彼使言善使仁者
爲我諮啓大王言我有八女一名爲意乃至
第八名爲大慧何故大王求最小者大王且
可待我處分七女竟已當與小女大慧作妃
時淨飯王復更遣使語長者言我今不待汝
一一嫁七女訖然後取於大慧作妃汝八頭
女我盡皆取時善覺釋報大王言若如是者
依大王命隨意將去時淨飯王即遣使人一
時迎取八女向宮至於宮已即納二女自用
爲妃其二女者第一名爲意第八名大慧者
自餘六女分與三弟一人與二並妻爲妃時
淨飯王納意姊妹內於宮中縱情嬉戲歡娛

受樂依諸王法治化四方又菩薩本行經云時甘蔗王有第二妃絶妙端正生於四子一名炬面二名金色三名家家象衆四名別成其第一善賢妃唯生一子名爲長壽端正可喜世間少雙然其骨相不堪作王時善賢妃如是思惟甘蔗種王有此四子炬面等輩兄弟群強我今唯有此之一子雖極端正而無有雙然其相分不堪爲王作何方便令我此子得紹王位復作念是甘蔗王今於我邊無量敬愛深心染著縱情蕩意我今可窮極婦人莊飾之法令王於我重生沈湎若得如心我於屏處當乞求願思惟是已如上所說莊嚴自身令極殊絶至於王邊王見妃來生重愛敬縱逸其心見王生如是心已二人眠卧妃白王言大王當知我今從王乞求一願願王與我王言大妃隨意不逆從心所欲我當與妃時妃重白王言若與我願不得變悔王言一與妃願後若悔者當令我頭破作七分妃言大王王之四子炬面等輩願擯出國遣我生子長壽爲王時甘蔗王即語妃言我此

四子無有過失國境之內有何非祥不聽其住妃又白言王已先立誓我若悔者頭破七分王告妃言我如前言與妃所願時甘蔗王過此夜後至明清旦集聚四子而告勑言汝四童子今可出去我治化內不得居住遠向他國時四童子胡跪合掌白父王言大王當知我等四人無有罪惡無諸過咎云何父王忽然擯我出於國界王勑子言我知汝等實無過失此非我意驅擯於汝此善賢大妃之意彼妃乞願我不違彼令汝出國時四王子所生之母各求乞隨見去王報諸妃隨汝意去時妃眷屬及諸臣百姓等各白王言今遣此四子令出國者我等諸臣各亦求隨去王言任意時甘蔗王勑諸王子從今已去若欲婚姻不得餘處取他外族還於自家姓內而莫令甘蔗種姓斷絶彼諸王子受父王教已各各自將所生之母并及眷屬資財諸馱乘等即向北方到雪山下經少時住有一大河名婆耆羅湊度於彼河上雪山頂遊渉久停見川寬平無諸坑坎埠阜唯生輭細青草清

淨可愛樹林華果蔚茂敷榮王子見已共相謂言可於此間造城治化爾時王子既安住已憶父王語於自姓中求覓婚姻不能得婦各納姨母及其姊妹共爲夫妻依於婦禮一隨王教二恐釋種雜亂相生爾時日種甘蔗之王召一國師大婆羅門來語之言大婆羅門我四王子今在何處國師答言大王當知王之四子已各出國向於北方乃至已生端正男女時甘蔗王爲自所愛諸王子故心思欲見意情歡喜而發是言彼諸王子能立國計大好治化彼等王子是故立姓稱爲釋迦以釋迦住大樹蒱蔚枝條之陰是故名爲奢夷耆耶以其本於迦毗羅仙處所住故因城立名故名迦毗羅婆蘇都時甘蔗王三子沒後唯一子在名尼拘羅（此言別成）長阿含經云住直樹林又號釋林因林爲姓又父王聞四子端正曰此眞釋子也

降胎部第四（此別六部）

述意部　現莪部　觀機部
呈祥部　降胎部　獎導部

述意部第一

夫誠心內感則至覺如在形力外單則法身咫尺是以能仁大師隨緣赴機愍焰宅之旣焚傷欲流之永鶩託白淨之宮降摩耶之胎啓黃金之色破無明之闇居茲三惑示晝薩之非真出彼四門驚浮雲之易滅也

現衰部第二

如因果經云爾時善慧菩薩功行滿足位登十地在一生補處近一切種智生兜率天名聖善爲諸天主說於一生補處之行亦於十方國土現種種身爲諸衆生隨宜說法期運將至當下作佛即觀五事一者觀諸衆生熟與未熟二者觀時至與未至三者觀諸國土何國處中四者觀諸種族何族貴盛五者觀過去因緣誰最真正應爲父母觀此五已即下生者不能廣利諸天人衆仍於天宮現五種相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應下作佛一者菩薩眼見瞬動二者頭上華萎三者衣受塵垢四者腋下汗出五者不樂本坐諸天衆見菩薩有此異相心大驚怖身諸毛孔血流如雨自相謂言菩薩不久捨於我等爾時菩薩又現五瑞一者放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動須彌海水諸天宮殿皆悉震搖三者諸魔宮宅隱蔽不現四者日月星辰無復光明五者天下八部皆悉震動不能自禁是諸天見菩薩身已有五相又覩外五現希有事皆悉聚集到菩薩所頭面禮足白言尊者我等今日見此諸相舉身震動不能自安願爲我釋此因緣耶便答天言善男子當知諸行皆悉無常我今不久捨此天宮生閻浮提于時諸天聞此語已悲號涕泣心大憂惱舉體血現迷悶於地深歎無常爾時有天子即說偈言

菩薩在於此　開我等法眼　今者遠我去
如盲離導師　又如欲度水　忽然失橋船
亦似嬰孤兒　喪亡其慈母　我等亦如是
失所歸依處　方漂生死流　了無有出緣
我等於長夜　爲癡箭所射　旣失大醫王
誰當救我者　滯卧無明牀　長沒愛欲海
永絕尊者訓　未見趣出期

爾時菩薩以偈答曰

我於此不久　當下閻浮提　迦毗羅旆兜
白淨王宮生　辭父母親屬　捨轉輪王位
出家行學道　成一切智種　建立正法幢
能竭煩惱海　關塞惡趣門　淨開八正路
廣利諸天人　其數不可量　以是因緣故
不應生憂惱

又智度論問菩薩何以生兜率天上不在上生不在下生是大福德應自在生答曰有人言作業熟故應是中生又下生地中結使厚濁上地中結使猛利兜率天上不厚不利智慧安隱故又佛出世時不欲過故若於下地生命短壽終時佛未出世若於上地生命長壽未盡復過佛出時故兜率天於六天及梵之中上三下三於彼天下必生中國中夜降神中夜出迦毗羅國行中道得菩提中道爲人說法中夜入無餘涅槃以好中法故中天上生

觀機部第三

如菩薩降胎以四種觀人間一觀時二觀土

地三觀種姓四觀生處初觀時者時有八種佛出後第一人壽八萬四千歲時乃至第八人壽一百餘歲菩薩如是念人壽百歲佛出時到是名觀時第二觀土地者諸佛常在中國生多豐財寶其土清淨第三觀種姓者佛生二種姓中若刹利若婆羅門刹利種勢力大故婆羅門種智慧大故隨時所貴佛於中生第四觀生處者何等母人能懷那羅延力菩薩亦能自護淨戒如是觀竟唯中國迦毗羅淨飯王后能懷菩薩如是思已於兜率天下不失正慧入於母胎又佛本行經云爾時兜率天衆之中有一天子名曰金團往昔已來數曾下到閻浮地補處菩薩名曰護明知已告金團言金團天子汝數下至閻浮提中汝應知彼城邑聚落諸王種族一生菩薩當生何家金團天子報言尊者我甚知之尊者善聽我今當說護明言善金團言此之三千大千世界有一菩提道場處所在彼閻浮摩伽陀國境界之內是昔諸佛成菩提處如是展轉遍歷天下諸國王處皆不稱菩薩意金團天子復作是言我於閻浮提一切諸國處處聚落處處諸王處處城邑處處刹利各住諸城而是刹利造種種業我爲尊者經歷已來生於無量疲極苦惱心迷意亂更不復能觀看餘處唯有一刹利從本以來至於大衆平量安立世世轉輪聖王之種乃至甘蔗苗裔已來子孫相承在彼迦毗羅婆蘇都釋種所生其王名爲師子頰王其子名爲輸頭檀王一切世間天人之中有大名稱尊者堪爲彼王作子護明菩薩報金團言善哉善哉金團天子汝善觀察諸王家種我亦念在於此家生我今深心如汝所說金團當知我定往生彼家作子金團往昔一生補處菩薩所託家者有六十種功德具足滿於彼家何等六十彼家本來清淨好種一一切諸聖恒觀彼家二彼家不行一切惡事三彼家所生悉皆清淨四彼家種姓眞正無雜五彼家體胤嫡嫡相承無有斷絕六彼家昔來不斷王種七彼家所生一切諸王皆是往昔深種善根八生彼家者常爲諸聖之所讚歎九彼家生者具大威德十彼家多有端正婦女十一彼家多有智慧男兒十二彼家所生心性調順十三彼家所生無有戲調十四彼家生者無所可畏十五彼家生者不曾怯弱十六彼家生者聰明多智十七彼家生者多解工巧十八彼家生者皆無過罪十九彼家所生不與世間工巧雜合亦不貪財以爲活命二十彼家所生常好朋友二十一彼家所生不以殺害諸蟲諸獸以自活命二十二彼家種姓恒知恩義二十三彼家種族能修昔行二十四彼家所生不隨他轉二十五彼家所生不曾懷恨二十六彼家所生不結癡心二十七彼家生者不以怖畏隨順於他二十八彼家生者畏殺害他二十九彼家生者無有罪患三十彼家生者乞食得多三十一彼家至者無空發遣三十二彼家剛强難可降伏三十三彼家法則恒出禮律三十四彼家常樂布施衆生三十五彼家建立因果勤劬三十六彼家所生世間勇健三十七彼家恒常供養一切諸仙諸聖三十八彼家恒常供養神靈三十九彼家恒常供養諸天四十彼家恒常供養丈夫四十一彼家歷世無有怨

鞞四十二彼家名聲威振十方四十三彼家一切諸宗為最四十四彼家生者上世已來悉是聖種四十五彼家生者於聖種中最為第一四十六彼家生者位是轉輪聖王之種四十七彼家生者是大威德人之種性四十八彼家生者多有無量眷屬圍繞四十九彼家生者所有眷屬不可破壞五十彼家生者所有眷屬勝一切人五十一彼家生者悉孝養母五十二彼家生者皆孝順父五十三彼家生者悉皆供養一切沙門五十四彼家生者悉皆供養諸婆羅門五十五彼家生者豐饒五穀倉庫盈溢五十六彼家生者多有金銀硨磲碼碯一切資財無所乏少五十七彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一切具足五十八彼家生者不曾事他五十九彼家生者如是一切眾事具足於世間中無所乏少六十佛告金團天子凡是一生補處菩薩處於母胎彼母若有三十二種相具足者乃能堪受菩薩在胎何等為三十二事一彼母人正德而生二彼母支體具足三彼母人德行無缺四彼母人所生得處五彼母人為行庶幾六彼母人種類清淨七彼母人端正無比八彼母人名字得稱九彼母人身體形容上下相稱十彼母人未曾產生十一彼母有大功德十二彼母恒念樂事十三彼母心常隨順一切善事十四彼母無有邪心十五彼母身口及心自然調伏十六彼母心口無所畏十七彼母多聞總持十八彼母極女工巧十九彼母心無諂曲二十彼母心無誑詐二十一者彼母人心無有瞋恚二十二者彼母人心無有嫉妬二十三者彼母人心無有慳悋二十四者彼母人心無有急速二十五者彼母人心難可迴轉二十六者彼母人體有至德相二十七者彼母人心能懷忍辱二十八者彼母人心有慚有愧二十九者彼母人得薄婬怒癡三十者彼母人行無女家過三十一者彼母人行孝順向夫三十二者彼母人出生一切諸德一切諸行皆悉具足如是母人乃能堪受一生補處後身菩薩欲入母胎之時取鬼宿日然後乃入於母胎中其受一生補處菩薩母胎已前其母必須受八關齋然後菩薩入於彼胎護明菩薩復作是言我受有不為世間一切錢財五欲快樂故下人間受此一生唯欲安樂諸眾生故哀愍苦惱諸眾生故

呈祥部第四

依佛本行經云爾時護明菩薩冬分過已至於最勝春初之時一切樹木諸華開敷天氣澄清溫涼調適百草新出滑澤和柔滋茂光鮮遍滿於地正取鬼宿星合之時為彼諸天說於法要悉令歡喜時淨居天告彼一切諸天大眾言汝等今見護明菩薩欲生時莫生憂惱何以故彼下生時必定當得成阿耨菩提成已還來至此天宮為汝說法猶如往昔毗婆尸佛乃至迦葉佛等皆從此去還來到此為汝說法如前無異爾時菩薩於夜下生當欲降神入胎時時彼摩耶夫人當其夜白淨飯王言大王當知我從今夜欲受八禁清淨齋戒所謂不殺生不偷盜不婬泆不妄語不飲酒不兩舌不惡口不無義語又願不貪欲不瞋恚不愚癡不生邪見我當正見諸眾生等禁戒齋法我當受持我今繫念恒常勤

行於諸衆生　當起慈心時淨飯王即報夫人言心所愛樂隨意而行我今亦捨國王之位隨汝所行而有偈言

王見菩薩母　從坐恭敬起　如母如姊妹
心不行欲想

菩薩正念從兜率下託淨飯王第一大妃摩耶夫人右脇住已是時大妃於睡眠中夢見有一六牙白象其頭朱色七支拄地以金裝牙乘空而下入於右脇夫人夢已明旦即向淨飯王言大王當知我於昨夜作如是夢當入於我右脇之時我受快樂昔所未有從今日後我實不用世間快樂此夢瑞相誰占夢師能為我解時淨飯王召一宮監內侍女人而告之言汝速疾來至外宣勑語我國師大那摩子令追喚八婆羅門大占夢師彼使依王勑已喚得八婆羅門八婆羅門等聞王語已善知諸相善占夢祥即具諮王大王善聽所夢瑞相我當具說如我所見往昔神仙諸天經於典籍所載為說偈言

若母人夢見　日天入右脇　彼母所生子
必作轉輪王　若母人夢見　月天入右脇
彼母所生子　諸王中最勝　若母人夢見
白象入右脇　彼母所生子　三界無極尊
能利諸衆生　怨親悉平等　度脫千萬衆
於深煩惱海

爾時占夢婆羅門師白大王言夫人所夢其相甚善大王今者當自慶幸夫人所產必生聖子彼於後時必成佛道名聞遠至時淨飯王聞諸占師說此偈已心大歡喜多以財施時淨飯王聞此相師占觀妃夢云是吉祥瑞占相之後即於其國迦毗羅城四門之外并衢道頭街巷阡陌有人行處安大無遮義會之施所須飲食財寶宅舍畜生皆悉與之又阿私陀是五通仙人聞菩薩從兜率陀天正念下至淨飯王宮夫人右脇入於胎時放大光明遍照人天一切世界後此大地具足六種十八相動時阿私陀見未曾有事心大驚怖毛孔悉豎今有何緣此大地動有何果報時彼仙人少時思惟然後而住心生歡喜踊躍無量不能自勝作是唱言希有大聖不可思議世間當出大富伽羅又菩薩初從兜率下時入母右脇受胎訖已時有一天名曰速往至諸地獄大聲唱言汝諸人輩一切當知菩薩今從兜率天下入於母胎是故汝等速發誓願願生人間地獄衆生聞此語已所有衆生往昔已來曾種善根復造雜業以惡強故墮於地獄彼等各各面相覩見厭離地獄復得光明身心安樂復得聞於速往世間諸天之聲捨地獄身即生人中所有三千大千世界諸衆生等往昔已來種善根者皆來於此迦毗羅城四面託生

降胎部第五

如涅槃經云菩薩下時欲色界諸天悉來侍送發大音聲讚歎菩薩以口氣風故令地動又念佛三昧經云菩薩欲降母胎時三千大千世界悉皆六種震動又因果經云爾時菩薩欲降母胎即乘六牙白象發兜率宮無量諸天作諸妓樂燒衆名香散天妙華隨菩薩滿虛空中放大光明普照十方以四月八日明星出時降神母胎于時摩耶夫人於眠寤

之際見菩薩乘六牙白象騰虛而來從右脇入身現於外如處瑠璃夫人體安快樂如服甘露顧見自身如日月照心大歡喜踊躍無量見此相已然後而覺生希有心即以此狀具告白淨王知爾時白淨見此瑞已歡喜踊躍不能自勝即召善相婆羅門占之知菩薩處胎出已成佛功德利益不可具說爾時兜率天衆念言菩薩已生白淨王宮我等亦當下生人間菩薩成佛我得在先為其眷屬聽法作此念已便即下生其數有九十九億諸天下生人間又從他化自在天乃至四天王及色界天王與其眷屬亦皆下生不可稱計菩薩在母胎行住坐臥無所妨礙不令母有諸苦患事菩薩至晨朝於母胎中為色界諸天說種種法至日中時為欲界諸天說法於日晡時為諸鬼神說法於夜三時亦復如是依普曜經云菩薩在母胎十月開化訓誨三十六載諸天人民使立聲聞及諸大乘行也華嚴經云菩薩於母胎中三千大千世界衆生普見菩薩於胎中如明鏡中見其面像

獎導部第六

如菩薩處胎經云佛告喜見菩薩曰汝欲知過去諸佛滅不滅剎土不耶當知我過去身其無數不可稱不可量即以神足入濕生界衆相具足與無數阿僧祇為濕識衆生說法令濕識隨意所願各得解脫入化卵等生隨意所願各得解脫亦復如前復以神足現當來世界入四生中各得解脫亦復如前如我今日在母胎中與諸十方神通菩薩說不退轉難有之法亦以神通入天四生入地獄四生餓鬼四生畜生四生於四生中胎化二生盡漏得疾濕卵二生盡漏稍遲化生胎生是利根人濕卵是鈍根人又佛告阿難諦聽善思念之吾今與汝一一分別大士難有之行阿難白佛言願樂欲聞佛告阿難去此東南方一億一萬一千六十二恒河沙剎彼有世界名曰思樂佛名香焰如來於彼現般涅槃而來至忉利天宮經歷無數阿僧祇劫三十六返作大梵天王三十六返作帝釋身三十六返作轉輪王所度衆生無墮二乘及諸惡趣何以故皆是諸佛神智所感佛告阿難如來有胎分耶無胎分耶阿難白佛言如來之身無有胎分也佛告阿難若如來無胎分者云何如來十月處胎教化說法耶阿難白佛言如來有胎分者此亦處寂無胎分者亦復處寂爾時世尊即以神足現母摩耶身中坐臥經行數大高座縱廣八千由旬金銀梯陛天繒天蓋懸處虛空作唱妓樂不可稱計復以神足東方去此娑訶世界萬八千土菩薩大士皆來雲集南西北方四維亦爾復有下方六十二億剎土諸神通菩薩亦來大會上方七十二億空界菩薩亦來雲集入胎中爾時文殊師利菩薩白世尊曰此諸菩薩大士雲集欲聽世尊不思議法如是三昧億千那由他如今如來入何三昧居於胎舍與諸大士說不思議法佛告文殊汝今觀察一住二住乃至十住一生補處諸方菩薩名當其位勿相雜錯今此大衆清淨無雜寄生枝葉亦無穢惡今此坐上無有一人雜穢惡者有退轉者所以者何是利根不處生死又問彌勒心有所念幾念幾相識耶彌勒言舉手彈指

之頃三十二億百千念念念成形形皆有識
識念極微細不可執持佛之威神入彼微識
皆令得度此識教化非無識也

法苑珠林卷第八

音釋

剩(實證切 餘也) 褾(陂嬌切) 赭(章也切 赤色也) 憒(古對切 心亂也) 慤(苦角切) 裔(餘制切 種族也) 剖(普后切 破也) 儐(必刃切 斥也) 胤(羊晉切 繼也 嗣也) 陛(旁禮切)

法苑珠林卷第九(之二 千佛) 高九

唐西明寺沙門釋迣撰

出胎部第五(此別八部)

述意部　迎后部　感瑞部
誕孕部　捨福部　降邪部
伺應部　校量部

述意部第一

敬思定光授記遥號能仁玄符合契故託化釋種萌兆於未形之前跡孕於已生之後照炳人天聯綿曠劫其為源也遼乎勝矣所以神形六動方行七步五淨雨華九龍灑水神瑞畢臻吉徵總萃覩諸百代曾未之有然後孕異堯軒産殊禹契至如黒帝入夢之兆白光滿室之徵徒曰嘉祥詎可擬議身邊則光色一丈眉間則白毫五尺開卍字於胸前躡千輪於足下大略以言三十有二非可以龍顔虎鼻八采雙瞳方我妙色較其升降者也

迎后部第二

如佛本行經云爾時菩薩聖母摩耶懷孕菩薩將滿十月垂欲生時時彼摩耶大夫人父善覺長者即遣使人詣迦毗羅淨飯王所又云夫人父名善覺奏大王言如我所知我女摩耶王大夫人懷藏聖胎感德既大若彼産出我女命短不久必終我意欲迎我女摩耶還我家止住於嵐毗尼中共相娛樂盡父子情惟願大王莫生留難乞垂哀愍遣放女來我家産訖即遣送還時淨飯王聞善覺使作是言已即勑有司其迦毗羅城及提婆陁河兩間之中平治道路具辦旛華種種音樂僕從人物不可稱計送妃至家(自外云云)

感瑞部第三

如普曜經云太子滿十月已臨産之時先現瑞應三十有二一後園樹木自然生果二陸地生青蓮華大如車輪三陸地枯樹皆生華葉四天神牽七寶交露車至五地中二萬寶藏自然發出六名香好熏遍布遠近七雪山中出五百白師子羅住城門無所嬈害八五百白象子羅住殿前九天為四面細雨澤香一十其王宮中自然泉水百味飲食給諸虚渴十一諸龍王女在虚空中現半身住十二

天萬玉女抱孔雀拂現宮牆上十三諸天玉女持萬金瓶盛甘露住虛空中十四天萬玉女手執萬瓶皆盛香水行住虛空十五天萬玉女手執幢蓋而住侍焉十六諸天玉女羅列而住鼓百千樂在於虛空自然相和十七四瀆江河清澄不流十八日月宮殿停住不進十九沸宿下侍諸星衛從二十交露寶帳普覆王宮二十一明月神珠懸於殿堂光明晃煜二十二宮中燈火爲不復明二十三篋笥衣被在椸架二十四奇珍瓔珞一切寶藏自然出現二十五毒蟲隱藏吉鳥翔鳴二十六地獄皆休毒痛不行二十七地爲大動丘墟皆平二十八四衢街巷平正散華二十九諸深坑壍悉皆爲平三十漁獵怨惡一時慈心三十一境內孕婦產者悉男聾盲瘖瘂癃殘百疾皆悉除愈三十二一切樹神半身出現低首頂禮是爲三十二瑞當此之時彊場左右莫不雅奇歎未曾有

誕孕部第四

如因果經云菩薩處胎垂滿十月身諸支節及以相好皆悉具足夫人憶入園遊觀王勑後宮端正婇女凡有八萬四千以用侍摩耶夫人又擇取八萬四千端正童女賫持香華往藍毗尼園王又勑諸群臣百官夫人皆悉隨從於是夫人即升寶轝與諸官屬及婇女前後導從往藍毗尼園爾時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛空十月滿足於四月八日日初出時夫人見後園中有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉分布極爲茂盛即舉右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脇而出菩薩處胎經云佛告彌勒當知汝復受記五十六億七千萬歲於此樹王下成無上等正覺我以右脇生汝彌勒從頂生如我壽百歲彌勒壽、萬四千歲我國土土汝國土金我國土苦汝國土樂

又依菩薩本行經云爾時菩薩見母立地以手攀樹枝時在胎正念從坐而起自餘一切諸衆生母欲生子時身體遍痛受大苦惱數坐數起不能自安其菩薩母熙怡坦然身受大樂是時摩耶夫人立地以手執波羅叉樹枝訖即生菩薩此是菩薩希奇之事未曾有法表如來得成於佛已無疲勞倦能拔一切諸煩惱根割斷一切諸煩惱結猶如截於多羅樹頭畢竟不生無相無形無後生法此是如來往先瑞相

又復一切諸衆生等生苦逼故在於胎內處處移動菩薩不然從右脇入還住右脇在於胎內不曾移動及欲出時從右脇生不爲衆苦之所逼切此是菩薩未曾有事表成佛已盡其後際修行梵行永無有畏常得快樂無復諸苦又菩薩初從母胎右脇正念生時放大光明悉皆遍照此是菩薩未曾有事表成佛已裂破無明黑暗之網能出明淨大智慧之光又菩薩初從右脇出已正心憶念時菩薩母身體安常不傷不損無瘡無痛菩薩母身如本無異此是菩薩未曾有法表成佛已行於梵行不缺不減具足不少又菩薩初從母胎出時無苦無惱安庠而起一切諸穢不能汚染不同衆生譬如如意瑠璃之寶用於迦尸迦衣裹時各不相染此是菩薩未曾有

法表成佛已在於世間住於世間示希有法世間穢濁不汙不染又菩薩初從母胎出時時天帝釋將天細妙憍尸迦衣裹於自手於先承接擎菩薩身此是菩薩未曾有法表成佛已創爲娑婆世界之主大梵天王於先勸請如來說法 又菩薩初從右脇生時四大天王抱持菩薩將向母前示其母言世大夫人今可歡喜夫人生子既得人身諸天猶尚歡喜讚歎況復於人此是菩薩未曾有法表成佛已無量四衆皆向如來聽受於法依如來教不違不背又菩薩生已立在於地仰觀於母右脇之時口作是言我此身形從今日後不復更受於母脇中不入胎卧此是於我最末後身我當作佛此是菩薩未曾有法表成佛已口作是言我今生分一切已盡梵行已立所作已辦不受後有此是如來往先瑞相又涅槃經云菩薩初生之時於十方面各行七步摩尼跋陀富那跋陀鬼神大將執持旛蓋振動無量無邊世界金色晃曜彌滿虛空難陀龍王及跋難陀以神通力浴菩薩身諸天形像承迎禮拜阿私陀仙合掌恭敬盛年捨欲如棄涕唾不爲世樂之所迷惑出家修道樂於閑寂爲破邪見六年苦行於諸衆生平等無二心常在定初無散亂相好嚴麗莊飾其身所遊之處丘墟皆平衣服離身四寸不墮行時直視不顧左右所食之物物無完過坐起之處草不動亂爲調衆生故往說法心無憍慢

招福部第五

如因果經云太子生時于時樹下亦生七寶七莖蓮華大如車輪菩薩即便墮蓮華上無扶侍者自行七步(大善權經云行七步者爲應七覺意耶)舉其右手而師子吼云我於一切天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣說是語已時四天王即以天繒接太子身置寶机上釋提桓因手執寶蓋大梵天王又持白拂侍立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中吐清淨水一溫一涼灌太子身(普曜經云瑞天釋梵雨雜名香九龍在上而下香水洗浴菩薩瑞應本起經云梵釋下侍四天大王接菩薩身置金机上修行本起經云龍王兄弟左雨溫水右雨冷水釋梵天衣裹菩薩身也)身黃金色三十二相放大光明普照三千大千世界迦維羅衛國三千日月萬二千天地之中央也(一便有百萬億日月四百萬億天「三千者略舉其要故如華戎之判非易而詳「海內經云身毒之國是軒轅氏居之郭氏注云天竺國也以此而言天地中央未爲甚鑿後漢書云以蔥嶺之外稱爲九夷語其壯麗勝於中國吳越春秋云季子入周見章甫之服三代之樂云吳變夷之國豈有此哉推此而辨未必即地爲正故當隨其時代改張不可同於中天始末常定)

又智度論問曰何故佛作金色答曰若鐵在金邊則不現今現在金比佛在時金則不現佛在時金比閻浮那金則不現閻浮那金比大海中轉輪聖王道中金沙則不現金沙比金山則不現金山比須彌山金則不現須彌山金比三十三天瓔珞金則不現三十三天瓔珞金比焰摩天金則不現焰摩天金比兜率陀天金則不現兜率陀天金比化自在天金則不現化自在天金比他化自在天金則不現他化自在天金比菩薩身色則不現如是妙色是名金色相

又瑞應經云太子初生之時天龍八部示於虛空作天伎樂歌唄讚頌燒香散華雨衆天

衣瓔珞繽紛不可稱數又於樹下忽生四井八功德水瑞應有三十四相不可具說（略同前三十二相中說）

降邪部第六

如瑞應經云太子初生之時是時大王即嚴四兵共諸臣等入園見太子奇瑞如是一喜一懼合掌禮諸天神前抱太子置於七寶象轝之上與諸群臣婇女諸天作伎隨從入城王未識三寶即將太子往詣天祠太子即入梵天形像皆從坐起禮太子足而語王言大王當知今此太子天人中尊虛空天神皆悉禮敬大王豈不見知如是相耶云何而令來此禮我白淨王及諸大臣等歎未曾有即將太子出於天祠還入後宮普曜經云太子至祠說偈言

初生動三千　釋梵須倫神　日月衆天王
來稽頭面禮　何有天過是　將吾到其所
超天天中天　天無比況勝　隨俗來現此
現瑞人歡喜　若干種奉養　過聖天中天

於是天王釋梵四王各捨本位尋時來下五體投地禮菩薩足諸天人民百千之衆默然歎嗟稱揚洪音歎未曾有歡喜踊躍天地大動天雨衆華百千伎樂不鼓自鳴諸天形像現其本身禮菩薩足則在前住於是頌曰

須彌比芥子　過天龍王變　日月禮勞耶
慧德豈禮敬　三千界自歸　芥子比須彌
牛跡比大海　上尊逾日月　若能禮其尊
功福不可計　各各得安隱　德豐無限量

同應部第七

如瑞應經云當爾之時諸釋種姓亦同一日生五百男修行本起經云國中八萬四千長者生子悉男八萬四千廐馬生駒其一特異毛色純白駿髦貫珠故名為騫特奴名闡特又瑞應本起經云奴名車匿馬名揵陟時王廐中象生白子馬生白駒牛羊亦生五色羔犢如是等類數各五百王子青衣亦生五百倉頭（普曜經云五千青衣各生力士）爾時宮中五百伏藏自然發出有諸商人從海採寶而還各齎奇珍奉貢上王諸瑞吉祥當名太子為悉達爾時八王子亦於白淨王同生太子各懷歡喜共制好名又佛本行經云迦維羅閱國有八城合有九百萬戶調達以四月七日生佛以四月八日生佛弟難陀以四月九日生阿難以四月十日生調達身長一丈五尺四寸佛身長一丈六尺難陀身長一丈五尺四寸阿難身長一丈五尺三寸其貴姓舍夷長一丈四尺其餘國種皆長一丈三尺菩薩外家去城八百里姓瞿曇氏作小王主百萬戶名一億王菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其婦名月女有一城居近其邊生女之時日將欲沒餘明照其家室內皆明因字之為瞿夷晉言明女瞿夷者是太子第一夫人其父名水光長者太子第二夫人生羅雲者名耶維檀其父名移施長者太子第三夫人名鹿野其父名釋長者以有三婦故太子父王為立三時殿殿有二萬婇女三殿凡有六萬婇女以太子當作遮迦越王故置有六萬婇女

校量部第八

如瑜伽論云四種入胎一正知而入不正知住出二正知入住不正知而出三俱能正知

四俱不正知初謂輪王二謂獨覺三謂菩薩四謂所餘有情實性論偈云

從天退入胎　現生有父母　在家示嬰兒
習學諸伎藝　戲樂及遊行　出家行苦行
現就外道學　降伏於天魔　成佛轉法輪
示導入涅槃　諸薄福衆生　不能見如來

瑞應經云太子四月八日夜明星出時生又佛所行讚云於三月八日菩薩從右脇生過去現在因果經云二月八日夫人往毗藍尼園見無憂華舉右手摘從右脇出今謂世代既遙譯人前後直就經文難可論辯考求外典如似可見春秋云魯莊公七年即莊王一十年四月辛亥恒星不見星殞如雨撿內外與以四月為正也

侍養部第六（此別三部）高九

述意部　養育部　善徵部 十

述意部第一

夫神妙寂通圓智湛照道絕於形識之封理畢於生滅之境形識久絕豈實誕於王宮生滅已畢寧假資於侍衛但大聖應生本期利物有感斯現無幽不矚機化萬途受說非一或假安禪悟道或藉慧解開襟或示嬰孩扶侍或現乳哺資養緣悟多種不可一例此是誘物之能濟俗之術也

養育部第二

依佛本行經云爾時太子既誕生適滿七日其太子母摩耶夫人遂便命終或有師言摩耶夫人壽命算數唯在七日是故命終雖然但往昔常有是法其菩薩生滿七日已而菩薩母皆取命終何以故以諸菩薩幼年出家母見是事其心碎裂即便命終又薩婆多師母見生子身體端正希奇之事歡喜不勝即便命終命終之後即便往生忉利天上時淨飯王見夫人命終之後即便喚召釋種皆令雲集而告之言汝等眷屬並是國親今是童子嬰孩失母乳哺之寄將付囑誰教令養育使得存活誰能憐愍愛如已生時有五百釋種新婦彼等新婦各各唱言我能養育我能贍看時釋種族語彼婦言汝等一切年少盛壯意躭色欲不能依時養育依法慈憐唯此摩訶波闍波提親是童子真正姨母是故堪能將息養育童子之身時淨飯王即將太子付囑姨母而告之言善來夫人如是童子應當養育善須護持應令增長依時澡浴又別簡取三十二女令助養育以八女人擬抱太子以八女人洗浴太子以八女人令乳太子以八女人令其戲弄是時摩訶波闍波提白淨飯王言謹依王勑不敢乖違

善徵部第三

又佛本行經云從太子出生已來淨飯王家日日增長一切財利金銀珍寶二足四足無所乏少而說偈言

五穀及財寶　金銀諸衣服　或造或不造
自然得充足　童子及慈母　乳酪酥常豐
慈母少乳者　悉皆得盈溢

時淨飯王所有怨讎自然皆悉生平等心已漸生親厚同一心意風雨隨時無諸災雹亦無擾亂少種多收一切人民如法而行種種布施作諸功德人無枉橫皆並歡喜猶如天上無有差殊以太子威德力故如是諸事莫

不成就如偈所說

人世順尊教　不慳亦不惜　無不如法行
慈心不起煞　飢渴既得解　飲食皆充足
一切悉歡喜　並受如天樂

又普曜經云菩薩生已七日其母命終受忉利天上福相適昇彼天五萬梵天各執寶瓶二萬梵魔妻手執寶纓侍菩薩母又瑞應本起經云菩薩本知母人之德不堪受其禮故因其將終而從之生又大善權經云生後七日其母壽福應昇天非菩薩咎又因果經云太子姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異

占相部第七（此別八部）

述意部　劾占部　呈恭部
現相部　業因部　同異部
校量部　百福部

述意部第一

夫至聖無方隨緣顯晦澄神虛照應機如響所謂寂然不動感而遂通於是降神兜率之宮垂像迦毗之域家世則輪王遁襲門望則聖道相因地中三千既殊於洛邑國朝八萬有適於稽嶺宗親藉甚孰可評焉繼呂公之相高帝世謂知人若私陀之視吾師未可同日較其優劣昇沉有異也

劾占部第二

如瑞應經云爾時白淨王令訪得五百聰明相師令占太子相師言是王之子乃是世間之眼循如真金有諸相好極為明淨若當出家成一切種智若在家者為轉輪聖王領四天下第一之最又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能為王斷於疑惑時王心自思惟香山途路嶮絕非人能到當以何方請來至此王作念時阿私陀仙遙知其意騰空而來為王相之王見來已喜慰不可言王及夫人抱太子出欲禮仙人時仙人止王曰此是天人三界中尊云何而令禮於我耶時彼仙人即起合掌禮太子足王及夫人白仙人曰唯願善相太子仙人相已忽然悲泣不能自勝王及夫人見彼仙悲泣舉身戰怖生大憂惱如大波浪動於小船即問仙人我子有何不祥而悲泣耶答言太子相好具足無有不祥但恨我今年壽已百二十不久命終生無想天不覩佛興不聞經法故自悲耳若有衆生具三十二相或生非處久不明顯此人必為轉輪聖王若三十二相皆得其處又復明顯此人必成一切種智我今觀大王太子諸相皆得其所又極明顯是以決定知成正覺仙人為王說此語已辭別而退又佛本行經云大王我今自慨年耆根熟衰朽老邁當於爾時不得覩見失此大利是故我今悲惋自傷非彼不吉即為大王而說偈言

自恨我有大顛倒　不值此當得道時
空過一生無所聞　豈非是我失大利
我今年老根純熟　死時將至不復賒
念此生分得遭逢　所以一喜一憂懼
大王釋種方興盛　誕此童子福德人
一切諸苦逼世間　此悉能令得安樂

呈恭部第三

依佛本行經云是時摩耶諸童子所至已持

手抱童子頭令向仙人擬令禮拜仙人之足是時童子威德力故其身自轉足向仙人時淨飯王更復共扶迴童子頭令拜仙人童子力故足還自轉向彼仙人時淨飯王復迴童子頭向仙人還復轉足如是至三其阿私陀遥見童子是時童子放常光明照觸大地童子威德端正可喜色純黃金頭如寶蓋鼻直而圓脩臂下垂支節正等無缺無減具足莊嚴時阿私陀即從坐起白於王言大王莫將童子聖頭迴向於我何以故彼頭不合頂禮我足我頭應當頂禮彼足復唱是言希有希有大人出世最大希有大人出世我本從天所聞者即此童子真實定是如彼不異時阿私陀整理衣服偏袒右臂右膝著地伸其兩手抱持童子安其頂上還復本座本座坐已還下童子置於膝上

現相部第四

如佛本行經云時淨飯王復白仙言大師我意欲令我子常在云何方便及令幼年勿使捨我阿私陀仙復白王言大王我實不能專正決定說是方便令作障礙時淨飯王復語仙人作如是言大師善聽我今當作種種方便設方便已不令我子從今幼稚及到盛年不聽暫離捨我出家阿私陀仙即問王言大王今者因何事故說如是語時淨飯王報彼仙人阿私陀言尊師當知如我國內所有相師皆語我言若是童子在家當作轉輪聖王以是因緣我如是語阿私陀仙復白王言大王當知彼等相師皆大妄語何以故如是勝相非是轉輪聖王之相今此童子有百善相八十隨形挺特殊好分明炳著皆悉具足時淨飯王問仙人言大師何等是八十隨形好時阿私陀具白王言(具說八十種好文殊經今依勝天王經說故)勝天王經佛自說云八十種好者一無能見頂二頂骨堅實三額廣平正四眉高而長形如初月紺瑠璃色五目廣長六鼻高圓直而孔不現七耳厚廣長埵輪成就八身堅實如那羅延九身分不可壞十身節堅密十一合身迴顧猶如象王十二身有光明十三身調直十四常少不老十五身恒潤澤十六身自將衛不待他人十七身分滿足十八識滿足十九容儀具足二十威德遠震二十一一切向不背他二十二任處安隱不危動二十三面門如量不大不長二十四面廣而平二十五面圓淨如滿月二十六無憔悴容二十七進止如象王二十八容儀如師子王二十九行步如鵝王三十頭如摩陀那果三十一身色光悅三十二足趺厚三十三爪如赤銅葉三十四行時印文現地三十五指文莊嚴三十六指文明了不闇三十七手文明直三十八手文直三十九手文不斷四十手足如意四十一手足紅白色如蓮華四十二孔門相具四十三行步不減四十四行步不過四十五行步安平四十六齊深厚狀如盤蛇團圓右轉四十七毛色青紅如孔雀項四十八毛色潤淨四十九身毛右旋五十口出無上香身毛皆爾五十一脣色潤澤如頻婆果五十二脣潤相稱五十三舌形薄五十四一切樂觀五十五隨衆生意和悅與語五十六於一切處無非善言五十七若見人先與語五十

八音聲不高不下隨眾生樂五十九說法應眾生語言六十說法不著六十一等觀眾生六十二先觀後作六十三發一音答眾聲六十四說法次第皆有因緣六十五無有眾生能見相盡六十六觀者無猒六十七具足一切音聲六十八顯現善色六十九剛強之人見則調伏恐怖者見即得安隱七十音聲明淨七十一身不傾動七十二身分大七十三身長七十四身不染七十五光遍身各一丈七十六光照身而行七十七身清淨七十八光色潤澤猶如青珠七十九手足滿八十手足德字依佛說寶女經云於是寶女問世尊曰如來有三十二大人之相前世宿命行何功德而致是相遍布于體佛告寶女吾往古世行無量德合集眾行由得是相遍于身體令粗舉要如來之相足安平立大人相者乃往古世堅固勸助而不退轉未曾覆蔽他人功德故如來手足而有法輪大人相者乃往古世興設若干種種施故如來至真指纖長好大人相者乃往古世剖說經義救護眾生令無患故如來手足生綱縵理大人相者乃往古世未曾破壞他人眷屬故如來手足柔軟微妙大人相者乃往古世而以惠施若干種衣細軟服故如來而有七合充滿大人相者乃往古世廣設眾施供諸乏故如來之膝平正無節蹲腸如鹿大人相者乃往古世奉受經典不違失故如來之身其陰馬藏大人相者乃往古世謹慎己身遠色欲法故如來之身頰車充滿猶如師子大人相者乃往古世廣修淨業修行備故如來至真常於胷前自然卍字大人相者乃往古世獨除穢濁不善行故如來支體具足成就大人相者乃往古世施以無畏安慰人故如來手臂長出於膝大人相者乃往古世人有作事佐助勸故如來身淨而無瑕疵大人相者乃往古世奉行十善無猒足故如來腦戶充滿弘備大人相者乃往古世其有病者施若干種藥瞻視療故如來師子頰大人相者乃往古世植眾德本具足備故如來具四十齒白齊密大人相者乃往古世志性等仁於眾生故如來牙齒無有間踈大人相者乃往古世諫人諍鬪令和合故如來頰牙大人相者乃往古世則以微妙可意之物而施與故如來清白美好髮眉大人相者乃往古世善自護己身口心故如來廣長舌大人相者乃往古世出言至誠護口之過故如來聲疊大人相者以無量福供養究竟心行仁和與眾生願使得覆蓋故如來梵聲哀戀之音大人相者乃往古世言語柔和與眾人言護口節辭無央數人聞其所語無不悅故如來瞳子如紺青色大人相者乃往古世常以慈目察眾人故如來之眼如月初生大人相者乃往古世無麤暴志心性和順故如來眉間白毫大人相者乃往古世咨嗟歌誦閑居之德眾行故如來頂上肉髻自然大人相者乃往古世奉敬賢聖禮尊長故如來肌體柔軟妙好大人之相者乃往古世心念合集法品藏故如來身形紫磨金色大人相者乃往古世多施衣服臥具牀故如來之體一一毛生大人相者乃往古世離於集會眾閙之故如來之毛向上右旋大

人相者乃往古世尊敬於師受善友教稽首從故如來頭髮如紺青色大人相者乃往古世慈傷群黎不以刀杖而加害故如來之身平正方圓無有斜曲大人相者乃往古世已身衆生勸化安之令定意故如來之脊如大鉤鎖善有威雁巍巍之德大人相者乃往古世爲諸正覺興立形像繕修壞寺其離散者勸使和合施無畏懼其諍訟者化令相順故汝欲知之吾往世時行於無量不可計會衆德之本故如來宿世奉行如斯乃能致此三十二大人之相也

如第二十二梵聲相中依新婆沙論云如來梵聲相謂佛於喉藏中有妙大種能發悅意和雅梵音如羯羅頻迦鳥及發深遠雷震之聲如帝釋鼓如是音聲具八功德一者深遠二者和雅三者分明四者悅耳五者入心六者發喜七者易了八者無猒

大智度論云如來有梵聲相如梵天王五種聲而從口出一甚深如雷二清徹遠聞聞者悅樂三入心敬愛四諦了易解五聽者欲聞無猒菩薩亦有如是五種聲從口中出迦陵毗伽聲相可愛如大鼓音深遠

又新婆沙論問相是何義答幖幟義是相義殊勝義是相義祥瑞義是相義問何故丈夫相唯三十二不增不減耶脇尊者說曰若增若減俱亦生疑不違法相說有三十二者世間共許是吉祥義數不增減若三十二相莊嚴佛身則於世間最勝無比若當減者便有闕少若更增者則爲雜亂皆非殊妙故唯爾所三十二丈夫相也

又智度論問是三十二相三業之中何業種耶答曰是意業非身口業是意業利故又六識中是意識非五識以五識不能分別故問曰是三十二相幾時能成種答曰極遲百劫極疾九十一劫釋迦牟尼菩薩九十一大劫行辦得三十二相如經中言過去久遠有佛名弗沙時有二菩薩一名釋迦牟尼一名彌勒弗沙佛欲觀釋迦牟尼菩薩心純熟未即觀見之知其心未純熟而諸弟子心皆純熟又彌勒菩薩心已純熟而弟子未純熟是時弗沙佛如是思惟一人之心易可速化衆人之心難可疾治如是思惟竟弗沙佛欲使釋迦菩薩疾得成佛上雪山上入寶窟中入火禪定是時釋迦菩薩作外道仙人上山採藥見弗沙佛坐寶窟中入火禪定放大光明見已心生歡喜信敬翹一脚立叉手向佛一心而觀目未曾瞬七日七夜以一偈讚佛

天上天下無如佛　十方世界亦無比
世界所有我盡見　一切無有如佛者

七日七夜諦觀世尊目未曾瞬超越九劫於九十一劫中得阿耨菩提釋迦菩薩貴其心思不貴多言若更以餘偈讚佛心或散亂是故七日七夜以一偈讚佛問曰何故釋迦菩薩心不純熟而弟子純熟彌勒菩薩自心純熟而弟子不純熟耶答曰釋迦菩薩饒益衆生心多自爲身少故彌勒菩薩多爲已身少爲衆生故

業因部第五

如得無垢女經云佛言菩薩成就四法得三十二丈夫相何等爲四一把金散佛或散浮

圖二常以香油塗如來塔三種種華香伎樂布施四眷屬相隨供養和尚阿闍黎等爾時世尊而說偈言

把金散淨圖　香油塗佛塔　施以華香樂
敬心供養師　行如是四法　得三十二相
端正甚奇妙　一切功德具

菩薩成就四法得八十種好何等為四一種種妙衣莊嚴法座二供養他人心不生倦三於法師所不作鬧亂四教諸眾生修菩提行爾時世尊而說偈言

妙衣嚴法座　供養他不倦　教眾生菩提
易得八十好　菩薩修行此　四種功德故
常於一切時　有勝相莊嚴

同異部第六

如新婆沙論問八十隨好為在何處答在諸相間隨諸相轉莊嚴佛身令極妙好問相與隨好不相障奪耶答不爾相與隨好更相顯發如林中華顯發諸樹佛身如是相好莊嚴又如金山眾寶雜飾問菩薩所得三十二相與輪王相有何差別答菩薩所得四事勝一熾盛二分明三圓滿四得處復有五事勝一得處二極端嚴三文像深四隨順勝智五隨順離染

校量部第七

佛阿毗曇經云以一千阿僧祇世界眾生所有功德成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德遍如來身毛孔功德成佛一好如是成就八十種好功德增為百倍乃成如來身上一相所成就三十二相功德增為千倍乃成如來頂上一白毫相以一千毫相功德增為百倍乃成如來一頂骨相一切飛天所不能見頂如是不思議清淨功德聚成就佛身是故如來於天人中最為尊勝

百福部第八

依優婆塞戒經云佛言菩薩修一一相以百福德而為圍繞修心五十具思心五十是則名為百種福德善男子一切世間所有福德不及如來一毛功德如來一切毛孔功德不如一好功德聚合八十種好功德不如一相功德一切相功德不如白毫相功德白毫相功德復不及無見頂相功德是故如來成就具足無量功德是三十二相即是大悲之果報又新婆沙論問如契經說佛一一相百福莊嚴何謂百福答此中百思名為百福何謂百思謂如菩薩造作增長足善住相業時先起五十思修治身器令淨調柔次起一思正牽引彼後復起五十思令其圓滿譬如農夫先治畦隴次下種子後以糞水而覆溉之彼亦如是始足善住相業有如是百思莊嚴乃至頂上烏瑟膩沙相業亦復如是由此故說佛一一相百福莊嚴問何者五十思耶答依十業道各有五思謂依離業道有五思一離殺思二勸導思三讚美思四隨喜思五迴向思謂迴所修向菩提故乃至正見亦爾是名五十思有說依十業道各起下中上上勝上極五品善思如雜修靜慮有說依十業道各起五思一加行淨二根本淨三後起淨四非尋所害五念攝受有說緣佛一相起五十刹那未曾習思相續而轉問如是百福一一量云何有說若業能感轉輪王位於四大洲自

在而轉是一福量有說若業能感天帝釋位於二天眾自在而轉是一福量有說若業能感他化自在天王位於一切欲界天眾自在而轉是一福量有說若業能感大梵天王位於初靜慮及欲天眾自在而轉是一福量有說娑訶世界主大梵天王勸請如來轉法輪福是一福量問彼請佛時是欲界繫無覆無記心云何名福有說彼住梵世欲來請時先起如是善心我當為諸有情作大饒益請佛轉法輪爾時即名得彼梵福此不應理所以者何非未作時已成就故如是說者彼請佛已還至梵宮後世尊轉法輪時地神先唱如是展轉聲徹梵宮梵王聞已歡喜自慶發純淨心而生隨喜爾時乃至成就此福有說世界成時一切有情業增上力能感三千大千世界是一福量有說除近佛地菩薩餘一切有情所有能感富樂果業是一福量有說此中一一福量應以喻顯假使一切有情皆悉生盲有一有情以大方便令俱得眼彼有情福是一福量復次假使一切有情皆飲毒藥悶亂將死有一有情令皆除毒心得醒悟彼有情福是一福量復次假使一切有情皆被縛錄臨當斷命有一有情俱令解脫一時得命彼有情福是一福量復次假使一切有情壞戒壞見有一有情能令俱時戒見具足彼有情福是一福量評曰如是說所說皆是純淨意樂方便讚美菩薩福量然皆未得其實如實義者菩薩所起一一福量無量無邊以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已所引思願極廣大故唯佛能知非餘所測如是所說廣大量福具足滿百莊嚴一相展轉乃至三十二相皆具百福佛以如是三十二百福莊嚴相及八十隨好莊嚴其身故於天上人中最尊最勝

遊學部第九(此別四部)

述意部　召師部　捔力部

校量部

述意部第一

竊聞一切種智號悉達多樹自三祇之初獨高百劫之末總法界而為智竟虛空以作身然身無不在量極規矩之外智無不為用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將啓愚夫之視聽須示聖人之影迹或復示居外道或復現作童蒙應同類而誘凡隨異形而化物然後稱無上士號天中天良由愚智潛通凡聖難測不思議德而功莫大焉

召師部第二

如佛本行經云時淨飯王知其太子年已八歲(因果經云年至七歲)即會百官群臣宰相而告之言卿等當知今我化內誰最有智智能悉通堪為太子作師諸臣報言大王當知今有毗奢婆蜜多羅善知諸論最勝最妙如是大師堪教太子(已下略述)王即遣召而告之言尊者大師能教我太子一切技藝諸書論不時賓多報言大王謹依王命我今甚能心生歡喜即嚴五百釋種童子前後左右別有無量無邊童男童女隨從太子將昇學堂時彼大師遙見太子威德力故不能自禁遂使其身從座忽起屈身頂禮於太子足禮拜起已四面顧視生大羞慚時賓多羅生慚愧已於虛空中有

一天子名曰淨妙從兜率宮共於無量無邊最大諸天神王恒常守護太子在彼虛空隱身不現而說偈言

世間諸技藝　及餘諸經論　此人悉能知
亦能教示他　是勝衆生者　隨順世間故
往昔久習來　今示從師學　出世所有智
諸諦及諸力　因緣所生法　生已及滅無
一念知彼等　名色現不現　猶尚能證知
況復諸文字

爾時天子說此偈已以種種華散太子上即還本宮爾時太子即初就學將好最妙牛頭栴檀作於書板純用七寶莊嚴四緣以天種種殊特妙香塗其背上執持至於毗奢蜜多羅阿闍黎所而作是言尊者闍黎教我何書(自下太子廣為說書)或復梵天所說之書(今婆羅門書正有十四音)是佉盧虱吒書(此言驢脣)富沙迦羅仙人說書(此言華果)阿迦羅書(此言節分)瞢伽羅書(此言吉祥)耶寐尼書(此言大秦國書)鴦瞿梨書(此言指言)耶那尼迦書(此言駃書)娑伽羅書(此言牸牛)波羅婆尼書(此言樹葉)波流沙書(此言惡言)父與書毗多荼書(此言起尸)陀毗荼國書(此云南天竺)脂羅低書(此言形人)度其差那婆多書(此言右旋)優波伽書(此言嚴熾)僧佉書(此言等計)阿婆勿陀書(此言覆)阿㝹盧摩書(此言順)毗耶寐奢羅書(此言雜)陀羅多書(鳥場邊山)西瞿耶尼書(須彌西)阿沙書(疏勒)支那國書(即此國也)摩那書(升斗)末荼叉羅書(中字)毗多悉底書(尺)富數波書(華)提婆書(天)那伽書(龍)夜叉書乾闥婆書(天音辭)阿脩羅書(不飲酒)迦婁羅書(金翅鳥)緊那羅書(非人)摩睺羅伽書(天地)彌伽遮迦書(諸獸音)迦迦婁多書(鳥音)浮摩提婆書(地居天)安多梨叉提婆書(虛空天)欝多羅拘盧書(須彌北)逋婁婆毗提訶書(須彌東)烏差婆書(牛)賦差波書(擲)娑伽羅書(海)跋闍羅書(金剛)梨伽波羅低梨伽書(往復)毗棄多書(食殘)阿㝹浮多書(未曾有)奢婆多羅跋多書(如伏轉)伽那那跋多書(等轉)優差波跋多書(舉轉)尼差波跋多書(擲轉)波陀梨佉書(上句)毗拘多羅波陀那地書(從二增上山)耶婆陀輸多羅書(增上句已上)末荼婆哂尼書(中流)梨沙耶婆多波悏比多書(諸山苦行)陀羅尼卑叉梨書(觀地)伽伽那卑麗叉尼書(觀虛空)薩蒱沙地尼山陀書(一切藥草因)沙羅僧伽何尼書(總覽)薩婆嘗多書(一切種音)

爾時太子說是書已復諮審多阿闍黎言此書凡有六十四種未審尊者欲教我何書是時多羅闍於太子說是書已內心歡喜悅豫熙怡密懷私慚折伏貢高我慢之心向於太子而說偈言

希有清淨智慧人　善順於諸世間法
自已該通一切論　復更來入我學堂
如是書名我未知　其本悉皆誦持得
是為天人大導尊　今復更欲覓於師

夫神理無聲因言辭以寫意言詞無跡緣文字以圖音故字為言蹄言為理筌音義合符不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖跡繫翰墨而理契乎神昔造書之主凡有三人長名曰梵其書右行次曰佉盧其書左行少者蒼頡其書下行梵佉盧居于天竺黃史蒼頡在於中夏梵佉取法於淨天蒼頡因華於鳥跡文畫誠異傳理則同矣仰尋先覺所說有六十四書鹿輪轉眼筆制區分龍鬼八部字體殊式唯梵及佉盧為世勝文故天竺諸國

謂之天書西方寫經同祖梵文然三十六國往往有異譬諸中土猶有篆籀之變體乎按蒼頡古文沿世代變古移爲籀籀遷爲篆篆改成隸其轉易多矣至於傍生八體則有仙龍雲芝二十四書則有楷草鍼殳名實雖繁爲用蓋尠然原本定義則體備於六文適時爲敏則莫要於隸法東西之書源亦可得而略究也

又佛本行經云時淨飯王復集群臣言何處有師最便武技教我太子諸臣報王此處有釋名爲善覺其子名羼提提婆(此言忍天)堪教太子兵戎法式其所解知一切凡有二十九種善巧妙術(已下略而不述)忍天向王云臣甚能教王爲太子欲遊戲故造一園苑名曰勤劬是時太子入彼苑內遊戲或令按摩時彼五百釋種臣悉爲其兒古先一切書典教於太子及自釋子亦如是教又復世人積年累月所學問者或成不成太子能於四年之中及餘釋種皆悉學得通達無礙一切自在是時忍天即爲太子而說偈言

汝於年幼時　安詳而學問　不用多功力
須臾而自解　於少日月學　勝他多年歲
所得諸技藝　成就悉過人

爾時太子生長王宮孩童之時遊戲未學年滿八歲出問諸師入於學堂從審多及忍天所二大尊邊受讀諸書并一切論兵戎雜術經歷四年至十二時種種技能遍皆涉歷既通達已隨順世間悅目適心曾於一時在勤劬園遨遊射戲自餘五百諸釋種童子亦各在其自己園內嬉戲時有群鴈行飛虛空是時童子提婆達多彎弓而射即着一鴈其鴈被射帶箭遂墮悉達園中時太子見彼鴈帶箭被傷墮地見已兩手安徐捧取已跏趺安鴈膝上以妙滑左手擎持右手拔箭即以酥蜜封其瘡是時提婆達多遣使來語太子言我射一鴈墮汝園中宜速付來不得留彼是時太子報使人言鴈若命終即當還汝若不死者終不可得時提婆達多復更重遣使人語言若死若活快須相還我手於先善攻射得云何忽留太子報言我已於先攝受此鴈所以然者自我發於菩提心來我皆攝受一切衆生況復此鴈而不屬我以是因緣即便相競聚集諸釋宿老智人判決此事是時有一淨居諸天變化作老宿長者入釋會所而作是言誰養育者即是攝受射著之者即是放捨時彼諸釋宿老諸人一時印可高聲唱云如是如是如仁者言此是提婆達多童子共於太子最初搆結怨讎因緣

捔力部第三

如因果經云太子至年十歲與兄弟捔力與萬眷屬將欲出城于時有一大象當城門住諸人皆不敢前提婆達多以手搏頭即便躃地難陀以足指挑擲著路傍太子以手執象擲著城外還以手接不令傷損象又還甦時諸人民歎未曾有深生奇特四遠人民百千萬億皆集來看園中有七重金鼓銀鼓鍮石銅鐵等鼓各有七枚提婆達多最先射之徹三金鼓次及難陀亦徹三鼓太子嫌弓弱取庫內祖王一良弓無能張者太子在坐以手拼弓聲悉聞城內百千國人及虛空天子舉

聲嗟歎以放一箭徹過諸鼓然後入地泉水
流出又徹過大鐵圍山
又佛本行經云是時太子所射之箭天主帝
釋從虛空中秉執將向三十三天至天上已
為此箭故於彼天中建立箭節常以吉日諸
天聚集以諸香華供養此箭乃至於今諸天
猶有此箭節日又太子執箭一射便穿七鐵
猪過七鐵猪過已彼箭入地至於黃泉其箭
所穿入地之處即成一井於今人民常稱箭
井又太子共諸釋種相撲並皆卧地其體不
傷又一切釋種一時共撲太子太子以手觸
彼皆悉倒地爾時彼釋及諸看眾皆生奇特
之心於上虛空無量諸天同以一音而說偈
言
十方一切世界中　所有勇健諸力士
悉皆力敵如調達　不及太子聖一毛
大人威德力無邊　暫以手觸皆倒地
聖者威神力廣大　汝等云何欲比方
假使不動須彌山　大小鐵圍甚牢固
并及十方諸山等　一觸能碎如微塵
鐵等强鞕金剛珠　及以諸餘一切寶
大智力能末如粉　況復撲此少力人
爾時諸天說此偈已將諸種種天華散太子
上於虛空中隱身不現時淨飯王知其太子
所有技能皆悉勝彼一切諸人自既眼見踊
躍喜歡勑喚白象瓔珞莊飾令太子乘將入
城內從城門出是時提婆從城外而入見此白
象而問人言此象誰許欲將何處其人報言
欲將出城擬悉達乘欲入城內提婆達以妬
嫉故便以左手執於象鼻右手搽額一下倒
地宛轉三帀遂即命終白象卧地塞彼城門
眾人往來不通出入道路塡咽不能得行復
有童子名曰難陀相續而來問知事已即以
右手執彼象尾牽取離門可行七步許太子
復問誰牽離門眾人言難陀太子言善哉難
陀作事善也太子思惟彼等二人雖能示現
其自氣力但此象身甚大麤壯於後壞爛臭
熏此城門以左手舉象以右手承從於空中
擲置城外越七重墻度七重塹既擲過已離
城可有一拘盧奢而象墮地即成大坑乃至
今者諸人相傳名於此處為象墮坑即此是
也爾時無量百千眾生一時唱言希有奇特
未曾聞見而說偈言
調達築煞白象已　難陀七步牽離門
太子手擎在虛空　如以土塊擲城外
集一切福德三昧經云爾時毗耶離大城有
大力士名曰淨威德成就大力閻浮提中所
有眾生無有等者聞沙門瞿曇成就十力那
羅延身復作是念我當往觀沙門瞿曇何如
我也即往佛所初覩如來得大信樂禮如來
足一心觀佛世尊知已心欲降伏即告目連
汝往取吾昔菩薩時為妙瞿夷釋種捔力時
箭目連白佛不知何處爾時世尊從右足放
光遍照三千世界之下大金剛輪箭在彼埿
住佛告目連汝見箭不目連白言已見佛告
目連汝取持來時大目連即下至彼如屈伸
臂頃一切大眾皆見其去即便持來授與如
來佛言此父母生力非神通力若以神通之
力是箭即過無量無邊諸佛世界
校量部第四

如集一切諸功德三昧經云佛告目連如一切四天王中一切天子力等一天王力十天王力等三十三天中一天子力一切三十三天中天子力等一帝釋力十帝釋力等燄摩天中一天子力一切燄摩天中天子力等一燄摩天王力十燄摩天王力等一兜率陀天中一天子力一切兜率陀天中天子力等兜率陀天王力十兜率陀天王力等一化樂天中一天子力一切化樂天中天子力等一化樂天王力十化樂天王力等他化自在天中一天子力一切他化自在天中天子力等一他化自在天王力十他化自在天王力等一魔天中一天子力一切魔天中天子力等一魔王力十魔王力等半那羅延力十半那羅延力等一那羅延力十那羅延力等一大那羅延力十大那羅延力等一百劫修行菩薩力十百劫修行菩薩力等一千劫修行菩薩力如是已下展轉十重加之乃至十方千千千萬劫修行菩薩力等一無生法忍菩薩力十無生法忍菩薩力等一十地菩薩力十十地菩薩力等一最後身菩薩力是故目連菩薩成就如是力故生便即能行於七步若此世界佛不持者便壞不住何以故菩薩當其生已行七步時此界大地縱廣六十千由旬菩薩生已當下足時便當都沒深百千由旬還舉足時復當涌出百千由旬以佛持故令是世界不動無壞眾生無惱最後身菩薩始初生時則便具有如是力假使一切世界眾生悉得具足垂成菩提菩薩之力補於如來處非處智力百千萬億分不及其一乃至算數譬喻所不能及得具如是十種之力名為如來應正遍覺此中不明菩薩通力若用通力能以恒沙世界置於足指一毛端上擲過無邊恒沙世界如是往來不令眾生有於苦惱如是神力不可稱量不可數知若當如來盡現通力者汝等聲聞尚不能信況餘眾生爾時淨威力士聞說菩薩父母生力聞已驚怪身毛皆豎生希有心憍慢皆滅歸依三寶發無上心

法苑珠林卷第九

音釋

煜 余六切燿也 椸 弋支切衣架也 塹 七豔切坑也 孕 以證切懷妊也 廄 居佑切馬舍也 駿驁 子峻切下五到切駿驁駿馬也 薨 呼弘切死也 踹 市兗切腓腸也 亹 無匪切不倦意 慓幟 慓甫遙切幟昌志切 哇 户圭切吟也 溉 古代切滯也 瞢 莫中切 哂 式忍切 恀 尺紀切 殳 市朱切 尠 息淺切少也 鞕 魚孟切堅也

法苑珠林卷第十之三（千佛）　高十

唐西明寺沙門釋道世撰

納妃部第九（此別六部）

述意部　灌帶部　求婚部

疑謗部　胎難部　神異部

述意部第一

夫法身無形隨應而現機緣萬途故化迹非一或離欲而受道或處染而現權若不示其納妃凡識謗非人種雖示五欲之境不壞一心之志故歷王城之門衰老病死之八苦乃自嗟曰人生若此在世何堪脫屣尋真其於斯矣故維摩經曰先以欲鉤牽後令入佛道也

灌帶部第二

依因果經云太子年大父王勑下餘國却後二月八日灌太子頂皆可來集立為太子勑既至已諸國王及群臣等至時並皆雲集看立太子放大鴻恩

長安西明寺道宣律師者德鏡玄流業高清素精誠苦行畢命終身早得從師五十餘年棲遑問道志在住持但一事可觀資成三寶綴緝儀範百有餘卷結集髙軌屬有深旨毋以大唐乾封二年仲春之節身在京師城南清宮故淨業寺遜靜修道年至桑榆氣力將衰專念四生又思三會忽以往緣幽靈顧接病漸瘳降勵力般仰遜感共應時有諸天四王臣佐至律師房門似人行動蹀足出聲律師問言是誰答言弟子張瓊律師又問何處檀越答言弟子是第一欲界南天王之第十五子王有九十一子英略神武各御邦都所統海陸道俗區分持犯界別並親受佛教護持善惡使遺法載隆積殖其功也依經即是護世四王南方毗留離王之子常加守衛不徒設也律師又問檀越既遺德劣故來相看何故門首不入答云弟子不得師教不敢輙入律師云願入就座入已禮敬伏坐律師又問檀越既篤信三寶又受佛囑護持善來相看何不現形答言弟子報身與餘人別光色又異驚動衆心共師言論足得不勞現身律師又問貧道入春已來氣力漸弱醫藥無効未知報命遠近答云律師報欲將盡無煩醫藥律師又問定報何日答云何須道時但知律師不久報盡生第四天彌勒佛所律師又問同伴是誰答云弟子第三兄張璵通敏超悟信重釋宗撰祇洹圖經百有餘卷烈峙天宮無聞地府律師承此告及踊思尋之請述用開道俗又有天人韋琨亦是南天王八大將軍之一臣也四天王合有三十二將斯人為首生知聰慧早離欲塵清淨梵行修童真業面受佛囑弘護在懷尚統三洲住持為最亡我亡瑕殷憂於四部違物違化大濟於五乘所以四有佛教互涉頽綱僧像阽危無非扶衛屢蒙展對曲備嘉猷歎律師緝叙餘風聖迹住持刪約撰集於是律師既承靈屬扶疾筆受隨聞隨錄合成十卷律師憂報將盡復慮天人將還筆路蒼茫無暇餘事文字亦復疏略但救聖意不存文飾所有要略住持教迹不決者並問除疑以啓心惑合有三千八百條勒成十篇一叙結集儀式二叙天女偈頌三叙付囑舍利四叙付囑衣鉢五叙付

囑經像六敘付囑佛物七敘結集前後第八第九(此二不成門於名字)十敘任持聖迹律師既親對冥傳躬受遺誥隨出隨欣耳目雖倦不覺勞苦但恨知之不早文義不周今依天人所說不違三藏教旨即皆編録雖聞天授還同佛說始從二月迄至六月日別來授無時暫闕至冬初十月三日律師氣力漸微香旛遍空天人聖衆同時發言從兜率天來請律師律師端坐一心合掌斂容而卒臨終道俗百有餘人皆見香華迎往昇空律師是余同學昇壇之日同師受業雖行殊薫猶好集無二若見若聞隨理隨事捃摭衆記簡略要集編録條章並存遺法住持利益也爾時有四天王白宣律師如來臨涅槃時與人天大衆在于香山頂阿耨達池南牛頭精舍住告六迦葉汝將須菩提在須彌山頂吹大法螺召集十方十地諸菩薩及聲聞僧百億梵釋及四天王等亦召十方諸佛來集香山迦葉隨敎大衆雲集爾時世尊跏趺而坐入金剛三昧定大地六種震動又放眉光遍照大千經于七日大衆咸疑不知何緣世尊從三昧起熈怡微笑告諸大衆言我初踰城始出宮門外有揵闥婆王將領部族奏百千天樂來至我所即問我言欲往何所我荅言欲求菩提彼語我言汝定成正覺有拘留孫佛欲入涅槃時付囑我金瓶瓶中有寶塔盛七寶印黃金印有二白銀印有五將付悉達常使我護若成正覺時我尋來至依言受瓶已不久成道大梵天王與地神堅牢於菩提樹南以黃金白玉造大金剛壇衆寶莊嚴爾時揵闥婆王白十方佛言我見過去佛初成道時咸昇金剛壇金瓶盛水用灌佛頂成就法王位今見釋尊始得菩提亦如前佛昇金剛壇我聞山王下七重清海內有八功德水往古諸佛欲昇法王位皆登金剛壇用水灌頂我自往取欲灌釋迦頂彼揵闥婆王開瓶出印塔將瓶取水爾時十方諸佛命我昇壇我即繞壇三帀從于南面上西轉而北住至于壇中心自歎尼師壇禮十方佛諸佛命我坐入金剛三昧十方來佛又告娑竭龍王汝往大海底寶馬王洲上頻伽羅山頂彼有大巖窟名爲金剛藏用貯輪王鍾及貯法王鍾皆用黃金作七寶白玉用塡其上諸佛出世皆用千鍾灌頂之上輪王出世亦千鍾灌汝持佛鍾來不用輪王者即盛八功德水以灌釋迦爾時龍王承佛敎已即取金鍾以授十方佛諸佛受已命揵闥婆王汝持彼水來瀉我金鍾內諸佛受已地爲六種震動十方諸來佛各放白毫光而彼光明中歎佛實功德我從三昧起亦放眉光共諸佛光合成一寶蓋遍覆大千界日月星辰大海諸山及衆生業報蓋中悉現而是寶蓋中有百億諸佛土諸佛命我起立金壇又禮十方佛時十方諸佛又告和修龍王往頻伽山頂彼山有窟藏諸佛座及輪王座皆用黃金作之如須彌山佛座九龍繞之輪王座五龍繞之令法王登位時座于時十方諸佛又命大魔王及大梵王共舉佛座來至于金壇上諸佛命我坐我坐即依言便却踞坐時十方諸佛以金鍾盛水用灌我頂諸佛灌已次及四王帝釋魔梵次第灌之我灌

頂已得淨三昧無量佛法一時皆現地又大動百億諸魔皆來降伏十方諸梵王各執天樂奏佛成道曲而諸樂器中皆放光明說六波羅蜜時揵闥婆王將前七寶印來授十方佛諸佛受印以印我面七竅佛又告我言令印汝七竅令具七覺分最初印面門爲揀擇煩惱及諸智數如是耳目鼻等次第印之又以黃金印用授十方諸佛諸佛受已即印我胷三處由獲法印故證得三空智解了諸佛法次持白銀印又授十方佛諸佛受已即印我頂及以手足既得印已證成無漏智具五分法身諸佛印竟咸舒金色手以摩我頂我得摩已證百千三昧得千法明門斯等諸佛法我已久證爲諸衆生故示同輪王相又示希瑞相我頂及手足皆放五色光明一一光中具百千樓觀我諸分身佛並在樓觀中皆如我受印登大法位我自成道來常持此瓶塔未曾示汝等今時方現又佛告普賢大士開瓶出寶塔依命出塔已在世尊前立世尊起禮塔已塔門自開中有眞珠觀其數十三萬觀別成一印幷金疊毗尼還有十三萬中有五比丘入于滅盡定佛告文殊汝取我法角黃金爲鉤至彼比丘所叩我出世曲及起深定曲比丘聞樂音尋從定起問文殊師利今何佛興世耶答曰此賢劫中第四釋迦佛比丘又言我是拘留孫佛聲聞大弟子彼涅槃時令我住此塔內守護諸印等乃至樓至佛方始涅槃爾時比丘即從座起遶禮世尊問訊起居已又告文殊彼佛勅我釋迦臨涅槃時汝於諸印中取二十三印將付釋迦佛滅度之後所有遺教彼時衆生垢重邪見不持禁戒諸天龍神皆不擁護令諸四部無有威德我留此印與釋迦文佛令大菩薩於後世中將二十三印遍印遺法印彼四部無有毀犯若樂讀誦經者印彼人口無有遺忘若修定人行直心者並用印之令彼終後屍形不壞或有光明諸惡衆生見如上瑞皆生欣重心說是語已塔門還自閉之

求婚部第三

如佛本行經云爾時太子漸向長成至年十九時淨飯王爲於太子造三時殿一者暖殿以擬隆冬第二涼殿以擬夏暑第三中殿用擬春秋於後園廣造池臺栽蒔華果衆人作樂隨時侍衛不可具陳淨飯王復憶太子初生之時相師私陀記爲輪王復記成道作何方便令不出家得紹王位釋族報王今當速爲太子別造宮室令諸采女娛樂是則太子不捨出家而說偈言

阿私陀所記　決定無移動　諸釋勸立殿
望使不出家

王復語釋種言汝等當觀誰女堪與太子爲妃爾時五百釋種各各唱言我女堪爲作妃王復籌量忽取他女脫不稱可則成違負若語太子終不可道復更思惟可以雜寶作無憂器持與太子令施諸女密使觀察看太子眼目瞻矚在誰即聘作妃王即於迦毗城振鐸唱言從今已去至七日來我太子欲見諸釋女施與一切雜寶種種玩弄無憂之器爾時一切諸女莊嚴其身來集宮門欲見太子以太子威德大故不敢正看但取寶器各各

低頭速疾而過寶器盡已最後一女波私吒族釋種大臣摩訶那摩其女名爲耶輸陀羅前後侍從圍繞而來遥見太子峨峨注睛舉其雅步瞻覩直盻目不斜窺漸進前趣來迎太子如舊相識曾無愧顔即白太子可與我寶太子報言汝來既遲皆悉施盡女復白言我有何過汝今欺我不與寶器太子答言我不欺汝但汝不及是時大指邊有一所著印環價直百千從指脫與耶輸白言我於汝邊可止直爾許物耶太子報言我之所著自餘瓔珞任意所取女復白言我今豈可剝脫太子止可莊嚴太子作此語已心不歡喜即迴還去爾時世尊成佛已後尊者優陀夷而白佛言云何如來將身一切無價瓔珞脫持施與耶輸陀羅不能令彼心喜佛告優陀夷言至心諦聽我當說之優陀夷言願爲我說爾時佛告優陀夷言我念往昔無量世時迦尸羅國內波羅柰城時有一王信邪倒見而行治化彼王有子造少罪愆父王驅擯令出國界漸漸行至一天祠中共婦相隨居停而住食粮罄盡王子遊獵殺捕諸蟲以用活命所獵之處見一蠶蟲趂而殺之即剝其皮肉水中煮其欲向熟汁便竭盡是時王子語其婦言肉未好熟卿更取水彼王子婦即便取水婦去已後王子飢急不能忍耐即食蠶肉一切悉盡不留片殘時王子婦取水迴還問其夫言此中蠶肉今在何處王子報言蠶忽然還活今已走去其婦不信何忽如是蠶肉已熟云何能走婦心不信而意思念必是我夫飢急食盡誑我言走情懷瞋恨心常不歡於後數年其父命終時諸大臣即迎王子灌頂爲王既作王已所得衆寶皆悉與妃其妃不悅王語妃言何故顔容不悅其夫人即說偈以報王言

最勝大王聽　往昔遊獵時　執箭或持刀
射殺野蠶死　剝皮煮欲熟　遣我取水添
食肉不留殘　而誑我言走

佛告優陀夷此汝當知爾時王者我身是也其王后者今耶輸是也我於爾時少許犯觸猶今不喜又佛本行經云爾時大臣摩訶那摩見於太子一切技藝勝妙智能最爲上首而作是言惟願太子受我懺悔我於先時謂言太子不解多種技藝令我心疑不嫁女與我今已知願受我女用以爲妃爾時太子占良吉日及吉宿時稱自家資而辦具禮持大王勢將大王威而用迎納耶輸陀羅以諸瓔珞莊嚴其身又復共五百采女相隨而往迎取入宮共相娛樂受五欲樂是故說偈言

耶輸陀羅大臣女　名聞蓋國遠近知
占卜吉日取爲妃　迎將來入宮殿內
太子共其受欲樂　歡娛縱逸不知猒
猶如天王憍尸迦　共彼舍脂夫人戲

爾時世尊於後最初得成道已時優陀夷即白佛言未審世尊往昔之時與瞿多彌釋種之女有何因緣乃能令彼捨諸童子直取如來用以爲夫而心娛樂云何而得爾時佛告彼優陀夷言汝優陀夷至心諦聽其瞿多彌釋種之女非但今世嫌餘釋童而樂於我乃往過去世時亦復如是不用彼等諸釋童子取我爲夫我念往昔雪山之下多有雜類無

量無邊諸獸馳遊各各相隨任其所食時彼獸中有一牸虎端正少雙於諸獸中無比類者彼虎如是毛色光鮮為於無邊諸獸求覓欲取為對各各皆言汝屬我來汝屬我來復有諸獸自相謂言汝等且待莫共相爭聽彼牸虎自選取誰即為匹偶彼獸即是我等之王時諸獸中有一牛王向於牸虎而說偈言

世人皆取我之糞　持用塗地為清淨
是故端正賢牸虎　應當取我以為夫

是時牸虎向彼王說偈答言

汝項斛領甚高大　止堪駕車及挽犁
云何將此醜身形　忽欲為我作夫主

是時復有一大白象向於牸虎而說偈言

我是雪山大象王　戰鬬用我無不勝
我既有是大威力　汝今何不作我妻

是時牸虎復以偈答彼白象言

汝若見聞師子王　膽讋驚怖馳奔走
遺失屎尿狼藉去　云何堪得為我夫

爾時彼中有一師子諸獸之王向彼牸虎而說偈言

汝今觀我此形容　前分闊大後纖細
在於山中自恣活　復能存恤餘眾生
我是一切諸獸王　無有更能勝我者
若有見我及聞聲　諸獸悉皆奔不住
我今如是力猛壯　威神甚大不可論
是故賢虎汝當知　乃可為夫作於婦

時彼牸虎向師子而說偈言

大力勇猛及威神　身體形容悉端正
如是我今得夫已　必當頂戴而奉承

爾時佛告優陀夷言汝優陀夷應當悟解彼時師子諸獸王者即我身是時彼牸虎者今瞿多彌釋女是也時彼諸獸現今五百釋童子是當於彼時其瞿多彌已嫌諸獸意不顧樂聞我說偈即作我妻今日亦然捨諸釋種五百童子既嫌薄已取我為夫又因果經云時太子至年十七王集諸臣而共議言為訪索婚有一釋種婆羅門名摩訶那摩其人有女名耶輸陀羅顏容端正聰明智慧賢才過人人禮備舉有如是德故索為妃太子雖納為妃然恒與妃行住坐臥未曾有世俗之意但修禪觀又普曜經云時諸力士釋種長者啓王若太子作佛斷聖王種王曰何所有玉女宜與太子為妃以權方便令當試之使上工匠立端金像以書文字女人德義如吾所流能應聘耳王告左右梵志入迦夷衛國遍瞻周行覩一玉女淨猶蓮華類玉女寶是執杖釋種女名俱夷見太子奇異才術以女俱夷為太子妃又年十七王為納妃揀選數千最後一女名曰裘夷端正第一神義備舉是則宿命賣華女也雖納為妃久而不接婦人情欲有附近心太子曰汝卻人有汙垢必汙此褻婦不敢近諸女咸疑太子不男太子以手指妃腹曰卻後六年爾當生男遂以有娠又五夢經云太子有三妃菩薩母姓瞿曇氏是舍夷長者女長者名水光其婦名餘明婦居近邊城生女之時日將欲沒餘明照其家內皆明因立字之瞿夷（此云明女）即是太子第一妃也第二妃生羅雲名耶檀亦名耶輸其父名移施長者（按瑞應本起善權眾經及智度論並云羅睺羅是第二耶輸生依五夢十二遊經等云第一妃生十二遊經前無如是復閑流通恐是西方諸羅漢別集）

釋前卷已介之第三妃名鹿野其父名釋長者太子以三妃故白淨王為立三時殿依西方一年立為三時春夏冬不別立秋用四月為時故云三時殿也別有二萬采女以娛樂太子太子不出家時身作轉輪王別名遮迦王此云飛行皇帝 高十

疑謗部第四 十三

如智度論云菩薩有二夫人一名劬毗耶是王女不孕二名耶輸陀羅菩薩出家夜有人言太子出家何得有娠汙辱我門釋種欲以火坑焚燒母子耶輸自恨無事立大誓言我若邪行其腹內兒願母子隨火消化耶輸發此願已即投火坑於是火滅母子俱存火變蓮池母處華座知實不虛從生兒似菩薩身父王大喜作百味歡喜丸奉佛佛變五百比丘皆如佛身羅睺持丸與佛鉢中方驗不虛

又大善權經云疑菩薩非男是黃門故納瞿夷釋氏之女羅雲於天變沒化生不由父母合會而有

又佛本行經云爾時摩訶波闍波提共彼釋女耶輸陀羅將羅睺羅廣辦供具齎持雜物諸彼神所其神名曰盧提羅迦從神作名其苑亦名盧提羅迦於彼苑中菩薩往昔在家之日恒於彼苑按摩遊戲彼苑內有一大石菩薩往日於上坐起耶輸陀羅釋種之女當於爾時將羅睺羅臥息彼石於後捉石擲著水中遂立誓言我今安誓如實不虛唯除太子更無丈夫共行彼此我所生兒實是太子體胤之息是不虛者今此大石在於水上浮遊不沒時彼大石如彼安誓在於水上遂即浮泛如芭蕉葉浮於水上不沉不沒亦復如是於時大眾見聞此已生希有心歡譁嘈調踊躍無已吽喚跳躑歌舞作唱旋裾舞袖又作種種音聲伎樂更為羅睺羅作其生日耶輸陀羅生息之時是羅睺羅阿脩羅王捉蝕其月於剎那頃暫捉還放是故立名羅睺羅 高十 十四 可喜端正諸人見者莫不歡悅膚體黃白如真金色然其頭頂猶如繖蓋其鼻高隆猶如鸚鵡兩臂脩牖下垂過膝一切支節無有缺減諸根完具莫不充備

胎難部第五

如佛本行經云其羅睺羅如來出家六年已後始出母胎如來還其父家之日其羅睺羅年始六歲問曰何故羅睺處在母胎六年不出答曰羅睺往昔為王將彼仙人入苑六日不出故在母胎止住六歲大意同前問何故其母耶輸六年懷胎答故本行經云佛言汝諸比丘我念往昔過無量世有一群牛在於牧所其牛主妻自將一女往至牛群搆取乳酪所將二器並皆盈滿其器大者遣女而負其器小者身自擔提至其中路語其女言汝速疾行此間路嶮有可怖畏爾時彼女語其母言此器大重我今云何可得速疾其母如是再三語汝速疾行今此路中大有恐怖爾時彼女而作是念云何遣負最大器更復催促遣令急行其女因此便生瞋恚而白母言 高十 十五 母可且兼將此乳器我今暫欲大小便耳而彼母取此大器負擔行已其女於後徐徐後行爾時彼母兼負重擔遂即行至六拘盧舍爾時佛告諸比丘言汝等若有心疑彼女有瞋恚心乃遣其母負重行六拘盧舍者莫作

異見耶輸陀羅釋女是也既於彼時遣母負重行其道路六拘盧舍由彼業障在於生死煩惱之內受無量苦以彼殘業今於此生懷胎六歲（亦有經云羅云由也夫塞其鼠孔禁鼠六日不出故受胎六年）

神異部第六

如觀佛三昧經云時耶輸陀羅及五百侍女或作是念太子生世多諸奇特唯有一事於我有疑采女衆中有一女子名脩曼那即白妃言太子是神人也奉事歷年不見其根況有世事復有一女名曰淨意白言大家我事太子經十八年未見太子有便利患況復諸餘爾時諸女各各異說皆謂太子是不能男太子晝寢皆聞諸女欲見太子陰馬藏相爾時太子於其根處出白蓮華其色紅白上下二三華相連諸女見已復相謂言如此神人有蓮華相此人云何心有染著作是語已噎不能言是時蓮中忽有身根如童子形諸女見已更相謂言太子今者現奇特事忽有身根如丈夫形諸女見已不勝喜悅現此相時耶輸陀羅見彼身根華華相次如天劫貝一一華上乃有無數大身菩薩手執白華圍繞身根現已還沒如前日輪此名菩薩陰馬藏相爾時復有諸婬女等皆言瞿曇是無根人佛聞此語如馬王相漸漸出現初出之時猶如八歲童子身根漸漸長大如少年形諸女見已皆悉歡喜時漸長大如蓮華幢一一層間有百億蓮華一一蓮華有百億寶色一一色中有百億化佛一一化佛有百億菩薩無量大衆以為侍者時諸化佛異口同音毀諸女人惡欲過患而說偈言

若有諸男子　年皆十五六　盛壯多力勢
數滿恒河沙　持以供給女　不滿須臾意

時諸女人聞此語已心懷慚愧懊惱躃地舉手拍頭而作是言嗚呼惡欲乃令諸佛說如此事我等懷惡心著穢欲不知為患乃令佛聞訶猒欲惡各猒女身四千女等皆發菩提心二千女人遠塵離垢得法眼淨二千女人於未來世得辟支道佛告阿難我初成道在熈連河側有五尼揵共領七百五十弟子自稱得道來至我所以其身根繞身七帀來至我所鋪草而坐即作此語我無欲故身根如此如自在天我今神通過踰沙門百千萬億爾時世尊告諸尼揵汝等不知如來身分若欲見者隨意觀之如來積劫修行梵行在家之時都無欲想心不染黑故得斯報猶如寶馬隱顯無常今當為汝少現身分爾時世尊從空而下即於地上化作四水如四大海四海之中有須彌山佛在須彌山正身仰臥放金色光其光晃曜映諸天身徐出馬藏繞山七帀如金蓮華華華相次上至梵世從佛身出一億那由他雜寶蓮華猶如華幢覆蔽馬藏此蓮華一億有十億層層有百千無量化佛一一化佛百億菩薩無數比丘以為侍者化佛放光照十方界尼揵見已大驚心伏佛梵行相乃至如此不可思議形不醜惡猶如蓮華我今頂禮佛功德海求佛出家皆得道果

猒苦部第十四（此別四部）

述意部　觀田部　出遊部
猒慾部

述意部第一

詳夫三有區分四生稟性共遊火宅俱淪欲海蠢蠢懷生喁喁啃類所以法王當洲渚之運覺者應車乘之期導彼戲童歸茲勝地悲憐俗網慜欣出離是以觀伎女之似橫屍悟宮閣之如敗塚嗟生老之病苦慕出世之常樂故捨國城而高蹈逮降魔而成道也

觀田部第二

如佛本行經云其淨飯王共多釋種并將太子出外野遊觀看田種時彼地內所有作人赤體辛勤而事耕墾飛鳥啄蟲共相殘害即復唱言嗚呼嗚呼世間衆生極受諸苦所謂生老病死兼復受於種種苦惱展轉其中不能得離云何不求捨是諸苦時淨飯王觀田作已共諸童子還入一園是時太子安詳矚眄處處經行欲求寂靜忽見一處有閻浮樹蓊鬱扶踈人所樂見見已即語左右汝等諸人各遠離我我欲私行是時太子發遣左右悉令散已漸至樹下即於草上結跏趺坐諦心思惟衆生有生老病死種種諸苦發起慈悲即得定心離於諸欲棄捨一切諸不善法欲界漏盡即得初禪一切諸天帝釋等見太子在樹蔭坐飛來到太子所禮敬說偈讚已還去時淨飯王須臾之間不見太子心內即生不喜不樂而問人言我之太子今在何處忽然不見是時諸臣東西南北交橫馳走尋覓太子莫知所在時一大臣遥見太子在彼閻浮樹蔭之下思惟坐禪復見一切樹影悉移唯閻浮蔭獨覆太子時彼大臣見太子有是希奇難思議事即大歡喜踊躍充遍不能自勝急疾奔馳走詣王所至已長跪依所見事即說偈言

大王太子今在彼　閻浮樹蔭下端坐
跏趺思惟入三昧　光明照曜如日出
此實眞是大丈夫　樹影卓然不移動
唯願大王自觀察　太子相貌坐云何
譬如大梵諸天王　亦如忉利天帝釋
威神巍巍光顯赫　遍照於彼諸樹林

時淨飯王聞已即詣閻浮樹所遥見太子在彼樹間結跏趺坐譬如黑夜視山頂頭大聚火光出猛明談威德顯著炳照巍巍如重雲間忽出明月亦如暗室然大淨燈時王見已生大希有奇特之心遍體戰惶身毛悉竪即頭頂禮於太子足歡喜踊躍而作是言善哉善哉此太子有大威德說偈讚言

如夜大火聚山頂　似秋明月蔽雲間
今見太子坐思惟　不覺毛張身戰慄

時淨飯王說偈讚已更復頂禮於太子足重說偈言

我今再度屈此身　頂禮千輻勝妙足
從生已來至今日　忽復得見坐思惟

時有繫挾筌蹄小兒隨從大王啾唧戲笑有一大臣咄彼小兒作如是言汝小兒輩幸勿唱叫時諸小兒報彼臣言何故不聽我等喧適爾時大臣即以偈頌答彼一切諸小兒言

日光雖極熱猛盛　不能迴彼樹陰涼
復有最妙一尋光　威德世間無有匹
思惟端坐於樹下　不動不搖如須彌
悉達太子內深心　樂此樹陰當不捨

佛本行經云菩薩向白淨王說偈言

譬如金屋火熾盛　如食甘美毒藥和
如滿池華有蛟龍　王位受樂後大苦

出遊部第三

如佛本行經云爾時作瓶天子欲令太子出向園林觀看好惡發猒心故漸教捨離爾時太子聞是聲已即喚馭者可速嚴飾好車令欲向園觀看時淨飯王知太子欲出勑宣令迦毗羅城一切內外悉遣灑掃清淨安雜香華男女之者而莊嚴之或有老病死亡六根不具者悉令驅逐是時馭者裝飾車乘駕善調馬悉嚴備已白太子言聖子當知今已駕訖爾時太子從東門引導而出欲向園看是時作瓶天子於街巷前正當太子變身化作一老弊人太子見已即問馭者此是何人身體皴皵肉少皮寬眼赤涕流極大醜陋獨爾鄙惡不似餘人即向馭者而說偈言

善馭駕乘汝今聽　此是何人在我前
身體不正頭髮稀　為生來然為老至

爾時馭者即為太子而說偈言

此時名為大苦惱　劫煞美色及娛樂
諸根毀壞失所念　支節舉動不隨心

爾時太子問馭者言此人為是獨一家法如是為當一切悉皆如斯馭者報言非獨一家如斯一切世間皆有是法貴賤雖殊皆未過老太子言若我不離是老宜速還宮老法未過云何縱逸時淨飯王問馭者具答如前王言希有此之形相恐太子出家更增五欲太子猒捨五欲唯作老苦之觀後於異時辭王從城南門出欲向園觀王勑道路嚴淨倍加於先爾時作瓶天子即於太子前化作一病人連骸困苦命在須臾臥糞穢中宛轉呻喚不能起舉唱言叩頭乞扶我坐太子見已問馭者言此是何人腹肚極大猶如大釜喘息之時身遍戰慄悲切酸楚不忍見聞馭者以是因緣而說偈言

太子問於馭者言　此人何故受是苦
馭者奉報於太子　四大不調故病生

太子後於異時從城西門出觀看園林時作瓶天子於太子前化作一屍臥在床上眾人舉行無量姻親圍繞哭泣椎胷拍頭涕泣如雨大叫號慟酸哽難聞太子見之心懷慘惻問馭者言此是何人舉行叫哭說偈問言

王子妙色身端正　問善馭者此是誰
臥於床上四人舉　諸親圍繞叫喚哭

馭者向太子而說偈言

已捨心意等諸根　屍骸無識如木石
諸親號咷暫圍繞　恩愛於此長別離

太子復問我亦有此死法不以偈報言

一切眾生此盡業　天人貴賤平等均
雖處善惡諸世間　無常至時無有異

太子後於異時從城北出爾時作瓶天子以神通力去車不遠於太子前化作一人剃除鬚髮著僧伽黎偏袒右肩手執錫杖左掌擎鉢在路而行太子見已問馭者言此是何人在於我前威儀整肅行步徐庠直視一尋不觀左右執心持行不似餘人剃髮剪鬚衣色絕赤不同白衣鉢色紺光猶如石黛馭者白太子言此名出家之人常行善法遠離非法善調諸根善與無畏於諸眾生慈悲不行殺害護念眾生太子聞已問馭者言汝今將車

向彼出家人邊馭者尒命即引太子向出家人所太子諮問汝是何人以偈報言

觀見世間是滅法　欲求無盡涅槃處
怨親已作平等心　世間不行欲等事
隨依山林及樹下　或復塚間露地居
捨於一切諸有為　諦觀眞如乞食活

爾時太子為敬法故從車而下徒步向彼出家人所頭面頂禮彼出家人三帀圍繞還上車坐即勑馭者迴還宮中是時宮內有一婦人名曰鹿女遙見太子歸來入宮因於欲心而說偈言

淨飯大王受快樂　摩訶波闍無憂愁
宮中采女極姝妍　誰能當此聖子處

又大善權因果經等爾時太子年漸長大出家時至故辭父王出四城門遊觀前三所逢生厭唯欣第四出家諸大相師並知太子若不出家過七日後得轉輪聖王位王四天下七寶自至各以所知白王王加守備四門各千人周帀城外一踰闍那內羅列人衆而防護之

東門老頌曰

蘆蕉城易犯　危藤復將齧　一隨柯已微
當年信長訣　已同白駒去　復同紅華熱
姸容一旦罷　狐燈徒自設

南門病頌曰

伏枕愛危光　痾纏生易折　無因雲岸草
慮返崋山穴　消渴躁腸肺　疼塞嬰支節
如何促齡內　憂苦無暫鈌

西門死頌曰

緩心雖殊用　滅景寧優劣　一隨業風盡
終歸虛妄設　五陰誠為假　六趣寧有截
零落竟同歸　憂思空相結

北門僧頌曰

俗幻生影空　憂繞心塵瞳　於茲排四纓
去矣求三涅　下學背流心　方從窈冥別
已悲境相空　復作池空滅

厭欲部第四

如佛本行經云爾時太子聞此偈頌遍體戰慄淚下如雨愛樂涅槃之樂清淨諸根唯求出世不樂處俗王共智臣宮人采女種種幻惑太子時優陀夷國師之子侍衛太子教諸婦人幻惑之術而說偈言

汝等采女輩　大有方便力　巧能幻惑他
善示汝境界　假使離欲人　眞正諸仙等
得見於汝者　必應生欲心　況復此太子
觀汝等娛樂　不能行五欲　終無有是處

愛著之情態欲為本婦女之體唯以丈夫敬重為歡心不愛著榮華是難而說偈言

婦人敬是樂　敬為樂最上　無敬唯有色
如樹無有華

爾時太子說偈報言

世榮雖快樂　有生老病死　此四種若有
我心離不樂　生老病死法　住此生老病
若住生樂心　共鳥獸無異

爾時太子共國師優陀夷子等往復來去言論之時日遂至沒太子既見日光沒已便入宮中共諸采女行於五欲快樂歡喜相共聚集圍繞而住其太子妃耶輸陀羅即於是夜便覺有娠太子後於異時於此五欲極生厭離而求出家而說偈言

世間不淨衆惑邪　無過婦人之體性
衣服瓔珞莊嚴故　愚癡是邊生欲貪
有人能作如是觀　如幻如夢非眞實
速捨無明勿放逸　必得解脫功德身

又瑞應經云太子年至十四啓王出遊因果經云有婆羅門子名優陀夷聰明智慧王令與太子爲友汝可說之勿使出家其依王勑至太子所而作是言王勑令與太子爲友朋友之法其要有三一者見其過失輒相諫曉二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不相棄捨今獻誠言願不見責古昔諸王悉受五欲後方出家太子云何而頓棄捨太子答曰此諸王等悉不免苦故吾不同耳

出家部第十一(此別十部)

述意部　離俗部　剃髮部
具服部　使還部　諫子部
差侍部　佛髮部　時節部
會同部

述意部第一

竊以因緣假有衆生之滯根法本不然至人之妙理是以三界六趣造業障而自迷八解十智導歸宗而虛豁是以能仁大師隨緣布教愍火宅之既焚傷欲流之永篤託白淨之宮照黃金之色居茲三惑示晝蔆之非眞出彼四門猒浮雲之易滅自寤人世漂忽若此於是天王捧白馬而踰城給使持寶冠而詣闕脫屣尋眞其於斯矣雖復秦世蕭史周時子晉許由洗耳於箕山莊周曳尾於濮水方茲去俗何其蔑哉致使慕其德者斷惡以立身欽其風者潔已而修善毀形以成其志故棄鬚髮之美容變服以會其道故去輪王之華服雖形闕奉親而內懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成大順福霑幽顯豈拘小違上智之人依佛語故爲益下凡之類黷聖教故爲損懲惡則濫者自新進善則通人感化所以仙林始抽簪之地禪河起苦行之迹沐金軀之淨水遊道場之吉樹食假獻糜座因施草於是十力智圓六通神足魔兵靡卷大覺道成也

離俗部第二

如因果經云爾時太子心自念我年已至十九今是二月復是七日宜應方出思求出家今正是時作此念已身放光明照四天王宮乃至淨居天宮不令人見此光明爾時諸天見此光已皆知太子出家時到即便來下到太子所頭面禮足合掌白言無量劫來所修行願今正成熟太子答言如汝等語今正是時然父王勑內外官屬嚴見防衛欲去無從諸天白言我等自當設諸方便令太子出使無知者即以神力令諸官屬悉皆惛卧耶輸陀羅眠卧之中得三大夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右臂得此夢已眠中驚覺心大怖懼白太子已具述三夢太子言月猶在天齒又不落臂復尚在當知諸夢虛假不實汝今不應橫生怖畏又語太子如我自忖所夢之事必是太子出家之瑞太子又答汝但安眠勿生此慮聞已遂眠又普曜經云於時菩薩夜觀伎女百節之中臂如芭蕉九孔不淨無一可樂明星適現即勑車匿起被揵陟適宣此語時四天王與無數閱叉龍

等皆被鎧甲從四方來稽首菩薩曰城中男女皆疲極孔雀衆鳥又疲極寐又彼本起經云諸天皆言太子當去恐作稽留急去遠此大火之聚爾時太子思如是已至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿虛空即共同聲白太子言內外眷屬皆悉昏卧今者正是出家之時爾時太子即自往至車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可爲我牽揵陟來爾時車匿聞此語已舉身戰怖心懷猶豫一者不欲違太子令二者畏王勅旨嚴峻思惟良久流淚而言大王慈勑如是又今非遊觀時又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子復語車匿言我今欲爲一切衆王降伏煩惱結賊故汝今不應違我此意爾時車匿舉聲號泣欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力昏卧如故車匿即便牽馬而來太子徐前而語車匿及以揵陟一切恩愛會當別離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是揵陟不復噴鳴爾時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從天即便令王北門自然而開不使有聲車匿重悲門閉下關誰當開者時諸鬼神阿須倫等自然開門太子於是從門而出虛空諸天歌讚隨從至於天曉所行道路已三踰闍那時諸天衆既從太子至此處已所爲事畢忽然不現太子次行至彼跋伽仙人苦行林中即便下馬撫背而言所難爲事汝作已畢又語車匿唯汝一人獨能隨我甚爲希有我今既已至閑靜處汝便可與揵陟俱還宮也車匿聞此語已悲號啼泣迷悶躃地不能自勝於是揵陟既聞被遣屈膝舐足淚落如雨我今云何而捨太子獨還宮也太子答言世間之法獨生獨死豈復有伴吾今爲欲滅諸苦使故來至此諸苦斷時然後當與一切衆生而作伴侶又佛本行經云爾時護世四天王及天帝釋知太子出家時至各隨其方辦具莊飾各領一切眷屬百千萬衆前後導從作諸音樂從四方來三帀圍繞迦毗羅城各合十指掌低頭曲躬而向太子塡塞虛空復見鬼星已與月合爾時諸天唱大聲言大聖太子鬼宿已合今時至矣欲求勝法莫住於此太子聞已觀諸采女穢汙不淨睡眠不覺以手拔髮令寤又以脚蹋彼采女身不覺不知（以外同前）太子既出城外師子吼言要誓證彼眞如菩提然後還來入城教化而彼處所有一最大尼拘陀樹神以偈語太子言

若人欲伐於樹木　要必當盡其根本
如斯物類須斷絶　度水宜令達彼岸
言語一竟不得虛　作怨亦訖莫復喜

爾時太子以偈報彼樹神言

雪山處所可動移　海水或使其枯竭
天公虛空崩落地　我吐言辭終不虛

太子脫頭寶冠與車匿報大王而說偈言

假使恩愛久共處　時至會必有別離
見此無常須臾間　是故我今求解脫

爾時車匿聞此語而說偈言

假使用鐵持作心　以聞如是言誓語

人誰不心酸楚毒　況我愛戀同日生

爾時太子即說偈報車匿言

假使我今身血肉　并及支節筋脉皮
一切磨滅盡消亡　或復性命不全保
我若不捨此重擔　越度諸苦達本源
未證解脫坐道場　終不虛爾還相見

是時車匿舉聲大哭白太子言此馬雖是畜生猶尚悲戀垂淚而泣胡跪出舌舐太子二足況復眷屬當見何殃爾時太子以手摩馬王揵陟而有偈言

太子以右羅網指　萬字千輻輪相現
金色柔輭清淨手　用摩馬王揵陟頭
猶如兩人對語言　汝同日生馬揵陟
莫過悲啼生懊惱　汝作馬功已訖了
我若當證甘露味　所可負載於我者
分別密教甚深法　報答於彼終不虛

剃髮部第三

佛本行經云爾時太子從車匿邊索取摩尼雜飾莊嚴七寶靶刀自以右手執於刀從鞘拔出即以左手攬捉紺青優鉢羅色螺髻之髮右手自持利刀割取以左手擎擲置空中時天帝釋以希有心生大歡喜捧太子髻不令墮地以天妙衣乘受接取爾時諸天以彼勝上天諸供具而供養之爾時淨居諸天大衆去於太子不近不遠有一華鬘名須曼那其須曼那華下化作一淨髮人執利剃刀太子語淨髮師汝能為我淨髮以不其淨髮師報太子言甚能即以利刀剃頭時天帝釋生希有心所落之髮不令一毛墜墮於地一一悉以天衣盛之將向三十三天而供養菩薩髮髻冠櫛至今不斷依道宣律師感應記云天人答律師曰如來初成道至十三年中於祇洹精舍時大梵天王請佛轉法輪十方百億國土諸佛皆悉雲集於大千界中菩薩聲聞八部龍神亦集祇洹爾時釋提桓因白佛言世尊我見大梵天王請佛轉法輪今欲洗佛身伏願聽許佛便聽許即時七寶行宮及以香湯水等欲洗佛身佛告阿難汝往菩提樹金剛座西塔取我七寶剃刀并浴金剛盆我欲剃髮阿難依命取來至世尊所佛受刀已普告大衆自我成道已來未曾為汝等說此刀因緣汝今諦聽我初踰城出時去父王宮可六十里車匿白我言我今少疲願小停息我聞即停於止息處有一大龍池周帀四十里池多五色蓮華四面華樹令人愛樂我至池水取水洗面忽有二年少來至我所問至何所我答為求菩提彼年少言我是此池龍王自有書籍韋陀典記此賢劫中有千佛出我作龍身經于十大劫數見世尊成道及入涅槃至拘留孫佛入涅槃時將一黃金剛盆函中有剃刀自從賢劫三佛已來剃刀及金剛盆遞相分付今欲請仁者入宮設諸微供未審許不我即隨往至宮受供并將七寶刀以奉上我龍即語我言汝今修道多有魔嬈若欲思惟時常持此刀安于右膝上此刀放光遍汝身上化成千萬丈從刀光現作一帳以覆汝身於此刀帳上有百千力士各執其刀外有所擬魔見驚怖不起惡心待汝成道時欲剃鬚髮我將金剛盆自來至汝所初成道時入河洗浴彼龍持盆至汝邊佛告梵

王汝取寶刀上昇梵宮并告地神堅牢等從金剛際造金剛臺高七千由旬令如來坐上又告娑竭龍王汝可化身爲八萬四千黃金龍像頭用七寶成身以黃金作之從須彌山下取八功德水來灌世尊頂又告天魔汝洗世尊髮命釋提桓因汝執金剛盆以承世尊髮化樂天王化作白銀蓋蔭覆如來頂十方諸佛普來我所各坐金剛臺又執七寶刀十方諸佛以金色手各摩我頂得摩頂已得百千三昧諸來世尊告梵天王汝可取刀剃如來髮時大梵天王執刀欲剃遂不見如來頂上尋有頂亦不見頂佛告梵王我見過去諸佛皆自剃髮一切凡聖無能見我頂者我自剃髮已鬚髮皆盡唯有二髭雖剃不落剃已入河洗浴時諸梵釋龍王等競來爭取我髮佛告大衆可付梵釋魔龍等各與少許鬚髮復將鬚髮將付淨飯王十方諸佛復告我言此梵天王是汝大檀越主汝可爲現頂相令彼執刀重剃鬚髮我聞此語便爲現頂相我持此刀授與梵王大地爲之六種震動刀放

大光照百億佛土我雖現頂還上至色界頂爾時梵王便昇有頂始剃我頂後剃我兩髭髭既落已便放大光下至閻浮化成二寶塔高至有頂具衆莊嚴我成佛來此塔最先十方諸佛一時告我言將此二髭塔付與梵王令彼守護使地神堅牢造小金剛塔用盛剃刀及此金盆我見過去諸佛初登正覺皆最初度五人皆執此寶刀手剃彼髮雖用刀剃然刀不至髮及唱善來已鬚髮自落世尊今既成道可執此刀往鹿苑中如過去諸佛度五人我從彼言即至鹿苑手剃五拘隣從此已後皆命善來乘後羯磨復告須菩提汝從戒壇出光照百億諸佛及我分身佛皆集戒壇須菩提奉命集已如來從講堂手執剃刀阿難執金剛盆與人天大衆來至戒壇繞壇三帀已從北面昇壇告大梵天王汝施我工匠及天金鐵我造剃刀又告堅牢地神汝施我金剛我欲造小塔用盛此寶刀又告娑竭龍王汝之龍工最巧可爲我造寶刀函諸天人等依言奉施如來神力經于一食頃三種

皆成其所造剃刀得八萬四千真以內函中安金剛塔中又告十方佛各施刀塔共數八十億皆付文殊普賢我涅槃後取諸施塔遍大千界八十億大國一國別置一塔諸閻浮提具八萬四千塵勞門者皆望得脫令得出家度脫生死種種利益不可具述佛告文殊過是年已汝持我刀塔至震旦清涼山金剛窟中安置佛告阿難汝往父王宮所取我髮來付與帝釋阿難依命付已佛告帝釋汝將我髮欲造幾塔帝釋白佛言我隨如來髮一螺髮造一塔佛告龍王令造碼碯瓶黃金函將付帝釋用盛螺髮爾時帝釋使天工匠經三七日方得可成如來以神力故如一食頃髮塔皆成大數有二十六萬佛告天帝汝留三百塔於天上守護自餘諸塔我涅槃後將髮塔八萬四千付文殊師利於閻浮提如上諸國我法行處流通利益又佛告阿難曰汝往父王所取我髭來合六十四莖其二莖髭者已施梵王餘並將來我欲造塔阿難依命取付世尊佛告諸羅刹我施汝二髭當造七

寶函及造栴檀塔函髭供養以髭威力令汝得諸飲食羅剎白佛言蒙恩施髭令造寶塔未審高幾許佛告羅剎可高四十由旬自餘六十髭亦隨造函塔可高三丈許諸羅剎等依命造塔皆大歡喜又告諸羅剎汝好守護勿使外道惡人魔鬼毒龍妄毀我塔此塔是汝命根以護塔故飲食常豐此塔年別三度放光照汝身以光威力常雨粳粮石蜜諸果菜等所須皆足若懷惡心光便不現飲食自消汝若見此惡相當率諸羅剎來至塔所深自悔責塔還放光飲食還足此之髭塔世尊涅槃時六十一髭塔付彼無言菩薩令加守護勿令惡王損壞於閻浮提六十大國內有文字處一國置一塔令地神堅牢用金剛造塔高三丈許用盛髭函於前六十國內選取名山鑿石為龕以內龕中龕門牢封無令後諸國王開損不得久住也

具服部第四

佛本行經云爾時太子既剃髮已淨居天復化作獵師之形身著袈裟染色之衣手執弓箭見已語言汝能與我此之袈裟衣不我與汝迦尸迦衣價直百千億金復為莊嚴栴檀香等之所薰修而說偈言

此是解脫聖人衣　若執弓箭不合著
汝發歡喜心施我　莫惜共我傳天衣

爾時獵師報言善哉今實不惜時淨居天所化之衣從菩薩取迦尸迦微妙衣飛上虛空如一念頃還至梵天為欲供養彼妙衣故菩薩見已生大歡喜爾時菩薩剃髮身得袈裟已形容改變既嚴整訖口發如是大弘誓言

我今始名真出家也

使還部第五

佛本行經云於是車匿及馬王悲淚而別太子因說偈言

菩薩初出半夜行　車匿辭別牽揵陟
以苦逼切失威儀　迴還八日乃到宮

車匿及馬既到城已所見城空曠雨淚而入其馬揵陟在宮門外欲入門覩瞻太子坐卧之處不見太子淚下如流一切人民眷屬唯見車匿及馬向宮各舉兩手叫喚大哭流淚滿面而說偈言

彼等采女心苦切　渴仰欲見太子還
忽覩車匿馬空迴　淚下滿面叫喚哭
解絕瓔珞妙衣服　散披頭髮身疲羸
各舉兩手無承望　啼唬不眠徹天曉

爾時宮內眷屬懊惱不可具述時大妃耶輸向車匿說如我無夫之婦已見自至從家而出行至山林使我孤單獨在空室何得令心而不破裂即說偈言

我今身心甚大剛　如鐵共石無有異
主捨入山宮內空　何故我今心不破

時淨飯王念太子故憂苦切身迷悶倒地無所醒覺而說偈言

王聞菩薩誓願重　及見車匿揵陟還
忽然迷悶自撲身　猶如帝釋喜幢折

時王醒已而說偈言

揵陟汝馬速疾行　將我詣彼還迴返
我無子故命難活　如重病人不得醫

又普曜經云於是菩薩適出城門迦維羅衛一切群眾知太子去共談而喜俱夷明日從

衆起已遍聞衆言覺知已去聽大聲響不見菩薩及馬車匿王心感絕自投於地舉聲稱怨永絕我望何所依怙俱夷從床宛轉在地自拔頭髮斷身寶瓔何以痛哉是我導師依恃如天而棄我去用復活為恩愛未久便復別離淚下如雨不能自勝不見菩薩無不懷感國中樹木尋時彫落無諸華實諸清淨地悉生塵垢其王聞之與群臣眷屬圍繞行至園觀亦懷悲苦瞿夷心望菩薩當還車匿言菩薩啓王及瞿夷得佛道已乃還相見王覩寶衣車匿白馬而獨來還不見太子自投躄地嗚呼阿子明曉經典衆奇異術無不博達今為所至棄國萬民車匿說之我子菩薩為何所遊誰為開門其諸天人供養云何車匿白曰唯王聽之我在常處寞然卧寐城門已開於時菩薩告我被馬城中萬民皆眠不聞天帝開門四天王告勑四神捧其馬足諸百千天帝釋梵以侍送之嚴治道路演大光明散華燒香諸天伎樂同時俱作涌在虛空諸天圍繞以侍送之去是極遠脫衣寶瓔及白馬遣我還國啓王謝妃必至成佛乃還相見勿令愁憂於是瞿夷聞車匿言益用悲哀抱白馬頭以哀歎曰太子乘汝何以獨來顏貌殊妙如月威滿相好莊嚴便復別去遠近嗟歎莫不悲憐云何獨去誰復將行車匿無狀挑我兩目於時車匿見王瞿夷所說辛苦益悲流淚述前苦諫太子所為皆應道法令勿復悲

諫子部第六

如佛本行經云淨飯王使二人向山諫太子迴而說偈言

棘刺頭尖是誰磨　鳥獸雜色復誰畫
各隨其業展轉變　世間無有造作人

爾時太子具報使人令王深信因果不信自然文繁不可廣說又普曜經云父王聞太子出家悲泣垂淚而問之曰何所志願何時能還與吾要誓吾以年朽家國無嗣太子以時而答偈言欲得四願不復出家一不老二至竟無病三不死四不別神仙五通雖住一劫不離於死王聞重悲斯四願者古今無獲誰能除此

差侍部第七

佛本行經云爾時輸頭檀王告諸釋言汝等諸釋若知時者必須家別一人出家若其釋種兄弟五人令三人出家二人在家若四人者二人出家二人在家若三人者二人出家一人在家若二人者一人出家一人在家若一人者不令出家何以故不使斷我諸釋種故

佛髮部第八

如觀佛三昧經云如來頭上有八萬四千毛皆兩向靡右旋而生分齊分明四觚分明一一毛孔旋生五色光入前十四色光中昔我在宮乳母為我沐頭時大愛道來至我所悉達生時多諸奇特人若問我汝子之髮為長幾許我云何答今當量髮知其尺度即勑我中髮母以尺量長一丈三尺五寸放已右旋還成蠡文欲納妃時復更量之長一丈三尺五寸我出家時天神捧去亦長一丈三尺五寸今者父王看如來髮即以手申從尼拘樓

陀精舍至父王宮如紺瑠璃繞城七帀於佛髮中大衆皆見若干色光不可具說斂髮捲光右旋宛轉還住佛頂即成蠡文又僧祇律云佛在日時每四月一剃髮依薩婆多論雖四月一剃如凡人七日剃髮狀又文殊師利問經云凡人髮長二指當剃或二月日若短而剃是無學菩薩若過二指亦是無學菩薩爪不得長得如一横穀何以故爲搔痒故又四分律云佛言聽諸比丘皮次剪爪極長如一麥應剪髮半月一剃極長兩指若二月一剃（二月者白黑各有十五日當此間三十日爲二月）又毗尼母經云佛告諸人此髮不可故衣故器盛之當用新物有瞿波羅王子從世尊乞髮佛言應用七寶器盛之供養又四分律云時阿難持故器收世尊髮佛言不應以故器盛如來髮應用新器新衣繒綵若鉢衣裹盛之時有王子瞿波離將軍欲往四方有所征伐來索世尊髮佛言聽彼得已不知安處佛言聽安金塔中若銀塔中若寶塔中若雜寶塔繒綵衣裹不知云何持佛言聽象馬車乘頭上肩上擔時王子持世尊髮去所往征伐得勝還國爲世尊起髮塔亦聽比丘持世尊髮行如上安置彼不洗大小便處持世尊塔佛言不應爾令淨者持彼安如來塔置不好房中已在上好房中宿佛言不應爾應安如來塔置上好房中已在不好房宿彼安如來塔置下房已在上房宿佛言不應爾應安如來塔在上房已在下房中宿彼共如來塔同屋宿佛言不應爾彼爲守護堅牢故而畏慎不敢共宿佛言聽安杙上若頭邊眠爲守護塔故聽塔內宿亦爲堅牢塔內藏物故聽宿彼著革屣及捉入塔內佛言不應爾佛言聽塔下坐食不令汙穢不淨若有不淨衆物聚著脚邊食已持去（此數有征伐人雖不見佛髮行行然有俗人好心造小像及將舍利及寫小字經卷並安頭髮內未知許不答曰至敬無文然有好心欲將經像舍利時准前征將取世尊髮法用安置作小塔子內安瓶善貪無物進亦聽淨繒帛裹內將行至處上好杙上如前安置若安髮內恐髮垢穢臭氣不淨又軍行在道大小便利急卒不可臨時解頭取之如前佛髮不許便利穢處安置准此經像亦同前法也）

時節部第九

如十二遊經增一阿含長阿含等並云二十九出家增一阿含二十年在外道法中今推大例如來在世七十九年若二十九出家三十五成道所可化物唯應四十五年而禪要經云釋迦一身化衆生三十九年諸經多十九出家應以爲正故未曾有經云耶輸陀羅言如來取我未過三年既瑞應經云太子年十七納妃便證十九出家是正也若二十九年出家三十五成道經中盡少且云二十年外道中學便是五十方始成道足知誤矣良由衆生根行不同見有同異

會同數第十

述曰謂世代流遠戎華音隔譯人不同受言各異雖欲會隨終無定准夫一代之書群賢相襲遂令亥豕換文魚魯易韻況國有中外書則雲鳥以此往求難得盡一又如黄帝三面樂臣一足言無胡漢事有楚越況邪業易聆正法難悉言有中邊迴換書之而得審定無異說者哉

法苑珠林卷第十

音釋

阽余廉切近邊欲墜意 釦音口金飾器口也 [illegible]所綺切行庢 牸疾置切牝牛
也歌蟄質劣切懾也 娠失人切懷妊也 胤羊進切繼也 蝕實職切日
月蝕曰蝕 繖音散傘蓋也 膻丑山切直也 喁魚容切喁衆口向
上正作噍才笑切也 啃類聲噍食之類也 墾口很切反土也 皺側救切
七約切皮皴也 叔切皮結也 鷲士遇切鳥名曰鷲 觚攻乎切觚棱也

法苑珠林卷第十一　冠一

唐西明寺沙門道世撰

成道部第十二此別十部

述意部　乞食部　學定部
苦行部　乳糜部　草座部
降魔部　成道部　天讚部
變化部

述意部第一

蓋聞大聖應期有感必形蔭霞十方化周三界是四生之尊首六趣之舟航至如兜率下生閻浮現滅貫日處胎殞星晦迹林微尼園啓四八之瑞畢利叉樹放十種之光鑒彼四門捐兹五欲捨嚴城而獨往依道樹而超登合四鉢於連河度五隣於鹿苑蕩愛著於緜區漸塵冥於曩劫慧日既開光清八嶽立功闡化慈照四生敷演一音各隨類解像教攸興其來久矣

乞食部第二

如四分律云爾時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往至婆羅閱城於彼止宿明旦入城乞食顏貌端正屈伸俯仰行步庠序視前直進不左右顧眄著衣持鉢入羅閱城乞食時摩竭王在高樓上諸臣前後圍繞遥見菩薩入城乞食行步庠序即向諸臣以偈讚之王即遣信問比丘欲何所詣菩薩答之山名班荼婆當於止宿使人速還返白王如是事王聞彼使言即嚴好象乘衆人共尋從即往禮菩薩時王語太子言今可於此住我舉國一切所有及脫此寶冠相與可居王位治化我當爲臣時菩薩報言我捨轉輪王出家學道豈可於此邊國王位而處俗耶王今當知猶如有人曾見大海水後見牛跡水豈可生染著心此亦如是豈可捨轉輪王習粟散小王位此事不然時王前白言若成無上道者先詣羅閱城與我相見菩薩報言可爾爾時王即禮菩薩足繞三帀而去

又佛本行經云菩薩爲摩伽陀國王說云大王我等今實不畏彼毒蛇亦復不畏天雷霹靂亦復不畏於猛火焰被大風吹燒野澤者但畏五欲境界所逼何以故諸欲無常猶如

劫賊盜諸功德爾時菩薩即說偈言
五欲無常害功德　六塵空幻損衆生
世間果報本誑人　智者誰能暫停住
愚癡天上不滿意　況復人間得稱心
欲穢染著不覺知　猶如猛火然乾草
往昔頂生聖王主　降伏四域飛金輪
復得帝釋半座居　忽起貪心便墮落
假令盡王此大地　心猶更欲攝他方
世人嗜欲不知厭　如巨海納諸流水
大王當知彼須彌山下有阿脩羅然其兄弟
各爲貪愛一玉女二人相爭而自鬪戰傷害
俱死便說偈言
往昔脩羅兩兄弟　爲一玉女自相殘
骨肉憐愛染著增　智人觀知不貪欲
菩薩又言或爲五欲故生天生人既得生已
著五欲故投身透水或復赴火爲五欲故自
求怨讎又說偈言
癡人愛欲故貧窮　繫縛傷殺受諸苦
意望此欲成衆事　不覺力盡後世殃
又佛本行經菩薩說偈言
假使恩愛久　共處至命盡　會別離見此
無常須臾間　是故我棄捨　恩愛永離別
志求無上道　願度一切人
學定部第三
如四分律云時菩薩即向阿藍迦藍所學不
用處定精進不久得證此法時菩薩捨之而
去後往鬱頭藍子處學有想無想定精進不
久得證此法菩薩思惟此兩處定非涅槃非
永寂休處不樂此法便捨二人而去更求勝
法時菩薩更求勝法者即無上休息法也時
有五人追逐菩薩念言若菩薩成道當與我
等說法
又佛本行經云阿羅邏仙人報菩薩云諸凡
夫人愛於貪欲受繫縛等苦一切皆由境界
而說偈言
山羊被殺因聲死　飛蛾投燈由火色
水魚懸鈎爲吞餌　世人趣死以境牽
又新婆沙論云佛爲菩薩時猒老病死出劫
比羅伐窣堵城求無上智時淨飯王釋種五
人隨逐給侍二是母親三是父親母親二人
執受欲樂行得淨父親三人執苦行得淨當
於菩薩修苦行時母親二人心不忍可即便
捨去菩薩後知苦行非道捨而受食糞飯酥
乳以油塗身習處中行父親三人咸謂菩薩
狂亂失志亦復捨去後世尊成佛即作是念
彼皆是我父母親族先來恭敬供養於我今
欲酬報爲何所在天即白言今在婆羅痆斯
國仙人鹿死問何故名婆羅痆斯答此
是河名去其不遠造立王城是故此城亦名
婆羅痆斯問何故名仙人論處答若作是說
諸佛定於此處轉法輪者彼說佛是最勝仙
人皆於此處初轉法輪故名仙人論處若作
是說諸佛非定於此轉法輪者彼說應言仙
人住處謂佛出世時有佛仙及聖弟子仙衆
所住佛不出世時有獨覺仙所住若無獨覺
時有世俗五通仙住以此處恒有諸仙已住
今住當住故名仙人住處有說應言仙人墮
處昔有五百仙人飛行山中至此遇退因緣
一時墮落問何故名施鹿林答恒有諸鹿遊
止此林故名鹿林昔有國王名梵達多以此

林施與群鹿故名施鹿林如鶏蘭鐸迦長者於王舍城竹林園中穿一池以施鶏蘭鐸迦鳥令其遊戲因名施鶏蘭鐸迦池此亦如是故名施鹿林（梵語名迦蘭陀鳥善見論其形如鵲）

苦行部第四

爾時菩薩於此鹿林在五拘隣比丘所學於苦行經於六年極生辛苦過其本師以自餓故而不得道徒勞疲形故涅槃經云菩薩當以苦行自誡其心日食一胡麻經一七日秔米紅豆麻子粟糜及以白豆亦復如是各一七日如是修苦行時一切皮肉銷瘦皺縅如斷生瓠置之日中其目坎陷如井底星肉盡肋出如朽草屋脊骨連現如重綫塼所坐之處如馬蹄跡欲坐則伏欲起則偃雖受如是無利益苦然不退於菩提之心又菩薩處胎經云佛告苦行菩薩昔我所更苦行無數於尼連河邊六年苦行日食一麻一米斯由曩昔向一緣覺犯口四過斷絶一施重受輕報又大集經云爾時光味菩薩爲諸大衆而說偈言

過去無量僧祇劫　種種布施習檀那
清淨尸羅及羼提　精進坐禪學般若
安樂一切衆生故　備忍種種諸苦辛
宮中六萬后妃嬪　棄捨出家如脫屣
獨處六年修苦行　日食一麻一米麥
精進晝夜不睡眠　身形唯有皮骨在
菩提樹下思惟坐　八十萬衆天魔來
四方上下地及空　八十由旬悉充滿
如是魔軍及眷屬　皆能破壞使歸降
成就無上勝菩提　得證第一義諦果

乳糜部第五

又佛本行經云爾時六年既滿至春二月十六日時內心自作如是思惟我今不應將如是食食已而證阿耨多羅三藐三菩提我今更從阿誰邊求美好之食誰能與我彼美食令我食已即便證取阿耨菩提時菩薩心如是思惟之時有一天子知菩薩心如是思惟速往詣於善生村主二女邊至彼處已即告之言汝善生女汝若知時菩薩今欲求好美食菩薩今須最上美食食美食已然後欲證阿耨菩提汝等今可爲彼備辦足十六分妙好乳糜是時善生村主二女聞於彼天如是告已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝速疾聚集一千牸牛而搆取乳轉更將飲五百牸牛更別日搆此五百牛轉持乳將飲於二百五十牸牛後日搆此二百五十牸牛之乳還更飲百二十五牛後日搆百二十五牛之乳飲六十牛後日搆此六十牛乳飲三十牛後日搆此三十牛乳飲十五牛後日搆此十五牛乳著於一分淨好秔米爲於菩薩煑上乳糜其彼二女煑乳糜時現種種相或復出於滿華缾相或現功德河水淵相或時現於卍字之相或現功德千輻輪相或復現於斛領牛相或現象王龍王之相或現魚相或時復現大丈夫相或復現於帝釋形相或時有現梵王形相或復現出乳糜向上涌沸上至半多羅樹須臾還下或現乳糜向上高至一多羅樹訖還下或現出高一丈狀還入彼器無有一滴離於器而落餘處煑乳糜時別有一善解海筭數筭占相師來至彼處見其乳糜出

現如是諸種相貌善占觀已作如是語希有希有是誰得此乳糜而食彼人食已不久而證甘露妙藥爾時菩薩至於二月二十三日於晨朝時至彼村主家大門之外默然而立欲求食女見即便取一金鉢盛貯安置和蜜乳糜滿其鉢中自執持向菩薩前到已即住向菩薩言唯願尊者受我此鉢和蜜乳糜憐愍我故時菩薩受彼乳糜持至尼連禪河有一龍女名尼連荼耶從地涌出手執莊嚴天妙筌提奉獻菩薩菩薩受已即坐其上坐其上已取彼善生村主之女所獻乳糜如意飽食悉皆淨盡菩薩既食彼乳糜已緣過去世行檀福報業力熏故身體相好平復如舊端正可喜圓滿具足無有缺減爾時菩薩食彼糜訖以金鉢器棄擲河中時海龍王生大希有奇特之心復為菩薩歎現世故執彼金器擬欲供養將向自宮是時天主釋提桓因即化其身作金翅鳥金剛寶觜從海龍邊奪取金鉢向忉利宮三十三天恒自供養於今彼處三十三天立節名為供養金鉢器節從彼已來至今不斷爾時菩薩食糜已訖從座而起安詳漸漸向菩提樹彼之筌提其龍女還自收攝將歸自宮為供養故而有偈說

菩薩如法食乳糜　是彼善生女所獻
食訖歡喜向道樹　決定欲證取菩提

依宣律師住持感應記云具論因緣並在第十卷中灑帶部內述之時有四天王子告律師云世尊初成道第十一年於王舍城中須摩長者園內告諸大菩薩及大弟子曰我初踰城時至彼洴沙國路逢牧牛女我語云我有少飢渴從汝乞飲食彼女答云汝何所往答言求趣菩提又問名字何等答言悉達彼女又白我言我讀韋陀之典云不久有大智人當成正覺我觀仁者相貌音聲是諸佛相我作此山神經十六大劫過去諸佛我皆親覲汝可隨我往至住處當與汝飲食過去迦葉佛涅槃時付我一澡罐其頂上有雙龍繞下有獅子蹲拘留佛所製遞相付我迄至樓至佛此龍瓶內具足有八功德水汝若飢渴當飲此水能消煩惱增長菩提勿輕此小瓶假使四大海水內此瓶中猶不能滿中有龍王此賢劫初三佛出世所有遺法多在瓶內與娑竭龍宮一無有二又迦葉佛付我香爐及一黃金函將付仁者其香爐前有十六頭半是獅子半是白象於二獸頭上別起蓮華臺以臺為爐相於爐四緣別起六銀樓樓出天童可長二寸如是諸天童合有九十六每燒香時是諸童子各各分番來付香爐後獅子向外而蹲踞從獅子頂上有九龍盤繞上承金華華內有金臺即臺為寶子於臺寶子內有十三萬億真珠大樓觀各盛諸妙香復有十三萬金牒毗尼藏中有比丘入于滅盡定若至燒香時其諸爐頭諸天童子來至寶臺所各各口出燒香歌曲臺門自開諸比丘從定而出從真珠觀取香付囑天童付已臺門自閉從九龍口中又銜白銀觀為臺眷屬而諸銀臺內皆有天童子常作天樂讚歎燒香其音清雅無可為比眾生聞者生信悟道如來每說法時在大眾前常執香爐天童取香來授與佛令之供養又有黃金函內盛大

般若合三十億偈黃金爲經牒白玉爲界道白銀爲字其函長三寸內有二比丘亦入滅定此函及爐是拘留佛所製次第付我乃至樓至佛諸佛欲興世皆開此金函披閱經與以般若力天魔不燒速登正覺今將付囑努力守護勿令損失我受得已於菩提樹下六年苦行常飲此瓶水故除飢渴煩惱亦消也又我初欲成道入河澡浴受二女乳糜至菩提樹下欲昇金剛壇山神至我所即告我言汝今成道可依往佛若初成道欲昇金剛壇先執香爐繞壇可行七帀十方諸佛各手捻香付彼爐中今既成道可依前佛佛依此法繞壇繞樹合三十二帀十方諸佛亦前授香次命人王天王釋梵龍王十地菩薩各前投香佛以威神香聞十方上至有頂受苦衆生聞香解脫諸根具足智慧增長種種神變不可具述又告梵王執彼龍瓶水以灌世尊足人王天王帝釋魔梵各次洗足地爲六種震動如來從足下放金色光坐金色蓮華座十方諸佛各來投香於光明中盧舍那佛出金色手摩釋迦佛頂又說妙法我今十方佛欲白羯磨授釋迦文佛成無上法王位諸佛秉此羯磨在金壇上天人大衆無量恒沙聞佛羯磨一時寂然猶如比丘入第三禪諸佛秉羯磨受法王位已地之六種大動佛放光明普照十方廣作佛事利益凡聖不可具述

草坐部第六

如佛本行經云爾時菩薩於河澡浴食乳糜沐身體竟光儀平復如本威力自在安詳面向菩提樹菩薩思惟此菩提道場欲作何座即自覺知應坐草上是時淨居天白菩薩言過去諸佛欲證菩提皆鋪草上而取正覺爾時菩薩思惟誰能與我如是之草左右四顧是時忉利天帝釋天主以天智知菩薩心已即化其身爲刈草人去於菩薩不近不遠右邊而立刈取於草其草青綠顏色猶如孔雀王項柔軟滑澤而手觸時猶如微細迦尸衣色妙而香右旋宛轉菩薩問彼人言賢善仁者汝名字何彼人報言我名吉利菩薩思惟我今欲求自身吉利亦爲他人以求吉利此名吉利在於我前我今決當得證阿耨菩提能與我草不其化人報言我能與草是時帝釋即化作人刈草奉菩薩菩薩即取一把自手執持當取草時其地即便六種震動將於此草向菩提樹下持草中路忽有五百青雀從十方來右繞菩薩三帀訖已隨菩薩行又有五百拘翅羅鳥又有五百孔雀又有五百白鵝又有五百鴻鶴又有五百白鷗又有五百迦羅頻伽之鳥又有五百共命之鳥又有五百白象皆悉六牙又有五百白馬頭耳烏黑駿尾悉朱長而披散又有五百牛王並皆斛領猶如黑雲是時復有五百童子五百童女各以種種諸妙瓔珞莊嚴其身又有五百天女五百寶瓶以諸香華滿於其中盛種種諸妙香水無人執持自然出行又世間中所有一切吉祥之事皆從四方雲雨而來各在菩薩右邊圍繞三帀已隨菩薩行一切諸天音樂空中歎喜歌讚菩薩不可具述

又瑞應本起經云釋提桓因化爲凡夫執淨軟草菩薩問言汝名何等答名吉祥菩薩聞

之心大歡喜破不吉以成吉祥

又觀佛三昧經云適施草座地則大動諸佛化作八萬佛樹師子之座或有佛樹高八千里四千里或高百千由旬一切佛樹具足八萬大小不定今釋迦樹最短若干天衣而布其上

又觀佛三昧經云佛告父王如我踰出宮城去伽耶城不遠詣阿輸陀樹吉安天子等百千天子皆作是念菩薩若於此坐必須座具我今應當獻於天草即把天草清淨柔輭名曰吉祥菩薩受已鋪地而坐是時諸天復見白毛圓如三寸右旋宛轉有百千色流入諸相是諸天子各作是念菩薩今者唯受我草不受汝草時白毛中有萬億菩薩結跏趺坐各取其草坐此樹下二天子各見白毫中有如此相時有天子名曰悅意見地生草穿菩薩肉上生至肘告諸天子曰奇哉男子苦行乃爾不食多時喚聲不聞草生不覺即以右手申其白毛其白毛端直正長一丈四尺五寸如天白寶中外俱空天見毛內有百億光其光微妙不可具宣諸天見已歎未曾有即放白毛右旋宛轉還復本處是時降魔魔還天宮白毛隨從直至六天無數天子天女見白毛孔通中皆空團圓可愛如梵王幢如來有無量相好不及白毫少分功德

降魔部第七

如因果經云四月七日世尊降魔于時落日停光明月映徹園林華果榮不待春智度論云爾時天魔將十八萬天魔眾皆來惱佛佛以眉間微光照皆墮落

又觀佛三昧經云魔王心怒即欲直前魔子諫曰父王無辜自招瘡疣菩薩行淨難動如地云何可壞又雜寶藏經云昔如來樹下惡魔波旬將八十億眾欲來壞佛便語佛云汝獨一身何能生此急可起去若不起者我捉汝脚擲著海水佛言我觀世間無能擲我汝於前世時曾於一寺受一日八戒施辟支佛一鉢之飯故生六天為大魔王而我於三阿僧祇劫亦設供養聲聞緣覺不可計數魔言汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有其實我亦自知汝亦知我汝自道者誰為證知佛以手指地言此地證我作是語時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我為作證有此地來我恒在中世尊所說其實不虛佛語波旬汝今先能動此澡瓶然後可能擲我海水爾時波旬及八十億眾不能令動魔王軍眾顛倒自墜破壞星散

又佛本行經云爾時魔王波旬長子名曰商主即以頭頂禮菩薩足乞求懺悔口唱是言大善聖子願聽我父發露辭謝凡愚淺短猶如小兒無有智慧我今忽來惱亂聖子將諸魔眾現種種相恐怖聖子我於已前曾諮父言以忠正心雖有智人善解諸術猶尚不能降伏於彼悉達太子況復我等但願聖子恕亮我父我父無智不識道理如是恐怖大聖王子當何承生大聖王子願仁所誓早獲成就速證阿耨菩提

成道部第八

如普曜經云菩薩於樹下坐明星出時豁然大悟年至十九出家三十成道又依般若釋

論云摳樓頻螺林中成佛又自誓三昧經云初成佛時十方諸佛各送袈裟佛合成一服此衣今在梵天供養又空行三昧經云彌陀佛先我四劫得道維衛佛先我三劫得道有佛名能儒三十滅度迦葉佛十八得道我年二十七得道今從多爲定十九出家三十成道此文應允亦與餘義相應善見律云月生三日得一切智泥洹經云佛初出得道並四月八日今以爲正

天讃部第九

如華嚴經云爾時如來以自在神力不離菩提樹坐及須彌山頂妙勝殿上夜摩天宮寶莊嚴殿趣兜率天宮一切寶莊嚴殿爾時兜率天王承佛威神以偈頌曰

無礙如來猶滿月　諸吉祥中最第一
來入衆寶莊嚴殿　是故此處最吉祥

華嚴經云爾時如來威神力故十方一切諸佛世界諸四天下一一閻浮提皆有如來坐菩提樹下無不顯現爾時世尊威神力故不起此座昇須彌頂向帝釋殿爾時帝釋即說偈言

七佛定光諸佛等　諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此處　是故此地最吉祥

爾時世尊威神力故不離道場及帝釋宮向夜摩天寶莊嚴殿爾時天王以偈頌曰

名稱如來聞十方　諸吉祥中最無上
來入摩尼莊嚴殿　是故此處最吉祥

變化部第十

依華嚴經云佛子一切諸佛於念念中悉能出生十無盡智何等爲十於一念中悉現一切世界從兜率天命終於一念中悉現一切世界菩薩出生於一念中悉現一切世界菩薩出家於一念中悉現一切世界往詣道場菩提樹下成等正覺於一念中悉現一切世界轉淨法輪於一念中悉現一切世界隨應化導一切衆生悉令解脫於一念中悉於一切世界現莊嚴身隨應衆生於一念中悉現一切世界種種莊嚴無數莊嚴如來自在一切智藏於一念中悉現一切世界清淨衆生於一念中遍一切世界悉現三世一切諸佛於一念中爲種種諸根精進欲性故現顯三世諸佛種性成等正覺開導衆生佛子是爲一切諸佛於念念中生十無盡智

又智度論云如阿毗曇說一時無二心者若化佛語時化主默然若化主語時化佛亦應默然云何佛一時皆說六波羅蜜答曰此如外道聲聞變化耳如佛變化無量三昧力不可思議是故佛自語時無量千萬億化佛亦一時皆語又諸外道及聲聞化不能作化如佛世尊化復作化故諸外道聲聞滅後不能留化如佛滅後能留化如佛無異如毗曇中一時無二心者今佛亦如是當化語時亦不有心佛心念化欲令化語即便皆語

說法部第十三此別二部

述意部　赴機部　說益部

述意部第一

蓋聞大聖逗機影迹無方所現之處無非利益故諦分眞俗事決形心憑假實而上征寄乘權而下比良由生老病死無自出之期菩提涅槃有修入之證但內典無邊應機而說

故使法輪則柰國初轉僧侶則憍陳始度至於迦葉兄弟目連朋友西域之大勢東方遍告二十八天之主一十六國之王莫不服道而傾心飡風而合掌於是他化宮裏乃弘十地耆闍山上方會三乘善吉談無得之宗淨名顯不言之旨伏十仙之外道制六群之比丘胃前則吐納江河掌內則搖動山谷論劫則方石屢盡辯數則微塵可窮斯乃三界之大師萬古之獨步吾自庸才談何以盡縱使周公之制禮作樂孔子之述易刪詩予賜之言語商偃之文學爰及左元放葛仙子河上公莊周之等並驅二於方內何足道哉若我大師法人天軌模三千法式洎流中夏益利弘深廣療三毒傳照百燈相繼不絕胡可勝言

赴機部第二

如華嚴經云如來出世譬如日出先照一切諸大山王次照一切大山次照金剛寶山然後普照一切大地然日光不作是意我當先照大山乃至後照大地由山有高下故照有前後如來亦爾平等普救然機有利鈍感佛前後見聞不同大小有異

依彌沙塞律云佛得道七日受解脫樂有五百乘車載石蜜外國興生路由樹過車主兄弟二人雖謂彼利創奉蜜麨四王奉鉢佛受之已為說三歸又更七日文鱗龍王奉非人食後過七日斯那奉食姊妹四人受三歸依復過七日梵王來請轉法輪

又普曜經云時梵王與六萬八千梵王眷屬來詣佛所稽首足下請轉法輪佛受請已言我宿命在波羅奈供養六百億佛應在此轉法輪由觀樹七日以報其恩故未說法

又智度論云佛成道已不即說法於五十七日令檢括機緣然後說法初七日思大乘法他第七七日用於小乘以擬眾生又菩薩瓔珞經云當轉法輪在鹿野清明園為久飢虛者潤於甘露法

又中本起經云世尊念言吾昔路由梵志阿蘭迦蘭待吾有禮應往度之天空中曰此二人已亡七日又念應度鬱頭藍弗天復告云昨日命終又念父王昔遣五人一名拘隣二名頞陛三名跋提四名十力迦葉五名摩訶男執侍功勤應往度之

又轉法輪經云佛在鹿野樹下時空中有自然法輪飛來當佛前而轉佛以手撫之止吾無始來為名色轉今變意盡不復流轉輪即便住又十二遊經云佛從四月八日至七月十五日坐樹下為一年二年於鹿野園中為五人說法三年為鬱鞞迦葉兄弟三人說法滿千比丘四年在象頭山為龍鬼說法五年時度舍利目連舍利七日得上果目連十五日得上果六年須達共祇陀為佛立精舍有十二佛圖寺有七十二講堂有三千六百間屋有五百樓閣七年在拘耶尼園為婆陀和菩薩等八人說般若經（此經一卷明告行事）八年在柳山為屯真陀羅王弟說法九年在穢澤中為阿掘摩說法十年遂摩竭國為弗沙王說法十一年在恐懼樹下為彌勒說本起經（即修行本起是）十二年還父王國為釋氏八萬四千人說法

又中本起經云世尊在摩竭提國六年將還本國王遣優陀延迎佛疑此異前未詳孰定

又普曜經云有梵志名優陀王命迎佛別以十二年思得相見佛七日後還本土

又分別功德經云佛還本土足昇空行與人頭齊使父王接足而已不欲屈身

又大集經云佛成道十六年知諸菩薩任持法藏即於欲色界中間出大寶階大衆俱登中階即上昇虛空

又分別功德經云若不得說經處但稱在舍衛以佛在其國二十五年比在諸國此住最久以其中多諸珍異人多有義祇樹精舍有神異驗衆集之時獼猴飛鳥群類數千悉來聽法寂寞無聲事竟即去各還所止揵稚適鳴已復來集此由國多仁慈故異類影附故智度論云舍衛城有九億家三億明見佛三億信而不見三億不見不聞佛二十五年在彼尚爾若得多信利益無窮

說益部第三

依菩薩處胎經云爾時世尊示現奇特異像變一切菩薩盡作佛身光相具足皆共異口同音說法互相敬奉各坐七寶極妙高座初一說法純男無女第二說法純女無男第三說法純度正見人第四說法純度邪見人第五說法男女正等第六說法邪正亦等當爾之時法法成就而無吾我道果成熟諸佛常法說義神足第七八萬四千空行法門第八八萬四千無相法門第九八萬四千無願法門一一法門有無量義猶如黠慧之人身有千頭頭有千舌舌有千義欲得究盡此九法門義於百千分未獲其一此是諸佛秘要之藏皆由前身宿學成就（廣明說益備在諸篇）

法苑珠林卷第十一

音釋

湔（將先切泚滌也）𣫭（居候切取牛乳也）觜（即委切喙也）鑵（音貫汲水器也）蹲（祖尊切踞也）刈（魚肺切割也）黠（下八切慧也）

法苑珠林卷第十二（千佛之五） 冠二

唐西明寺沙門釋道世撰

涅槃部第十四（此別五部）

述意部　韜光部　赴哀部　時節部　弟子部

述意部第一

惟我含靈福盡法王斯逝遂使比首提河春秋八十奚應身粒碎流血何追諍決最後之疑競奉臨終之供嗚呼智炬昏冥慈雲消滅長夜諸子誠可悲矣但法身至寂畢竟無爲報化所誘隨機應俗既曰現生焉得無滅凡聖雖殊而莫能免是以微言背痛而方轉甘露假託右脇而還放光明此則無病之迹也及千載既纏而示雙足金棺將閣而起合掌此示不滅之徵也故灰身示摧常住顯實器月之喻其旨明乎

韜光部第二

如智度論云須跋陀羅年一百二十夢見一切人天失其明眼裸形冥中言云日當墮地破海枯竭風散須彌夢寤已恐怖天曰此是

一切智人將入涅槃非關於汝明到林中求欲見佛阿難三不許佛知遙喚前共別

又菩薩處胎經云如來二月八日夜半躬襞僧伽梨鬱多羅僧安陀羅跋薩各三襞施放金棺襯身上以鉢錫杖手付阿難入金剛定碎身舍利佛從金棺出金臂問須迦葉牛呞二人阿難答云牛呞羅漢已入涅槃佛言吾今永取滅度即入金棺寂然不語再三出手問阿難吾為八部說摩訶乘經汝悉聞不對曰唯佛知之又問吾在忉利為母說法汝知不答曰不知又吾在龍宮說法龍子得道留全身舍利高一百三十丈汝知不答曰不知吾處母胎十月為諸菩薩現不退轉法輪世尊即以神力現母身中行住坐臥一切雲集入胎舍中汝知不答曰不知（阿難大聖豈得不知言不知者欲推如來化功密故答不知也）

又涅槃經云善男子我於此娑羅雙樹大師子吼者名大涅槃東方雙者破於無常獲得於常乃至北方雙者破於不淨而得於淨此中眾生為雙樹故護娑羅林不令外人取其枝葉斫截破壞我亦如是為四法故令諸弟子護持佛法此四雙樹四王典掌我為四王護持我法是故於中而般涅槃

又中阿含經云如來爾時將詣雙樹四襞鬱多羅僧以為施坐僧伽梨為枕右脇而臥足足相累而般涅槃

又菩薩處胎經云爾時八大國王各持五百張白氎纏橦木蜜盡內金棺裏以五百張氎纏裹金棺復五百乘車載香酥油以灌白氎爾時大梵天王將諸梵眾在右面立釋提桓因將諸忉利諸天在左面立彌勒菩薩及十方諸神通菩薩當前立爾時世尊欲入金剛三昧碎身舍利於娑婆世界轉此真法作是念已十方世界皆六返震動

赴哀部第三

如摩耶經云阿那律升忉利天以告摩耶摩耶便至棺自為開合掌起曰遠屈來下佛語阿難汝當知為後不孝眾生故從金棺出問訊母也僧祇律云於天冠塔邊闍維佛身迦葉赴佛涅槃經云於是迦葉辭佛到伊蘇梨山中去舍衛國二萬六千里其山多出七寶甘果種種香樹雜藥不可稱數亦有騏驎朱雀鳳凰異學道士時有方石平正色如瑠璃縱廣百二十里樹華五色冬夏茂盛列坐石上迦葉前後教授一千弟子皆得羅漢常坐此石誦經行道弟子七人同夕得夢其比丘夢見所坐方石中央分破樹皆拔根復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭華悉零落復一比丘夢見拘羅邊坐皆悉傾毀復一比丘夢閻浮利地皆悉傾陷復一比丘夢見須彌山崩復一比丘夢見金輪王薨復一比丘夢見日月墮落天下失明晨起各以所夢啓白迦葉迦葉告言我曹前見光明地時大動卿等得夢佛將般泥洹耶即勅諸弟子徒赴俱夷那國又菩薩處胎經云大迦葉至佛出雙足迦葉說偈云

佛所教化人　所度已周遍　我行道絕向
唯恨不見佛

於是遶棺七帀阿難西北角難陀捉東北角諸天在後直北去雙樹四十九步大迦葉手

執火然香薪

又雜阿含經云佛涅槃已雙樹生華垂下供養阿難說偈云

五百氎纏身　悉燒令磨滅　千領細氎衣以衣如來身　唯二領不燒　最上及襯身

（諸經具明闍維之法以文繁故略而不錄）

時節部第四

如涅槃經云如來何故二月涅槃善男子二月名春陽之月萬物生長是時衆生多生常想爲破衆生如是常心說一切法悉是無常唯說如來常住不變於六時中孟冬枯悴衆不愛樂陽春和液人所貪愛爲破衆生世間樂故演說常樂我淨亦爾爲破世間我淨故說如來眞實我淨初生出家成道轉妙法輪皆以八日何故涅槃獨十五日佛言善男子如十五日月無虧盈諸佛如來亦復如是入大涅槃無有虧盈以是義故以十五日入般涅槃

又長阿含經云時有香姓婆羅門問阿闍世王曰何等時佛生何等時成道何等時滅度闍王答曰沸星出時生沸星出時出家沸星出時成道沸星出時滅度何等生二足尊何等出叢林苦何等得最上道何等入般涅槃沸星出二足尊沸星出叢林苦沸星得最上道沸星入般涅槃八日如來生八日佛出家八日成菩提八日取滅度二月如來生二月佛出家二月成菩提二月取涅槃二月生二足尊二月出叢林苦二月得最上道八月般涅槃城

又薩婆多論云佛以二月八日沸星現時初成等正覺亦以二月八日沸星出時生以八月八日沸星出時轉法輪以八月八日沸星出時取般涅槃

弟子部第五

依智度論云長老大迦葉於耆闍崛山集三藏可度衆生竟隨佛入般涅槃清朝持鉢入王舍城乞食已上耆闍崛山語諸弟子我今日入無餘涅槃一切諸人聞是語已皆大愁憂迦葉晡時從禪定起入衆中坐讚說無常苦空無我如是種種說法已從佛所得僧伽梨持衣鉢提杖如金翅鳥現昇虛空作十八變於耆闍山頭與衣鉢俱作是願言令我身不壞彌勒成佛時我是骨身還出直入山頭石中如入爽泥入已山還合後人壽八萬四千歲身長八十尺彌勒佛身長一百六十尺佛面二十四尺圓光十里是時衆生聞佛出世無量人等隨佛出家

又大悲經云是迦葉以本願力所加持故住虛空中現種種神通變化已以已身火闍維其身已灰炭不現又薩婆多論云舍利弗目連以不忍見佛泥洹便先泥洹以先泥洹故七萬阿羅漢同時泥洹當於爾時四輩弟子莫不亂於時如來以神通力化作二大弟子在佛左右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛爲說法各得利益

結集部第十五（此別二部）

述意部　結集部

述意部第一

夫眞諦玄凝法性虛寂而開物導俗非言難津是以不二默訓會於義空之路一音振辯

愍乎群有之境自我師能仁之出世也鹿野唱其初言金河究其後說契經以誘小學方典以勸大心妙輪區別十二惟部法聚總要八萬其門暨善逝晦迹而應真結藏始則四鋡初集經中則五部分戒六寶斯在含識至意為存拔苦是以金言不可遺謬也

結集部第三（又分四種）

此中廣明結集具有四時第一依智度金剛仙二論如來在此鐵圍山外共文殊師利及十方佛結集大乘法藏第二依菩薩處胎經及四分律等如來初入涅槃始經七日大迦葉共五百羅漢令到十方世界召得八億八千眾共為集三藏第三依智度論如來入涅槃後至夏安居初十五日大迦葉共千羅漢在王舍城結集三藏第四依四分律如來入涅槃後一百年內為跋闍子摣行十事大迦葉共七百羅漢在毗舍離城結集三藏此下四重依經次第列出庶將來哲不積餘卜也

大乘結集部第一

依大智度論金剛仙論云文殊師利結集中明如來在此世界之外不至他方世界十方諸佛並皆雲集說法亦名詁經文殊後結集召諸菩薩及大羅漢無量無邊各言某經我從佛聞須菩提言金剛般若我從佛聞諸經當部各有弟子同時聞者並云我親從佛聞故知不局阿難然阿難則遍聞諸經餘之弟子則偏局當部

又依涅槃經大聖說法既有三悉傳法人還有三名一名阿難陀此云歡喜謂持小乘法藏二名阿難陀跋此云歡喜賢謂持中乘法藏三名阿難陀娑伽羅此云歡喜海謂持大乘法藏三名雖異據體唯一故維摩經云舍利弗問天女曰汝於三乘當何志求天曰若以小乘法化我作聲聞若以中乘法化我作緣覺若以大乘法化我作菩薩故知阿難通持大小乘人此三人中前二人者有親聞傳聞故千結集中阿難昇座依智度論說偈云

佛初說法時　爾時不聞見　如是展轉聞
佛遊波羅奈　為五比丘說　四諦之法輪

五百結集部第二

依菩薩處胎經云爾時佛取滅度已經七日七夜時大迦葉告五百阿羅漢打揵稚集眾卿五百人盡詣十方諸佛世界諸有得阿羅漢六通者盡集此閻浮提雙樹間釋迦牟尼佛今已捨壽起七寶塔今集欲得演出真性法身汝等速集聽采微妙之言爾時五百羅漢受大迦葉教如人屈伸臂頃即到十方恒河沙剎土集諸羅漢得八億八千眾來集忍界聽受法言又僧祇律云時大迦葉語諸比丘結集法藏勿令法滅諸人欲往餘處結集迦葉言應住王舍城有五百人臥具眾皆言爾令阿那律守佛舍利勿使諸天將去過去迦葉佛滅度時弟子但知懊惱不覺天持舍利去盡世人不得供養時阿難不去迦葉與千人至剎帝山施世尊舍利目連坐次迦葉四月結集斷於外緣少二人不滿五百那律復來猶少一人迦葉遣目連共行弟子梨婆提長老羅漢汝往三十三天呼提那羅漢提那羅漢聞佛涅槃不忍見佛行處已入滅度後遣至尸利沙翅宮喚憍梵波提羅漢乃至

毗沙門天宮命須蜜多羅漢並已涅槃又吾薩處胎經云爾時迦葉見衆集已語優婆離鄉爲維那唱阿難下即受教唱下罰阿難不請佛住壽等已阿難心意荒亂内自念言佛滅度未久耻我乃爾即自思惟四諦法已便於衆前成阿羅漢諸塵垢滅朗然大悟聖衆稱善諸天歌歎爾時大地六反震動時大迦葉即使阿難昇七寶高座迦葉告言佛所說法一言一字汝勿使有缺漏菩薩藏者集著一處聲聞藏者集著一處戒律藏者亦集著一處爾時阿難最初出經胎化藏爲第一中陰藏第二摩訶衍方等藏第三戒律藏第四十住菩薩藏第五雜藏第六金剛藏第七佛藏第八是爲釋迦文佛經法具足無失矣爾時阿難發聲唱言我聞如是一時說佛所居處迦葉及一切聖衆皆悉墮淚悲泣不能自勝咄嗟老死如幻如化昨日見佛今日已稱言我聞又四分律云爾時世尊在拘尸城末羅國娑羅林間般涅槃諸末羅子洗佛舍利已具辦闍維時大迦葉燒舍利已以此因緣集比丘言我等今可共論法毗尼勿令外道以致餘言譏嫌沙門瞿曇法律若煙其世尊在時皆共學戒而今滅後無學戒者諸長老今科差比丘多聞智慧是阿羅漢者時即差得四百九十九人皆是阿羅漢多聞智慧者時諸比丘言應差阿難在數中大迦葉言勿以阿難在數中何以故阿難有愛恚怖癡是故不應令在數中時諸比丘復言阿難是供養佛人常隨佛行親從世尊受所教法必處處疑問世尊是故今者應令在數即便令在數諸比丘皆作是念我等當於何處集論法毗尼多饒飲食臥具無乏耶即皆言唯王舍城房舍飲食臥具衆多我等今宜可共往集彼論法毗尼時大迦葉即作白令集王舍城時阿難在道行靜處心自念言譬如新生犢子猶故飲乳與五百大牛共行我今亦如是學人有作者而與五百羅漢共行時諸長老皆往毗舍離阿難在毗舍離住時諸道俗皆來問訊阿難多人衆集時有跋闍子比丘有大神力已得天眼知他心智今觀阿難爲是有欲無欲人耶即便觀察是有欲非是無欲今當令其生猒離心即說偈言

靜住空樹下　心思於涅槃　坐禪莫放逸
多說何所作

時阿難聞說偈已即便獨處精進不放逸寂然無欲時在露地夜多經行遇明相欲出時身疲極方欲偃臥頭未至枕頃於其中間心得無漏解脫此是阿難未有法時阿難得阿羅漢已即說偈言

多聞種種說　常供養世尊　已斷於生死
瞿曇今欲臥

時大迦葉集比丘僧即作白集論法毗尼時阿難即從座起偏露右肩右膝著地合掌白大迦葉我親從佛聞憶持佛語始從初篇乃至一切揵度調部毗尼增一都集爲毗尼藏彼即集一切長經爲長阿含一切中經爲中阿含從一事至十事從十事至十一事爲增一阿含集於雜事爲雜阿含如生經本經乃至偈經等如是集爲雜藏有難無難繫相應作處集爲阿毗曇藏時即集爲三藏在王舍

城五百阿羅漢共集法毗
尼有五百人

千人結集部第三

依智度論云是時佛入涅槃已大迦葉如是思惟我云何使是三阿僧祇難得佛法令得久住應當結集三藏可得久住未來世人可得受行作是語竟住須彌頂撾銅揵稚說此偈言

佛諸弟子　若念於佛　當報佛恩　莫入涅槃

是揵稚音作大迦葉語聲遍至大千世界皆悉聞知諸有弟子得神力者皆來集會大迦葉所選得千人除其阿難盡皆羅漢內外經書諸外道家十八種大經盡亦讀知皆能論議降伏異學大迦葉言若我昔常乞食者常有外道強來難問廢闕法事今王舍城常設飯食供給千人不得取多告語闍王給我等食日日送來不得他行是中夏安居三月初十五日說戒時集大迦葉入定已天眼觀今衆中誰有煩惱未盡應逐出者唯有一人阿難煩惱未盡餘九百九十九人諸漏已盡清淨無垢大迦葉從禪定起衆中手牽阿難出言今清淨衆中結集經藏汝結未盡不應住此是時阿難慚愧悲泣而自念言我二十五年隨侍世尊供給左右未曾得聞如是苦惱佛實大德慈悲含忍念已白大迦葉言我能有力久可得道但諸佛法阿羅漢者不得供給左右使令以是留殘結使不盡斷耳大迦葉言汝更有罪佛意不欲聽女人出家汝慇懃勸請佛聽爲道以是佛之正法五百歲而衰微汝應作突吉羅懺阿難言我憐愍瞿曇彌又三世諸佛法皆有四部衆我釋迦文佛云何獨無大迦葉復言佛欲涅槃時近俱夷那竭城背痛四疊漚多羅僧敷臥語汝言我須水汝不供給是突吉羅阿難答言是時五百乘車截流而渡令水渾濁以是之故不取大迦葉復言正使水濁佛有大神力能令大海濁水清淨汝何以不與是汝之罪汝去作突吉羅懺悔大迦葉復言佛問汝若有人四神足好修可住壽一劫若減一劫多陀阿伽度四神足好修欲住壽一劫若減一劫汝默然不答問汝至三汝故默然汝若答佛應住一劫若減一劫由汝故令佛世尊早入涅槃汝作突吉羅罪懺悔阿難言魔蔽我心是故無言我非惡心而不答佛大迦葉復言汝與佛襞僧伽梨衣以足蹈上是汝之罪汝應作突吉羅懺悔阿難言爾時有大風起無人助我我捉衣時風吹來墮我脚下非不恭敬故蹈佛衣大迦葉復言佛陰藏相般涅槃後以示女人是何可恥汝應作突吉羅懺悔阿難言爾時我思惟若諸女人見佛陰藏相者便自羞恥女人形欲得男子身修行於佛種種德根以是故我示女人不爲無恥而故破戒大迦葉言汝有此六種突吉羅罪盡應僧中悔過阿難言諾隨長老大迦葉及僧所教是時阿難長跪合掌偏袒右肩脫革屣作六種突吉羅罪懺悔大迦葉於僧中手牽阿難出語阿難言斷汝漏盡然後來入殘結未盡汝勿來也如是語竟便自閉門爾時諸阿羅漢議言誰能結集毗尼法藏者長老阿泥盧豆言舍利弗是第二佛有好弟子字憍梵波

提(此言牛呞)柔輭和雅常處閑居住心寂寞能知毗尼法藏今在天上尸利沙樹園中住遣使請來大迦葉語下座比丘汝次應僧使下座比丘歡喜踊躍受僧勑命白大迦葉言我到彼所陳說何事大迦葉言汝到彼已語憍梵波提大迦葉等漏盡阿羅漢皆會閻浮提僧有大法事汝可疾來是下座比丘頭面禮僧足右遶三帀如金翅鳥飛騰虛空往到憍梵波提所頭面作禮語憍梵波提傳前迦葉教

是時憍梵波提心覺生疑語是比丘言僧將無鬪諍喚我耶無有破僧者不佛日滅度耶是比丘言佛已滅度憍梵波提言佛滅度太疾世間眼滅逐佛轉法輪將我和上舍利弗今在何所答曰先入涅槃憍梵波提言大師法將各自別離當可柰何摩訶目揵連子今在何所是比丘言此亦滅度憍梵波提言佛法欲散眾生可憐大人過去如是次第問諸羅漢憍梵波提言我失離欲大師皆已滅度我不復能下閻浮提住此般涅槃說是言已作十八變自心出火燒身身中出水四道流下至大迦葉所水中有聲說此偈言

憍梵鉢提頭面禮　妙眾第一大德僧
聞佛滅度我隨去　如大象去象子隨

爾時下座比丘持衣鉢還僧是時阿難中間思惟諸法求盡殘漏其夜坐禪經行慇懃求道是阿難智慧多定力少是故不即得道定智等者乃可速得後夜欲過疲極偃息却臥就枕頭未至枕廓然得悟如電光出闇者見道入金剛定破一切煩惱山得六通已即夜到僧堂門敲門而喚大迦葉問言敲門者誰答言我是阿難大迦葉言汝何以來阿難言我今夜得盡諸漏大迦葉言不與汝開門汝從門鑰孔中來阿難答言可爾即以神力從門鑰孔中入禮拜僧足懺悔大迦葉莫復見責大迦葉手摩阿難頭言我故為汝使汝得道汝莫嫌恨我亦如是以汝自證譬如手畫虛空無所染著阿羅漢心亦復如是一切法中得無所著復汝本座是時僧復議言憍梵波提已取滅度更有誰能結集經藏長老阿泥盧豆言是長老阿難於佛弟子常侍近佛聞經能持佛法常讚譽是阿難能結集經藏是時長老大迦葉摩阿難頭言佛囑累汝令持法藏汝應報佛恩佛在何處最初說法佛諸弟子能守護法藏者皆已滅度唯汝一人在汝今應隨佛心憐愍眾生故集佛法藏是時阿難禮僧已坐師子牀時大迦葉說此偈言

佛聖師子王　阿難是佛子　師子座處坐
觀眾無有佛　如是大德眾　無佛說威神
如夜無月時　虛空不明淨　諸大智人說
汝佛子當演　何處佛初說　今汝當布施

是時長老阿難一心合掌向佛涅槃處作如是言

佛初說法時　爾時我不見　如是展轉聞
佛在波羅柰　佛為五比丘　初開甘露門
說真四諦法　苦集滅道諦　阿若憍陳如
最初得見道　及八萬諸天　聞是得見道

是千阿羅漢聞是語已上昇虛空高七多羅樹皆言咄哉無常力大如是我等眼見佛說法今乃言我聞便說偈言

我見佛身相　猶如紫金山　妙相衆德滅
唯有名獨存　是故當方便　求出於三界
勤集諸善法　涅槃最安樂

爾時長老阿泥盧豆說此偈言

咄世間無常　如水月芭蕉　功德滿三界
無常風所壞

爾時大迦葉復說偈言

無常力甚大　愚智貧富貴　得道及未得
一切無能免　非巧言妙寶　非欺誑力諍
如火燒萬物　無常死法爾

七百結集部第四

四分律云爾時世尊般涅槃後百歲毗舍離跋闍子比丘行十事言是法清淨佛所聽應兩指抄食得聚落間得寺內後聽可得常法得和得與鹽共宿得飲闍樓羅酒得畜不截坐具得受金銀彼於布薩日檀越布施金銀而共分之如是簡擇一一撿挍乃至十事非法非毗尼非佛所教已皆下舍羅在毗舍離七百阿羅漢集論法毗尼故名七百集法毗尼（已下文繁不可備載）

依道宣律師感應記云律師問天人曰世尊涅槃後結集法藏儀式云何天人答曰惟大聖隱顯隨機生滅三藏遺迹結集是因衆集多少律論不等如律中五百七百皆遵大迦葉最爲衆首如大論中高選千人皆同無學至結集已召外衆集重敘所結有不同者分爲二部依尊迦葉名上座部餘外衆多名大衆部依文殊問經初分二部即其事也通約大小三藏皆阿難出其住處同集王舍城然據文殊集衆略結大乘即在大鐵圍山外二界中間今明儀式初佛滅度經停一月供養舍利方始闍維（依律停令七日爲待迦葉至也）即日焚了置塔亦竟一切大衆往詣舍衛祇洹精舍尊大迦葉使小目連（同名者六人皆大神通也）於僧戒壇鳴鍾集衆時百億四天下凡聖僧等一切皆集便白四羯磨罽賓頭盧及阿難已阿難昇高座披佛布僧伽梨先誦遺教經如佛在世約勑之相時大菩薩阿羅漢一切比丘天龍八部聞皆悲泣不能自勝爾時大迦葉即從座起著布僧伽梨手執尼師壇至高座前敷坐具禮阿難已右遶三帀而立時大梵天王持七寶蓋覆阿難上時天帝釋進七寶案置阿難前羅睺阿修羅王各執七寶香鑪在阿難前阿難受已置寶案上他化天王進七寶几在寶案後時魔王波旬持七寶佛授與阿難仍與帝釋夾侍兩邊四天王各侍高座四脚三十二使者在迦葉後各各呈恭胡跪敬聽時大迦葉禮阿難已又遶三帀至前問訊如佛無異然後問緣如別所說一一依經始從如是乃至末後歡喜奉行

爾時迦葉重問曰我過去諸佛修多羅中一一分部說汝恒至佛邊當有教勑阿難答曰我受世尊教末世衆生煩惱垢重不能解我教法不得部類出之汝當分別說也或十章五章隨意而安置令鈍根者易解我法

天問如來在世時教勑優波離及我大迦葉入堂東寶樓觀古佛毗尼及不同相我欲結集爲依古佛說爲依今世尊教耶答曰我從世尊聞以語大迦葉若結集毗尼當分五部相往古諸佛所說毗尼一相無二令衆生薄

福故說多部我滅度後無智愚人分我教網以爲五部十八部乃至五百部雖味薄淡仍是我正法爾時佛告四天王汝施我碼碯又告帝釋汝施我金銀又告魔王梵王汝施我天工師又告修吉龍王羅睺阿修羅等汝施明月寶珠及摩尼珠等用爲塔燈明天龍王等各依命獻世尊受已以其神力於一念頃諸塔皆成地爲六種震動塔放大光從於香山直至戒壇化爲金銀臺臺至有頂中有百億佛說諸勝妙法歎持戒功德毀破戒者佛

告阿難如前寶塔令在香山世尊涅槃時付囑帝釋及以四天王世尊涅槃竟將往戒壇南華林外安置九十日待迦葉結集竟最初於藁本寫出三藏教次令阿闍世王又寫出五本用我黃金印及以白銀印印迦葉初本及閻王寫者須用七寶印印迦葉藁本次以七寶印印魔王寫者梵王寫三本可用白銀印帝釋寫七本可用黃金印娑竭龍王寫八萬經本者俱三色印總以印定之令流布閻浮提及三天下皆用印之既印經已還內金瓶中住戒壇南者爲迦葉結集三藏諸教文義皆令圓備欲令阿難隨問出經令無遺忘由此二事令鎮戒壇南迦葉入定後四王帝釋將塔及金瓶往至香山頂經一百年帝釋四王將諸天樂日日來供養法爲彼山中五通神仙其數八萬次第於此閻浮洲作羣散王不信正法者爲令生信故鎮香山復爲育王初不信我法迴彼邪見令生正見與八萬塔又佛告目連汝往須彌山頂鳴鍾召集十方我本分身諸佛及大千界聲聞菩薩衆等

佛放光明大地振動諸佛雲集世尊從座起與分身佛俱共合掌禮塔觀門觀門內開彼黃金塔中有八萬眞珠白銀樓觀盛佛脩多羅及大毗尼藏諸臺觀上有大摩尼珠以爲燈明有六比丘入滅盡定白銀觀內多有七寶蓮華師子之座其數八百萬一一蓮華座皆有諸佛聲聞形像及八部神衛復有五十比丘入滅盡定佛告普賢汝持我黃金螺至比丘所吹我與世曲幷告我涅槃普賢依教吹已此比丘即從滅定起問普賢言今何佛出答釋迦牟尼佛令將涅槃彼比丘即共普賢來至佛所禮敬起居却住一面立塔內有六比丘先白佛言拘留佛涅槃時令我住此塔待至釋迦乃至樓至彼佛勑我言後佛興世入涅槃時結集三藏時當開我觀取我經律一本我此大千界百億諸國土書有六十四體各取一本將付彼佛令滅度後結集三藏竟時當依我經本書寫莊嚴又隨諸國所用不同得傳文字者皆可用之唯除皮骨土書不得傳寫自外樹葉紙素金寶石鐵等並

得用之彼佛令我入定守護經像令付世尊涅槃後迦葉結集竟流傳諸國也又佛告娑竭龍王及四天王等汝施我眞珠摩尼金銀等欲造塔觀盛前佛及經像爾時天龍等隨念奉施如來受已即以神力於一食頃皆成珠臺及金銀塔觀各得八百萬盛前經像又告分身佛汝等各施我一塔及一白銀觀鎮我大千界所有遺法不令毀壞諸佛聞已各隨喜施又得百億萬佛並放口光悉皆隨喜又告諸菩薩能持守護我之臺塔傳譯經典

當依臺塔經像流布此之臺塔並在香山頂世尊涅槃時勑我及羅雲住持末來惡世開導衆生令離衆苦將至帝釋宮安置歡喜園乃至魔王於塔供養至五百年過五百年已後教流行諸國迄至法滅塔亦上至兜率陀天彌勒既見塔來知我法滅放大光明遍照地獄後遇樓至佛皆得解脫過是年已塔還從兜率陀天下住娑竭龍宮世尊所造塔及白銀觀付文殊師利普賢觀音將此觀塔周遍大千界一國留一觀及一金塔如震旦爾時文殊將塔觀往清涼山金剛窟安置至今流行令前菩薩從臺出經像示彼持者令易流通乃至我之法滅令娑竭大龍收入大海宮內又問一切脩多羅藏既結集已當安何國付囑何王令欲結集為當廣結略結請決第說之答曰我聞世尊說付囑大迦葉當令廣集又付文殊往大鐵圍山諸菩薩等住處九地有八萬人當令略集付囑阿闍世寫我遺教迦葉結集本安置修羅窟中又問世尊在時我從佛聞若結集竟將我三藏教付囑娑竭龍王令聞汝說與昔聞異答曰我聞世尊說結集三藏在修羅窟中經二十年中待文殊結竟方付娑竭龍王又問祇桓精舍有諸古佛及以三藏陰陽書及供養具當付何人答曰此事因緣並在祇桓圖經說之各有付處不煩此述又問我從佛聞滅度之後一切毗尼流布閻浮及三天下衆生樂欲所見不同餘百億天下並令流布我欲結集令對人天汝當答我答曰我受佛教我滅度後汝語大迦葉及文殊師利流我毗尼此閻浮洲三十二國是諸衆生並有大根堪可流行迦葉遺教東弗婆提洲二百六十國西瞿耶尼洲一百三十國並行迦葉遺教自餘天下衆生薄福不堪聞教莫行此法如來滅後四十年中遺行二部此四天下又問云何二部教答曰四分十誦律四十年後一百一十年迦葉遺律方行前國如震旦諸國謂之君子國根性輕利得行三部教合四百三國土同此一文字並行前三律教又問云何三部教答曰行前二部教乃以大僧祇如求流離國及餘二天下唯行一部教所謂薩婆多部是也祇桓寺殿內簷下有四銀臺兩臺內有黃金修多羅白玉為牒又有兩臺內有毗尼藏黃金為牒白銀為字毗尼律藏是龍王書修多羅經藏是魔王書此二藏經並是過去星宿劫前古佛經也於閻浮洲中此之兩部書經最為第一至佛涅槃後娑竭龍王收將入宮供養又迦葉佛時震旦國之一人書大毗尼藏及修多羅藏及修多羅經銀紙金書毗尼律金紙銀書當爾書時在荊州大明寺寫經在蓮華東面臺內律在葉上西面臺莊嚴供養不可說盡諸百億四天下中文字與此同者斯有鍾張王衛之儔未足為比如來在日諸國聖人來者多以此經律示之佛去之後文殊師利收此經律安在清涼山金剛窟中又有臺內有過去佛說毗尼書有三萬八千種百億四天下同此方書者最為第一南方天王第三子張璵撰述祇桓圖經一百卷北方天王第十六子造立五精舍記有五百卷各在當天頌曰

逷欣大覺　曠矣神功　四禪無像　三達皆空
千佛異迹　一智心同　表靈降世　敷演開矇
賢劫始四　餘佛潛通　續前有七　繼嗣虔恭
永言鷲室　栖誠梵宮　八相成道　萬德虛融
天人受福　惡止善興　含生藉甚　同感恩隆

感應緣（略引十二靈驗）

周書記佛生時
周書記佛滅時
史記記佛是大聖
前漢孝武帝已聞佛教
前漢哀帝時已行齋戒
秦始皇時亦有佛法至
後漢郊祀志記佛爲大聖
後漢明帝時三寶具行
西晉海浮維衛迦葉二石像
齊文宣帝時得佛牙至
隋天台釋智顗感見三道寶階
唐潞州釋曇榮感見七佛現

夫至人應感與世推移慈化無方豈局形教致使聞同解異說一悟殊登位地而上征封迷途而下降全身碎身之相聚塔散塔之儀神光燭而邪計摧靈迹挺而深信立自法水東流道光西照英賢榮感感應實多故育王表塔創啓隆周釋父影形肇興炎漢自斯歷代積著彌繁量非五天獨揚神化故經曰正法後被先於北方次及東南至中方滅也今且列漢明已來至今大國隨所見聞三寶靈迹件述三五餘之不盡者備在別傳

案周書異記云周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然汎漲井水溢出山川震動有五色光入貫太微遍於西方盡作青紅色太史蘇由奏曰有大聖人生於西方一千年外聲教及此昭王即勅鐫石記之埋於南郊天祠前此即佛生之時也相國呂侯乘騂（尸華切）騮（力求切）八駿而行求佛因以禳之

周穆王五十三年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起損舍折木地動天陰西方白虹十二道太史扈多曰西方聖人滅矣此即佛入涅槃之相也

又案春秋魯莊公七年夏四月恒星不現夜明如日即佛生時之瑞應也良由佛有真應二身權實兩智三明八解五眼六通神用不可思議法號心行處滅其道也運衆聖於泥洹其力也接下凡於苦海巍巍蕩蕩可略言焉故列子云昔吳太宰嚭問孔丘曰夫子聖人歟孔子對曰丘博識強記非聖人也又問三王聖人歟對曰王王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖亦非丘所知太宰大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容有間曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若將三皇五帝必是大聖孔丘豈容隱而不說便有匿聖之愆以此校量推佛爲大聖也又老子西升經云吾師化遊天竺善入泥洹量此而言優劣可知也

前漢孝武帝元狩中霍去病討凶奴至皐蘭過居延山獲昆邪休屠王等又獲金人率長丈餘之到於甘泉宮帝以爲大聖燒香禮拜

及開西域遣張騫使大夏還云有身毒國一名天竺始聞浮圖之教此即佛之形教相顯之漸也

前漢哀帝元壽年使景憲往大月氏國因誦浮圖經還漢當時稍行浮圖齋戒也

前漢成帝時都水使者光祿大夫劉向傳云向博觀史籍往見有佛經及看列仙傳云吾搜撿藏書太史創撰列仙圖黃帝以下迄至于今定撿實錄一百四十六人其七十四人已見佛經矣據此而明秦周已前早有佛法流行震旦何以取知今案所列也故佛傳云佛滅度後一百一十六年東天竺國有鐵輪王統閻浮提收佛靈骨役使鬼神起八萬四千塔具如下述此九州之地並有遺塔云是育王所造此塔即當此周敬王二十六年丁未之歲故塔興焉世經十二王至秦始皇二十四年焚燒典籍育王諸塔由此見隱又撿釋道安朱士行等經錄目云秦始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者賷持佛經來化始皇弗從遂囚禁之夜有金剛丈六來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉准此而言則知秦漢已前有佛法也尋道安所載十二賢者亦在七十之數今列仙傳見有七十二人案文殊般若經泥洹經云佛滅度後四百五十年文殊至雪山中為仙人說法又案地理志西域傳云雪山者即葱嶺是也其下有三十六國先來奉漢其葱嶺連亘東至終南文殊來化仙人即斯地也詳而驗之劉向所論可證矣

後漢郊祀志曰佛者漢言覺也將以覺悟群生也統其教以修善清心為主不殺生類專務清淨其精進者名為沙門漢言息惡剃髮毀容去家出俗絕情洗欲而歸於無為也又以人死精神不滅隨後受形而行善惡後生皆有報應所貴行善修道以練其神而不已以至無生而得佛也身長丈六黃金色項佩日月光變化無常無所不入故能通萬物而大濟群生有經書數千卷以虛無為宗包羅精麤無所不統善為宏闊勝大之言可求在於一體之內所明在於視聽之表歸於玄微深遠難測故王公大人覩生死報應之際莫不懨然自失也餘如漢法本內傳說

後漢明帝時雒陽白馬寺有攝摩騰本中天竺人善風儀解大小乘經常遊化為任至漢永平三年中明皇帝夜夢金人飛空而至乃大集群臣以占所夢通人傅毅奉答臣聞西域有神其名曰佛陛下所夢將必是乎帝以為然即遣中郎蔡愔博士弟子秦景等使往天竺尋訪佛法愔等於彼遇見摩騰乃邀還漢地騰誓志弘通不憚疲苦冒涉流沙至乎雒邑明帝甚加賞接於城西門外別立精舍以處之漢地有沙門之始也又漢明帝遶召摩騰法師來至雒陽於城西雍門外立白馬寺是漢地伽藍之始也相傳云外國國王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜有一白馬遶塔悲鳴即以告王王即停壞諸寺因改招提以為白馬故諸寺立名多取則焉又漢雒陽白馬寺有竺法蘭是中天竺人自言誦經論數萬章為天竺學者之師時蔡愔既至彼國蘭與摩騰共契遊化遂相隨而來會彼學

徒留礙蘭乃間行而至既達雒陽與騰同止少時便善漢言悟於西域獲經即爲翻譯所謂十地斷結佛本行四十二章經等五部移都寇亂四部失本不傳江左唯四十二章經今見在可二千餘言漢地見存於此漢地諸經之始也蘭後卒於雒陽春秋六十餘矣又漢明帝時天竺國竺法師將畫釋迦倚像是優填王栴檀像師第四作也既至雒陽明帝即令畫工圖寫置清涼臺中及顯節陵王上舊像今不復存焉漢地之始此像初也魏書亦明漢明帝時三寶初來之義

昔漢武帝穿昆明池底得黑灰以問東方朔朔云不經可問西域胡僧後法蘭既至衆人追以問之蘭云世界終盡劫火洞燒此灰是也朔言有徵信者甚衆

昔維衛及迦葉石像以西晉愍帝建興元年像汎海而入乎吳松江滬瀆口遥見海中有二人浮游水上漁人莫能就視延巫師祝則謂爲海神祭酒則疑是仙靈或振鐸以請或巾褐往祈並濤涌霧瞪逆流遠去奉黃老者謂是天師往迎風浪如故吳縣朱應素奉正法延請東靈寺帛尼并信齋戒者數人共往迎像於是雲銷日朗風霽波息乘流自到轉身示銘始接登舟其輕如羽未載大車其重若山及安像於吳時舊寺通玄精舍事源委曲已詳舊碑至齊永明七年又有瑞石浮海來入吳境質堅貞固光采鮮潤駕潮截瀾汎若松舟時主書朱法讓即先獲石像朱應之曾孫也被使至吳獲石像獻臺是時齊武皇帝初建禪靈重搆七層壯美莊嚴而瑞像不遠而至協時應機朝士僉議以爲宜矜妙規式影法身乃命石匠雷甲石等造釋迦文像身坐高三尺五寸連光及座通高六尺五寸盡鐫琢之奇極金臒之巧克孚頭相元副幽禎竊惟石性本沉神感則浮越海適吳隔代荐至雖古今異造而總歸七佛獲瑞之人復緣朱氏祕契冥期終始如一故追序前事以表厥證宋世所獲二石像立高七尺銘其背上一名維衛佛二名迦葉佛莫識年代而字分明在吳郡通玄寺齊咸所造瑞石像舊在禪靈寺

齊文宣皇帝時有先師統上家世涼州年至十三發誓西行至宋元徽三年五月遂發京師到五年方到芮芮進到于闐國臨發之日有一僧於密室之中出銅函一枚手授先師曰此函有佛牙方一寸長三寸可將還南方廣作利益先師歡喜頂受如覩佛身此僧又云我於烏纏國取此佛牙甚爲艱難又獲銅印一枚國王面像以封此函先師後聞諸僧共議云烏纏國失卻佛牙不知何國福德僧當獲供養先師聞已私懷黙喜倍加尊敬於是賫還鍾山十有五載雖復親近而弟子莫知唯密呈靈相寺法穎律師頂戴苦勤出示舊閒寵茲一僧莫知真僞心多疑僞是時司徒竟陵王文宣王幼含勝慧結志隆雲誠感懸徵亟發靈應以永明七年二月八日於西第在內堂法會見佛從東來威容顯曜文宣望身頂禮因而侍立自覺已冠裁及趺踝佛俛而微笑既而咳唾白如凝雪以手承捧變爲玉稻後移鎮東府以六月二十九日又夢往定林見先師稱病而卧因問生老病死五

通末兗法師衣鉢之餘寧可營功德不對曰貧道庫中有無價神寶敬以憑託宜自取之依言往求見有函匱次第開視多是經像末見小函懸在虛空取而開之光色不恒始言是像而復非像既云非像而復是像文宣從夢而覺心知休徵明旦即遣左右揚曇明密夢證法師庫中必有異寶宜以惠示先師造次之間謂求俗真珠不意是牙乃修常答旨續更尋思中夜方悟以事難傳說乃躬自到府具叙本源貧道唯示穎律師一人更無知者今檀越感通冥應信而有徵便是不可思議其迹已現寧敢久辱威神以廢佛事今奉歸供養後經三日自送東府文宣得牙十許日又夢在空中狀若牛角長三尺餘神光洞發燭其右臂俄覩一蠟像亦三尺瞬目而語三稱極佳先師又於于闐得舍利十五枚處處分布枳園禪靈起刹之時悉皆得分以一枚送與文宣文宣時東宮即取淨水試其真偽浮在鉢中俄項不見道俗數十精心撿覔永不能得內外周迴莫不疲怠文宣方竭誠懺俄爾之間復於向處忽見在地光高尺餘色彩炳曜衆咸共覩莫不讚美先師所餘二枚各一銀函封題府篋後更撿視與函俱失垂三載後開取佛牙忽於本篋還復得之先有二枚而長獲一甕成三枚同在一處但先銀函猶遂失焉故神化不可測度矣文宣素聞西方有佛牙髮喜躍特深到建元三年啓高皇帝遣外國沙門曇摩多羅索供養之具以申虔仰又造小形寶帳擬送西域既而逗留如有所得俄而先師屆都果獲靈瑞即此寶帳迴以供養冥理相契非一朝焉文宣後造寶臺以盛帳製寶藏以貯函敬事尊重頃歷心力矣右前詳事出漢法內傳并雜史高僧傳等錄

隋國師智者天台山國清寺釋智顗俗姓陳氏穎川人也宿德英賢自古罕儔常樂山居靜慮習禪道俗欽敬君臣識重顗初往天台先有青州僧定光久居此山積三十載定慧兼習蓋神人也既達彼山與光相見即陳賞要光曰大善知識憶吾早年山上搖手相喚不乎顗驚異焉知通夢之有在也時以陳太建七年秋九月矣又聞鍾聲滿谷衆咸怪異光曰鍾是召集有緣爾時住也顗乃卜居勝地是光所住之北佛壟山南螺溪之源處既閑敞易得尋真地平泉清徘徊止宿俄見三人皂幘絳衣執疏請云可於此行道於是創建草菴樹以松果數年之間造展相從復成衢會光曰且隨宜安堵至國清時三方總一當有貴人為禪師立寺堂宇滿山矣時莫測其言也顗後於寺北華頂峯獨淨頭陀大風拔木雷霆震吼螭魅千群一形百狀吐火聲吽駭畏難陳乃抑心安忍湛然自失又患身心煩痛如被火燒又見亡沒二親枕顗膝上陳苦求哀顗依止法忍不動如山故使强軟兩緣所感便滅忽致西域神僧告曰制敵勝怨乃可為勇文多不載陳宣帝下詔曰禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調以充衆費蠲兩戶民用供薪水天台山縣名為安樂令陳郡袁子雄崇信正法每夏常講淨名忽見三道寶階從空而降有數十梵僧乘階而下入堂禮拜手擎香鑪

遶顗三帀乆之乃滅及大衆同見驚歎山喧其行達靈感咸皆如此不可具述於開皇十七年十一月二十二日忽語衆吾將去矣言已端坐如定而卒於天台山大石像前春秋六十有七至於滅後而多靈驗到仁壽末年已前忽振錫被衣猶如平昔凢經七現重降山寺一還佛龕語弟子曰案行故業各安隱耶舉衆皆見伸敬言問良乆而隱

唐潞州法住寺釋曇榮俗姓張氏定州人也神厲氣清觀榮勤攝隨緣通化曾無執著每年春夏立方等般舟至於秋冬各興禪誦乃告衆曰舍利之德挺變無方若苦業有銷請祈可遂乃人人前别置水鉢加以香鑪通夜苦求至明鉢内總獲舍利四百餘粒後時所住堂舍忽自崩壞龕像舍利宛然挺出布在庭中一無所損又至貞觀七年清信士常凝保等請榮於州治法住寺行方等懺法至七月十四日有本寺沙門僧定者戒行精固於道場内見大光明五色間起從上而下中有七佛相好非常語僧定云我是毗婆尸如來無所着至眞等正覺以汝罪銷故來爲證然非本師不與受記如是六佛皆同此詞最後一佛云我是汝本師釋迦牟尼也爲汝罪銷故來授記曇榮是汝滅罪良緣於賢劫中名普寧佛汝身器清淨後當作佛名爲普明若斯之應現感靈祥信難圖矣以貞觀十三年卒於法住寺春秋八十有五 有二人出唐高僧傳

法苑珠林卷第十二

音釋

褻 達協切與褺同　裸 郎果切赤體也　襞 必益切疊衣也　褶　㲲 達協切毛布也　騏驎 正作麒麟騏渠羈切騏驎珍切　鋡 音含　俹 衣嫁切侍俹也　汎 孚梵切浮也　鐫 遵全切刻也　嚭 普鄙切人名　僁 丘虔切與愆同　懅 其據切攫也　毅 [illegible]既切　滬 音戶滬瀆水名　艧 屋郭切善舟也　芮 儒稅切國名　踝 胡瓦切足骨也　壟 魯勇切

法苑珠林卷第十三 冠三

唐西明寺沙門道世撰

敬佛篇第六 此有七部

述意部　念佛部　觀佛部
彌陀部　彌勒部　普賢部
觀音部

述意部第一

夫至人應感慈赴物機色相光明振德於甘露之澤影留圖像遺化於日隱之運所以切利暫隔猶致刻檀之聖容況堅固長晦孰忘晞寫之心哉是故發源西國則優塡創其始移教東域則漢明肇其初沿茲而來匠者踵武聿追法身備極珎寶金石珠玉之飾土木繡畫之資莫不即心致巧因茲呈妙晉代僧衆創造繼絶宋齊帝王製作日新多未記銘懼或失源今録其殊勝垂範表益也

念佛部第二

夫大聖有平等之相弟子有稱揚之德故十方諸佛同出於淤泥之濁三身正覺俱坐於蓮臺之上隨念何相皆得利益所謂始從出

家終成正覺於其中間道樹降魔鹿野說法相好圓滿光明炳著身色清淨事等鎔金面貌端嚴猶如滿月齒同珂雪髮似光螺目譬青蓮眉方翠柳八音響亮萬相雍容五眼洞明六通遥颺懸河寫辯連注投機圓三點以成身具五分而爲體帶權實以度物隨冥應以化人或扇廣大之慈風灑滂沱之法雨能使身田被潤即吐無上之芽心樹既榮便茂不彫之葉不來相而來不見相而見爲衆生故隨緣應現十方十億並願歷侍三千大千俱得親承長種福田廣興供養吐邪倒之根拔貪嗔之本修念佛之因證見佛之果故法華經偈云

若人散亂心　入於塔廟中　一稱南無佛　皆已成佛道

又譬喻經云昔有國王煞父自立有阿羅漢知此國王不久命終計其餘命不過七日若命終後必墮阿鼻地獄一劫受苦此阿羅漢尋往化之勸教至心稱南無佛七日莫絕臨去重告慎莫忘此王便叉手一心稱說晝夜不廢至于七日便即命終魂神趣向阿鼻地獄乘前念佛至地獄門知是地獄即便大聲稱南無佛獄中罪人聞稱佛聲皆共一時稱南無佛地獄猛火即時化滅一切罪人皆得解脫出生人中後阿羅漢重爲說法得須陀洹以是因緣稱佛名號所獲功德無量無邊不可爲喻

又觀佛三昧經云昔佛在世時佛爲父王及諸大衆說觀佛三昧經佛有三十二相八十種好身眞金色光明無量時座下有五百釋子以罪障故見佛色身猶如灰色羸婆羅門見已號哭自拔頭髮舉身投地鼻中血出佛安慰曰汝勿號哭吾爲汝說過去有佛名毗婆尸入涅槃後於像法中有一長者名日月德有五百弟子聰明多智無不貫練其父長者信敬三寶常爲諸子說佛法義諸子邪見都無信心後時諸子同遇重病父到兒前泣淚合掌語諸子言汝等邪見不信佛法今無常刀切割汝身爲何所怙有佛世尊名毗婆尸汝可稱名諸子聞已敬父言故稱南無佛復教稱法及稱僧名稱已命終由稱佛故生四天王天天上壽盡以前邪見還墮地獄獄卒羅刹以熱鐵叉刺壞其眼受是苦時憶父教稱念佛因緣從地獄出來生人中貧窮下賤後式佛出亦得值遇但聞佛名不覩佛形後隨葉佛拘樓秦佛拘那含佛迦葉佛亦皆聞名不見其形以聞如是六佛名故今得與我同生釋種我身端嚴如閻浮金汝見灰色羸婆羅門皆由前世邪見故爾汝今可稱過去佛名并稱汝父亦稱我名及彌勒佛稱已作禮及向大衆大德衆僧五體投地發露懺悔邪見之罪請人受教懺悔訖已見佛金色如須彌山見已白佛我今見佛三十二相八十種好無量光明作是語已得須陀洹求佛出家得阿羅漢三明六通具八解脫佛告比丘我滅度後若稱我名南無諸佛所獲福德無量無邊

又觀佛三昧經云昔過去久遠有佛出世號釋迦牟尼滅度之後有一王子名曰金幢憍慢邪見不信佛法有一比丘名定自在語王

子言世有佛像衆寶嚴飾極爲可愛可暫入塔觀佛形像王子即隨共入塔中見像相好白比丘言佛像端嚴猶尚如此況佛眞身比丘告言汝今見像不能禮者應當合掌稱南無佛是時王子即便合掌稱南無佛還宮繫念塔中像故即於後夜夢見佛像夢已歡喜捨離邪見歸依三寶由一入塔稱佛善根命終得值九百萬億那由他佛於諸佛所逮得甚深念佛三昧得三昧故諸佛現前爲其授記從是已來經於百萬阿僧祇劫不墮惡道乃至今日獲得甚深首楞嚴定昔王子者今財首菩薩是以是因緣智者應當如是學念佛也

觀佛部第三

竊聞法王法力道濟無疆大慈大悲聲高有頂隨根普雨靉靆密雲觸類等觀朗同明鏡是以金容誕迹遂致恒星匿彩月愛舒光便使晨曦掩色八音繞吐則尼乾輟亂七辯暫宣則富那旗靡故知威神尊重利益弘深隨喜見聞則難遭難遇勸諸行者常須觀佛心存妙色似對目前意想光儀如臨咫尺雖法身無二隨應說三逗機弘誘乃有多種今且錄經後述靈驗之不盡備在廣文

又觀佛三昧經云昔過去久遠無量世時有佛出世號寶威德上王時有比丘與九弟子往詣佛塔禮拜佛像見一寶像嚴顯可觀禮已諦視說偈讚歎後時命終悉生東方寶威德上王佛國大蓮華中結跏趺坐忽然化生從此已後恒得值佛於諸佛所淨修梵行得念佛三昧海得三昧已佛爲授記於十方面各得成佛東方善德佛者則彼師是其九弟子者作九方佛謂東南方無憂德佛南方栴檀德佛西南方寶施佛西方無量明佛西北方華德佛北方相德佛東北方三乘行佛上方廣衆德佛下方明德佛如是十佛因由過去禮塔觀像一偈讚歎今於十方各得成佛

又觀佛三昧經云過去久遠有佛出世號曰空王入涅槃後有四比丘共爲同學習佛正法煩惱覆心不能堅持佛法寶藏多不善業當墮惡道空中有聲語比丘言空王如來雖復涅槃汝之所犯謂無救者汝等今可入塔觀像與佛在世時等無有異聞空中聲已入塔觀像眉間毫相即作念言如來在世光明色身與此何異佛大人相願除我罪作是語已如太山崩五體投地懺悔諸罪由入佛塔觀像毫相懺悔因緣後八十億阿僧祇劫不墮惡道生生常見十方諸佛於諸佛所受持甚深念佛三昧得三昧已爲十方佛現前授記今悉成佛東方有國名曰妙喜佛號阿閦即第一比丘是南方有國名曰歡喜佛號寶相即第二比丘是西方有國名曰極樂佛號無量壽即第三比丘是北方有國名蓮華莊嚴佛號微妙聲即第四比丘是以是因緣行者應當如是數觀佛也

又迦葉經云昔過去久遠阿僧祇劫有佛出世號曰光明入涅槃後有一國王子名大精進年始十六婆羅門種端正無比有一比丘於白氎上畫佛形像持與精進見像心大歡喜作如是言如來形像妙好乃爾況復佛身願我未來亦得成就如是妙身言已思

念我若在家此身叵得即啓父母求哀出家父母答言我今年老唯汝一子汝若出家我等當死子曰父母若不聽我者我從今日不飲不食不昇牀坐亦不言說作是誓已一日不食乃至六日父母知識八萬四千諸婇女等同時悲泣禮大精進尋聽出家既得出家持像入山取草爲座在畫像前結跏趺坐一心諦觀此畫像不異如來如來像者非覺非知一切諸法亦復如是無相離相體性空寂作是觀已經於日夜成就五通具足無量得

無礙辯得普光三昧具大光明以淨天眼見於東方阿僧祇佛以淨天耳聞佛所說悉能聽受滿足七月以智爲食一切諸天散華供養從山而出來至村落爲人說法二萬衆生發菩提心無量阿僧祇人住於聲聞緣覺功德父母親眷皆住不退無上菩提佛告迦葉昔大精進今我身是由此觀像今得成佛若有人能學如此觀未來必當成無上道

感應緣 此略引五十二驗至下十四卷盡

自法移東漢教漸南吳佛像靈祥充仞區宇而羣錄互舉出沒有殊至於瑞迹蓋無異也今依敘列而罕以代分何者或像陳晉宋而歷表隋唐或陶化在人而示從倚伏故不獲銓次依緣而翔集之

東漢雒陽畫釋迦像緣
南吳建鄴金像從地出緣
西晉吳郡石像浮江緣
西晉泰山七國金像瑞緣
東晉楊都金像出渚緣
東晉襄陽金像遊山緣
東晉荊州金像遠降緣
東晉吳興金像出水緣
東晉會稽木像香瑞緣
東晉吳郡金像傳真緣
東晉東掖門金像出地緣
東晉廬山文殊金像緣
元魏涼州石像山裂涌出現緣
北涼河西王南崖塑像緣
北涼沮渠丈六石像現相緣

案南齊王琰冥祥記云漢明帝夢見神人形垂二丈身黃金色項佩日光以問羣臣或對曰西方有神其號曰佛形如陛下所夢得無是乎於是發使天竺寫致經像表之中夏自天子王侯咸敬事之聞人死精神不滅莫不懼然自失初使者蔡愔將西域沙門迦葉摩騰等賫優塡王畫釋迦佛像帝重之如夢所見也乃遣畫工圖之數本於南宮清涼臺及高陽門顯節壽陵上供養又於白馬寺壁畫千乘萬騎遶塔三帀之像如諸傳備載

吳時於建業後園平地獲金像一軀討其本緣即是周初育王所造鎮於江府也何以知然自秦漢魏未有佛法南達何得有像埋瘞于地孫皓得之素未有信不甚尊重置於廁處令執屛籌至四月八日皓如廁曰今是八日浴佛時遂尿頭上尋即通腫陰處尤劇痛楚號叫忍不可禁太史占曰犯大神聖所致便遍祀神祇並無効應宮內伎女素有信佛者曰佛爲大神陛下前穢之今急可請耶皓信之伏枕歸依懺謝尤懇有頃便愈遂以馬車迎沙門僧會入宮以香湯洗像慙悔殷重

廣修功德於建安寺隱痛漸愈也
西晉愍帝建興元年吳郡吳縣松江滬瀆口漁者萃焉遥見海中有二人現浮游水上漁人疑為海神延巫祝備牲牢以迎之風濤彌盛駭懼而返復有奉五斗米道黃老之徒曰斯天師也復共往接風浪如初有奉佛居士吳縣朱膺聞之歎曰將非大覺之垂降乎廼潔齋共東靈寺帛尼及信佛者數人至瀆口稽首迎之風波遂靜浮江二人隨潮入浦漸近漸明乃知石像將欲捧接人力未展聊試擎之飄然而起便舉還通玄寺看像背銘一名維衛二名迦葉莫測帝代而書迹分明舉高七尺施設法座欲安二像人雖數十而了不動復重啟請翻然得起以事表聞朝廷士庶歸心者十室而九沙門釋法開來自西域稱經說東方有二石像及阿育王塔有供養禮覲者除積罪云又別傳云天竺沙門一十二人送像至郡像乃水上不没不行以狀奏聞下勅聽留吳郡（見高僧傳及旌異記等）
西晉泰山金輿谷朗公寺昔中原值亂永嘉失馭有沙門釋僧朗所居之山常有雲陰俗異其禎感聲振遠天下知聞于時無主英雄負圖七國宗敬以崇福焉諸國競送金銅像并贈寶物朗恭事盡禮每陳祥瑞今居一堂門牖常開鳥雀不近雜穢不著遠近嗟異其寺至今向三百五十年
東晉成帝咸和年中丹陽尹高悝往還市闕每張侯橋浦有異光現乃使尋之獲金像一軀西域古製足趺並闕悝下車載像至長干巷口牛不復行悝止御者任牛所往遂徑赴長干寺因安置之楊都翕然勸悟者甚衆像於中宵必放金光歲餘臨海縣漁人張係世於海上見銅蓮華趺丹光游泛乃馳舟接取具送上臺帝令試安像足恰然符合久之有西域五僧振錫詣悝云昔遊天竺得阿育王像至鄴遭亂藏于河濱王路既通尋覓失所近感夢云吾出江東為高悝所得在阿育王寺故遠來相投欲一禮拜悝引至寺五僧見像歔欷涕泣像為之放光照于堂內及遶像形僧云本有圓光今在遠處亦尋當至五僧即住供養至咸和元年南海交州合浦採珠人董宗之每見海底有光浮于水上尋之得光以事上聞簡文帝勑施此像孔穴懸同光色無異凡四十餘年東西別處祥感光趺方乃符合此像華臺有西域書諸道俗來者多不識之有三藏法師求那跋摩曰此古梵書也是阿育王第四女所造時瓦官寺沙門慧邃欲求摸寫寺主僧尚恐損金色語邃曰若能令佛放光迴身西向者非途所及邃至誠祈請至於中宵聞有異聲開殿見像大放光明轉坐面西於是乃許摸之傳寫數十軀所在流布至梁武帝於光上加七樂天并二菩薩至陳永定二年王琳屯兵江浦將向金陵武帝命將泝流軍發之時像身動搖不能自安因以奏聞帝撿之有實俄而鋒刃未交琳衆解散單騎奔北遂上流大定故動容表之天嘉之中東南兵起帝於像前乞願兇徒屏退言訖光照階宇不久東陽閩越皆平沙門慧曉長干領袖行化所及事若風移乃建重閣故使藻績窮奇登臨極目至德之始加造

方趺自晉迄陳五代王臣莫不歸敬亢旱之時請像入宮乘以帝輦上加油覆像為雨調中途滂注常候不失有陳運不祥亟涉訛謹禎明二年像面自西雖正還爾以狀聞帝延入太極設齋行道其像先有七寶冠飾以珠玉可重三斤上加錦帽至曉寶冠挂于像手錦帽猶在頭上帝聞之燒香祝曰若國有不祥還脫寶冠用示徵咎仍以冠在首至明脫挂如昨君臣失色及隋滅陳舉國露首面縛西遷如所表焉隋高聞之勅送入京大內供養常躬立侍下勅曰朕年老不堪久立可令有司造坐像形相使其同立本像送興善寺像既初達殿大不可當陽乃置北面及明乃處正陽眾雖異之還移北面至明還南如初眾咸愧謝輕略今現在圖寫殷矣

東晉孝武寧康三年四月八日襄陽檀溪寺沙門釋道安盛德昭彰擅聲宇內於郭西精舍鑄造丈八金銅無量壽佛明年季冬嚴飾成就晉鎮軍將軍雍州刺史郗恢之創莅襄部贊擊福門其像夜出西遊萬山遺示一跡印文入石鄉邑道俗一時奔走驚嗟迎接還本供養後以其夕出住寺門眾咸駭異恢乃改名金像寺至梁普通三年四月八日下勅於建興苑鑄金銅華趺高五尺九寸廣九尺八寸莊嚴既訖泝流送之以承像足立碑頌德劉孝儀文蕭子雲書天下稱最碑現在建興周武滅法建德三年甲午之歲太原公王秉為襄州刺史副鎮將上開府長孫哲志不信法聞有靈感先欲毀除邑中士女被廢僧尼聞欲除滅哀號盈路哲見道俗歎惜瞋怒彌盛逼逐侍從速令摧碎先令一百人以繩繫頸挽牽不動哲謂不用心杖監事者各一百牽之如初又加三百不動如故哲怒愈壯又加五百牽引方倒聲振地動人皆悚慄哲獨喜踴即令融毀揚聲唱快便馳馬欲報刺史纔可百步忽然落馬失瘖直視四支不舉至夜便卒道俗唱快于甚哲當毀像時於腋下倒垂衣內銘云晉大元十九年歲次甲午月朔日次比丘道安於襄陽西都郭造丈八金像一軀此像更三周甲午百八十年當滅後計年月興廢悉符合焉信知安師聖人誠無虛記今本所住名啓法寺所獲之石人鑿取今現存焉又隋末分崩方隅守固襄陽留守竇盧褒攝據一部屬王世充有啓法寺憲法師者為士俗所重數諫竇君令投唐國竇不從憲與士俗內外通使京輔遂發兵至襄陽竇固守三度兵至屠城不陷後知憲情遂密煞之憲臨終語弟子蘇富妻曰我與汝父見毀安師金像自爾已來遺跡不嗣我死後可依造之及武德四年官軍圍急竇降方恨不取憲語枉煞何酷斯即於國有功無人申者城平富妻便從俗服憲有衣資什物並富妻收拾乃有心擬像不知何摸樸一治便成無有缺少當鑄像時天陰雲有雨華如李遍一寺內富妻性巧財用自富又於家內造金銅彌勒像高丈餘後夢憲令其更造佛像乃於梵雲寺造大像高五十九尺事如別顯昔隨初秦孝王後曾鎮襄鄀聞安師古像形製甚異乃遣人圖之於長安延興寺造之初鑄之夕亦感天樂雨華大有靈瑞像今現在延

興寺也
東晉穆帝永和六年歲次丁未依勘長曆乃三年也二月八日夜有像現于荊州城北長七尺五寸合光趺高一丈一尺皆莫測其所從也初永和五年廣州商客下載欲竟恨船輕中夜覺有人來奔船驚共尋視了無所見而船載自重不可更加雖駭其異而不測也列邁利涉恒先諸舫不久遂達渚宮纔泊水次夜復覺人自船登岸船載還輕及像現也方知其兆時大司馬桓溫鎮牧西陝躬事頂拜傾動邦邑諸寺僧衆咸竟奉迎鏗然不動有長沙太守江陵滕畯(一云滕含)以永和二年捨宅為寺額表郡名承道安法師襄州綜領請一監護安謂弟子曇翼曰荊楚士庶始欲信法成其美者非爾護歟爾其行矣翼負錫南征締構一載僧宇雖就而像設弗施每歎曰育王寺像隨緣流布但至誠不極何憂不乗降乎及聞荊城像至欣感交懷曰斯像余之本誓也必歸我長沙固可心期難以力致衆咸僉曰必如所言驗之非遠翼燒香拜請令弟子三人捧颯然輕舉遂安本寺道俗慶悅至晉簡文咸安二年始鑄華趺晉孝武帝太元中殷仲堪為刺史於中夜出寺西門邏者謂人問而不答以刀擊之鏗然視乃像也刀擊曾處文現於外有罽賓僧伽難陀禪師者多識博觀從蜀來荊入寺禮像歎咽久之翼問其故答曰近天竺失之如何遠降此土便勘年月悉符同焉看像光背梵文曰阿育王造也時聞此銘更倍欽重曇翼興念致應之驗也及病將亟像光忽近翼曰佛示此相病必不振光往他方復為佛事旬日而終後僧擬光更鑄金者宋孝武時像大放光江東佛法一期甚盛宋明帝太始末像輙垂淚明帝尋崩嗣主狂勃便有宋齊革運荊州刺史沈攸之初不信法沙汰僧尼長沙一寺千有餘僧應還俗者將數百人舉衆惶駭長幼悲泣像為汗流五日不止有聞於沈沈召寺大德玄暢法師訪聞所以暢曰聖不云遠無憂不徹去來今佛佛佛想念得無今佛念諸佛乎欲請擅越不信之心故有斯應問出何經答出無量壽悠之取經尋之殊悅即停沙汰齊永元二年鎮軍蕭穎胄與梁高共荊州刺史南康王寶融起義時像行出殿外將欲下階兩僧見而驚喚乃迴入殿三年穎胄暴亡寶融亦廢而慶歸高祖梁天監末寺主道岳與一白衣淨塔邊草次開塔戶乃見像遶龕行道岳密禮拜不令泄言及大開堂像亦在坐梁鄱陽王為荊州屢請入城建大功德及感病迎之倍搁不起少日而薨高祖昔在荊渚宿著懇誠屢遣上迎終無以致中大通四年三月遣白馬寺僧揵王書何思遠齋香華供養具申丹款夜即放光似隨使往明旦承接還復留礙重謁請祈方申從往四衆應慕送至江津至二十三日屆于金陵去都十八里帝躬出迎竟路放光相續無絕道俗欣慶歎未曾有在殿三日竭誠供養(一云停中興寺)設無遮大齋二十七日從大通門出入同泰寺其夜像大放光明勅於同泰寺大殿東北起殿三間兩廈施七寶帳座以安瑞像又造金銅菩薩二軀築山穿池奇樹怪石飛橋欄檻夾殿

兩階又施銅鑊一雙各容三十斛三面重閣究轉玲瓏中大同二年三月帝幸同泰設會開講歷諸殿禮黃昏始到瑞像殿帝纔登階像大放光照竹樹山水並作金色達半夜不休及同泰被焚堂房並盡唯佛所居殿存焉太清二年像宋三大流汗其年十一十六月侯景亂階大寶三年賊平長沙寺僧法敬等迎像還江陵復止本寺梁後大定七年像又流汗明年二月中宋宣帝崩天保三年長沙寺延火所及合寺洞然煙焰四合欲救瑞像無方可移由來舉必百人爾日六人便起天保十五年明帝迎像入內禮懺冥感二十三年帝崩嗣王蕭琮移像於仁壽宮又大流汗廣運二年而梁國亡滅至開皇七年長沙寺僧法犛等復迎還寺開皇十五年黔州刺史田宗顯至寺禮拜像即放光公發心造正北大殿一十三間東西夾殿九間被運材木在荊上流五千餘里斫材運之至江散放其木流至荊州自然泊岸雖風波鼓扇終不遠去遂引上營之柱徑三尺下礎闊八尺斯亦終古無以加

也大殿以沉香帖遍中安十三寶帳並以金寶莊嚴乃至榱桁藻井無非寶華間列其東西二殿瑞像所居並用檀帖中有寶帳華炬並用眞金所成窮極宏麗天下第一大業十二年瑞像數汗其年朱粲賊破掠諸州來至荊邑營于寺內宋三大殿高臨城北賊十七上殿上射城中留守患之夜以火箭燒之城中道俗悲悼瑞像滅失其夜不覺像踰城而入至寶光寺門外立且見像存合城欣悅賊散看像故處一不被燒灰炭不及今續立殿不如前者偽梁蕭銑鳳鳴五年偽宋王楊道生等至寺禮拜像大流汗身首兩流竟日不息其年九月大唐兵馬從蜀江下其月二十日寺僧法通以唐運將統希求一瑞遶像行道其夜放光明滿堂至二十五日光彩漸滅其日趙郡王兵馬入城斯亦慶幸大同故流光為其善瑞也至於亢陽之月宰牧致誠無不畢應至貞觀六年六月大旱都督應國公武彠迎像建齋行道七日官僚上下立於像前一心觀佛良久雲氣四布甘雨滂流其年大熟都督

乃捨黃金更度瑞像輦輿旛華莊嚴衆具備矣今現在江陵長沙寺又有外國銅像高七尺許古異不甚重之道安法師在石城長安所送令弟子於髻中得一舍利有光出之

東晉周玘字宣珮義興陽羨人晉平西將軍處之第二子也位至吳興太守家世奉佛其女尤甚精進家僮捕漁忽見金光溢川暎流而上當即下網得一金像高三尺許形相嚴明浮水而住牽排不動馳往白玘玘告女乃以人船送女往迎遙見喜心禮而手挽即得上船在家供養女夕夢佛左膝痛覺看像膝果有穿處便截金釵以補之玘後以女適吳郡張澄將像自隨言歸張氏後病卒乃見女在城牆上姿飾逾於平日內外咸覩俄而紫雲下迎遂上昇空極目乃沒澄曾孫事接戎旅平討孫恩之宋三亂久廢齋戒不覺十八失像而光尚下舉家懺悔祈求像至有一老姥齋詣賣之索價極少識是前像方欲雇直失姥所在此像遂亡光在張家云

東晉會稽山陰靈寶寺木像者徵士譙國戴

逵所製逵以中古製像略皆朴拙至於開敬不足動心素有潔信又甚巧思方欲改斵威容庶參眞極注慮累年乃得成遂東夏製像之妙未之有如上之像也致使道俗瞻仰忽若親遇高平郗嘉賓撮香呪曰若使有常將復覩聖顏如其無常願會彌勒之前所捨之香於手自然芳煙直上極目雲際餘芬徘徊馨盈一寺于時道俗莫不感厲像今在越州嘉祥寺

東晉太元二年沙門支慧護於吳郡紹靈寺建釋迦丈六金像於寺南傍高鑿穴以啓鎔鑄既成將移夜中雲內清明有華六出白色鮮發四面翻灑未及於地歛而上歸及曉白雲若煙出於鑄穴雲中白龍現長數十丈光彩煙煥徐引繞穴每至前瞻仰遲徊似歸敬者斯風霽景清細雨而加香氣像既入坐龍乃昇天元嘉初徵士譙國戴顒嫌制古朴治像手面威相若眞自肩以上短舊六寸足蹠之下削除一寸云

東晉義熙元年司徒王謐入宮住東掖門有寺人於門東見五色光出地驚而穿之得古形銅盤盤下獲金像高四尺光趺並具斯又同孫皓之育王像也因奉入宮宋祖素不甚信及獲此像加敬欣悟躬禮事焉此像本在瓦官後移龍光云

東晉廬山文殊師利菩薩像者昔有晉名臣陶侃字士行建旟南海有漁人每夕見海濱光因以白侃遣尋俄見金像淩波而趣船側檢其銘勒乃阿育王所造文殊師利菩薩像也昔傳云育王既統此洲學鬼王制獄酷毒尤甚文殊現處鑊中火熾水清生青蓮華王心感悟即日毀獄造八萬四千塔建立形像其數亦爾此其一也初侃未能深信因果既嘉此瑞遂大尊重乃送武昌寒溪寺後遷荊州故遣迎上像初在舉數人可舉今加以壯夫數十確不移處後更足以事力輴車牽挽僅得上船船復即沒使具聞侃聽還本寺而三人便起沙門慧遠敬伏威儀迎入廬岫而了無艱阻斯即聖靈感降惟其人乎故諺曰陶惟劒雄像以神標雲翔泥宿邈何遙遙是也隋末賊發衆僧四散有一老僧失名來辭瑞像像曰爾年老但住何得相捨遂依言住于時董道冲賊寇擾江州其徒入山覓財物執僧索金僧曰無可得乃以火炙僧曰徒受炙死纖毫伽藍何如寺外賊將出欲煞僧曰行年七十不負佛教待正念已申頸時可下刀賊煞之已見申頸受刀即便下斫刀反刺心刃出於背羣賊奔怕東走至遠師墓于時天氣清朗忽有雲如蓋屯黑下布雷電四繞遂震霹賊死六人江州子女及以衣物多依山藏匿由是賊徒不敢入山江州郭下焚蕩略盡今在山東林寺重閣上武德中石門谷風吹閣北傾將欲射正施功無地僧乃祈請山神賜吹令正不久復有大風從北而吹閣還得正如舊

元魏涼州山開出像者至太武大延元年有離石沙門劉薩訶師備在僧傳歷遊江表禮鄮縣塔至金陵開育王舍利能事將訖西至涼州西一百七十里番和郡界東北望御谷山遙禮而入莫測其然也訶曰此山崖當有

像出靈相具者則世樂時平如其有缺則世亂人苦經八十載至正光元年因大風雨雷震山巖挺出石像高一丈八尺形相端嚴唯無有首登即選石命工安訖還落魏道淩遲其言驗矣至周元年治涼州城東七里澗忽石出光照燭幽顯觀者異之乃像首也奉安像身宛然符合神儀彫缺四十餘年身首異處二百許里相好昔虧一時還備時有燈光流照鐘聲飛響皆莫委其來也周保定元年立為瑞像寺建德將廢首又自落武帝令齊王往驗乃安首像項以兵守之及明還落如故遂有廢法國滅之徵接焉備于周釋道安碑周雖毀教不及此像開皇通法依前置寺大業五年煬帝西征躬往禮覲改為感通道場今像存焉依圖擬者非一及成長短終不得定

涼州石崖塑瑞像者昔沮渠蒙遜以晉安帝隆安元年據有涼土三十餘載隴西五涼斯最久盛專崇福業以國城寺塔終非久固古來帝宮終逢煨燼若依立之效尤斯及又用金寶終被毀盜乃顧眄山宇可以終天於州南百里連崖綿亘東西不測就而斷窟安設尊儀或石或塑千變萬化有禮敬者驚眩心目有土聖僧可如人等常自經行初無寧舍遙見便行近矚便止視其顏面如行之狀或有羅土坌地觀其行跡人纔遠之即便路地足跡納納來往不住如此現相經今百餘年彼人說之如此

北涼河西王蒙遜為母造丈六石像在于山寺素所敬重以宋元嘉六年遣世子興國攻於罕大敗興國遂死於佛氏遜恚恨以事佛無靈下令毀塔寺斥逐道人遜後行至陽述山諸僧候於路側望見發怒立斬數人爾時將士入寺禮拜此像涕淚橫流驚還說之遜聞往視至寺門舉體戰悸如有犯持之者因喚左右扶翼而進見像淚下若泉即稽首禮謝深自尤責登設大會倍更精到招集諸僧還復本業焉觀遜之為信不深明攻煞以取豈佛之為非禁也性以華改為先任意肆惡知何所而不至初重法識譯大涅槃願同生死後因少忿乃使刺客害之令行役失利又咎佛像殄寺誅僧一何酷濫晚雖再復不補其愆今沙州東南三十里三危山（即流四凶之地）崖高二里佛像二百八十龕光相亟發

法苑珠林卷第十三

音釋

靉靆（靉於代切靆待戴切靉靆雲興盛貌）　仂（正作扐而振切充滿也）　劇（竭戟切尤甚也）　閩（彌隣切地名）　睃（祖峻切）　掆（居郎切舉也）　倩（倉甸切）　擭（雙雖切捄也）　桁（何庚切屋横木曰桁）　韄（屋號切）　斲（竹角切斫）　偘（空早切與侃同）　輲（市專切輇車名無）　鄮（莫候切縣名）

法苑珠林卷第十四 敬佛之二

唐西明寺沙門釋道世撰

感應緣

宋都城文殊師利金像緣
宋都陽銅像從地出緣
宋浦中金像光現乃出緣
宋江陵上明澤中金像緣
宋荊州壁畫像塗却現緣
宋江陵支江金像誓志緣
宋湘州桐盾感通作佛光緣
齊番禺石像遇火輕舉緣
齊彭城金像汗出表祥緣
齊楊都觀音金像緣
梁荊州優填王旃檀像緣
梁楊都光宅寺金像緣
梁高祖等身金銀像緣
陳重雲殿并像飛入海緣
北齊末晉州靈石寺石像緣
周宜州北山鐵磺石像緣
周襄州峴山華嚴行像緣

隋蔣州興皇寺焚像移緣
隋京師日嚴寺瑞石影緣
隋荊州沙河寺四面像緣
隋雍州凝觀寺釋迦夾紵像緣
唐邡州石像出山現緣
唐涼州山出石文有佛字緣
唐渝州相思寺佛跡出石緣
唐循州靈龕寺佛跡現緣
唐雍州李大安金銅像感救緣
唐幽州漁陽縣失火像不壞緣
唐并州童子寺大像放光現瑞緣
唐西京清禪寺盜金像緣
唐撫州及潭州行像等緣
唐雍州藍田金像出石中緣
唐雍州鄠縣金像出澧水緣
唐沁州山石像放光照谷緣
唐益州法聚寺畫地藏菩薩緣
唐荊州瑞像圖畫放光緣
唐岱州五臺山像變現出聲緣
唐故淨業寺天人感應緣

宋元嘉二年劉式之造文殊金像朝夕禮拜頃之便失惆悵祈請夙夜匪懈經于五年昏夕時見佛座有光發座至棟式之因燒香拂拭牀帳乃見失像儼然具存

宋元嘉十二年留元之東陽長山人家以種苧爲業每燒田墌輒有一處叢草不然經久怪之不復墾伐後試薄掘得銅坐像高三寸許尋檢其地舊非邦邑莫測何來也

宋元嘉十四年孫彦曾家世奉佛妾王慧稱少而信向年大彌篤誦法華經輒見浦中有雜色光使人掘深二尺得金像連光趺高二尺一寸趺銘云建武六年歲在庚子官寺道人法新僧行所造即加磨鎣也

宋元嘉十五年羅順爲平西府將戍在上明十二月放鷹野澤同輩見鷹雉俱落于時火燒野草惟有三尺許叢草不然遂披而覔鳥乃得金菩薩坐像通趺高一尺工製殊巧時定襄令謂盜者所藏乃符界內無失像者遂妝而供之

宋衛軍臨川康王在荊州城內築堂三間供

養經像堂壁上多畫菩薩圖相及衡陽文王代鎮廢爲寢室悉加泥治乾輒褫脫畫狀鮮淨再塗猶爾王不信向亦謂偶爾又使濃塗而畫像徹現炳然可列王復令毀故壁悉更繕改不久抱疾閉眼輒見諸像森然滿目於是廢而不居頗事齋講

宋元嘉中江陵支江張僧定妹幼而奉法志欲出家常供養小形金像以爲前路之資也而父母逼嫁誓志不行而密許邴氏女初不知也及羔鴈既至女悲呼不就燒香伏地取死此像遂放金光彌晃一村父兄驚其通感上不嫁之張邴二門因大敬信僧定爲之出家宋丞相南郡王鎮陝乃以其居建精舍焉

宋泰始中東海何敬叔少而奉法隨湘州刺史劉韞監縣遇有旃檀製以爲像既就無光營索甚勤而卒無可獲憑几思之如睡見沙門納衣杖錫來曰檀非可得麤木不堪惟縣後何家桐盾堪用雖惜之苦求可得寤問左右果如言因故求買之何氏曰有盾甚愛惜人乞奪曾未示人明府何以得知直求市耶敬叔以事告之何氏敬嘉奉以製光後爲相府直省中夜夢像云鼠嚙吾足清旦疾歸視像果然矣

齊建元中番禺毗耶離精舍舊有扶南國石像莫知其始形甚巨異常七八十人乃能勝致此寺茅茨遇火延及屋在下風煙焰已接尼衆十餘相顧無計中有意不已者試共三四人捧之飄然而起曾無鈞石之重像既移矣屋亦焚焉每有神光州部兵寇輒淚汗滿體嶺南以爲恒候後廣州刺史劉悛表送出都今應在故蔣州寺中

齊徐州刺史王仲德於彭城宋王寺造丈八金像相好嚴華江右之妙製也比境兵起式貽僧像輒流汗滴其多少則難之小大逆可知矣郡人常以候之齊建元初像復流汗其冬魏寇淮上時兗州數郡起義南附鴆略甚衆亦驅迫沙門助其戰守魏軍屠其營壘悉欲夷滅表奏魏臺誣以助亂須及斬決時像大汗殿地流濕魏徐州刺史梁王奉法勤勤至寺親使人以巾帛拭隨拭隨出不已至數十人交手競拭猶不能止王乃燒香禮拜執巾呪曰衆僧無罪誓自營護必不羅禍若幽誠有感當隨拭即止言已自拭果應手而燥王具事表聞下詔皆見原宥也

齊建元初太原王琰者年在幼稚於交阯賢法師所受五戒以觀音金像令供養遂奉還楊都寄南澗寺琰晝寢夢像立于座隅意甚異之即馳迎還其夕南澗失像十餘盜毀鑄錢至宋大明七年秋夕放光照三尺許金輝映奪合家同覩後以此像寄多寶寺琰適荆楚垂將十載不知像處及還楊都夢在殿東衆小像內的的分明詰旦造寺如夢便獲於建元元年七月十三日也故琰冥祥記自序云此像常自供養庶必永作津梁循復其事有感深懷沿此徵覼縷成斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自是興經云鎔斵圖績類形相者爰能行動及放光明今西域釋迦彌勒二像輝用若眞蓋得相乎今東夏景模神應亟著亦或當年羣生因會所感假憑木石以見幽異不必尅由容好而能然也故

沉石浮深定闍閩吳之化塵金瀉液用舒彭宋之禍其餘銓示繁方雖難曲辨率其大抵允歸自從若夫經塔顯効旨證亦同事非殊貫故繼其末

梁祖武帝以天鑒元年正月八日夢檀像入國因發詔募往迎案佛遊天竺記及雙卷優填王經云佛上忉利天一夏為母說法王臣思見優填國王遣三十二匠及賫旃檀請大目連神力運往令圖佛相既如所願圖了還返坐高五尺在祇桓寺至今供養帝欲迎請

此像時決勝將軍郝騫謝文華等八十人應募往達具狀祈請舍衛王曰此中天正像不可適邊乃令三十二匠更刻紫檀人圖一相卯時運手至午便就相好具足而像頂放光降微細雨并有異香故優填王經云真身既隱次二像現普為眾生深作利益者是也騫等負第二像行數萬里備歷艱關難以具聞又渡大海冒涉風波隨浪至山糧食又盡所將人眾及傳送者身多亡歿逢諸猛獸一心念佛乃聞像後有甲冑聲又聞鍾聲巖側有僧端坐樹下騫登負像下置其前僧起禮像騫等禮僧僧授澡灌令飲並得飽滿僧曰此像名三藐三佛陀金毗羅王自從至彼大作佛事語頃失之爾夜僉夢見神曉共圖之至天鑒十年四月五日騫等達于楊都帝與百僚徒行四十里迎還太極殿建齋度人大赦斷煞但是弓刀矟等並作蓮華塔頭帝由此蔬食斷欲至太清三年五月崩湘東王在江陵即位號元承聖遣人從楊都迎上至荊都承光殿供養後梁大定八年於城北靜陵造

大明寺乃以像歸之今現在多有傳寫流掖京國云

梁祖天鑒初於本宅立光宅寺造丈八金像圖樣既成不爽分寸臨鑄疑銅不足始欲上請忽有使者領銅十五車至云奉勑送寺便即鎔寫一治即成冠絕通國惟覺高大試以量之乃長二丈二尺以狀奏聞鑄像已成不改元樣所續送銅用亦俱盡更重審量乃增四尺勑云銅初不送何緣乃爾豈不以真相應感獨表神奇乎可鐫著華趺以為靈誌乃具跡而勉手足下於今存焉

梁祖為父於鍾山造大愛敬寺殿大像神相有之故不重顯廣如別記有梁佛像多現神奇剡縣大石像元在宋初有王所造初有曇光禪師從北來巡行山川為幽栖之所見此山崇麗乃於峯頂搆小草室聞天樂空中而有聲曰此是佛地如何輙有蔬園耶光聞南移天台後遂繕造為佛像積經年稔終不能成至梁建安王患降夢能開剡縣石像病可得愈遂請僧祐律師既至山所規模形製嫌

其先造太為淺陋思緒未絕夜忽山崩壓二百餘人其內佛現自頸已下猶在石中乃剗鑿浮石至今存焉既都除訖乃具相焉斯則真儀素在石中假工除剗故得出現梁太子舍人劉勰製碑於像前耳梁祖登極之後崇重佛教廢絕老宗每引高僧談叙幽旨又造等身金銀像兩軀於重雲殿晨夕禮事五十許年冬夏蹋石六時無缺足蹈石處十指文現遂卒窮祚侯景篡位猶存供養太尉王僧辯誅景脩復臺城會元帝陷於江陵江南無

主辯乃通歎於齊迎貞陽侯蕭淵明爲帝時江左未定利害相雄辯遣女壻杜龕典衛宮闕龕性兇頑不見後際欲毀二像爲挺先令數卒上三休閣令壞佛項椎鑿始舉二像一時迴顧眄之所遣諸人臂如墮落不自勝舉失瘖如醉杜龕亦爾久乃醒悟仍被打築逼身青腫唯見金剛力士可畏之物競來擊之受苦呻吟舉形洪爛膿血交流穿皮露骨而卒此乃近事道俗同知

陳武帝崩兄子蒨立將欲脩葺造輼輬車國創新定未遑經始昔梁武帝立重雲殿其中經像並飾珍寶映奪諸國運雖在陳殿像仍舊蒨欲取重雲佛帳珠珮以飾送終人力既足四面齊至但見雲氣擁結流繞佛殿自餘方左開朗無陰百姓怪焉競往看覩須臾大雨橫澍雷電震擊煙張鵄吻火烈雲中流布光焰高下相涉欻見重雲殿影二像峙然四部神王幷及寶座一時上騰煙火挾之忽然遠逝觀者傾國咸歸奉信雨晴之後覆看故處唯礎存焉至後月餘有人從東州來云於此日見殿影像乘空飛海今望海者有時見之又魏氏洛京永寧寺塔去地千尺爲天所震其像略同有人東海時見其迹矣

北齊末晉州靈石寺沙門僧護守道直心不求慧業願造丈八石像衆僧咸怪其言大後於寺北谷中見有臥石可長丈八乃雇匠就而造佛向經一周面腹粗了而背猶著地以六具車拗舉之不動經夜自翻旦視欣然即就營作移在佛堂晉州陷日像汗流地周兵入境先燒寺塔此像被焚初不變色唯傷二指後欲倒之人牛六十牽挽不遂忽有異僧咸無識者以瓦木土墼雜壘圍之須臾便了失僧所在像後降夢信心者曰吾患指痛其人竊而補之隋氏啓運如前開復開皇十五年有盜幡蓋者即夢丈八人入室索之其賊慙怖而送像今現在

周武建德三年猜忌佛法勇意殄滅天下闇冥有宜州姜明者督事夜行經州北百餘里山中行往往常見上山光明怪之因巡行光處見有臥石狀如像形便掘尋之乃是鐵礦不可鑿鑿故其形礦䃂高三丈許欲加磨鎣卒不可觸又向下尋乃有石趺孔穴具足乃共村人以拗舉之其像欻然流下遥趣趺孔卓然峙立衆以爲奇瑞以奏聞徹時天元嗣曆佛日將融乃改爲大像元年仍以其處爲大像寺隋祖開運重斯故迹又改爲顯除寺討尋其本處非人住又無大石及以鐵礦豈非育王神力之所降感乎大唐因之不改貞觀末寺西置宮名曰玉華像仍舊所在宮東三十里苑內太宗嘗往禮事嫌非華飾捨物莊嚴永徽年中改宮立寺還名玉華今屬鄜州陰暗之夕每發光瑞道俗常見故不甚驚怪矣

周襄州峴山華嚴寺行像者古來木像莫知其始而面首殊麗瞻仰無已可高五丈許徵應在昔不復具陳及周滅法人藏其首隋開皇乃出如前莊嚴以爲坐像號曰盧舍那佛每年祈福以爲歸依之所也隋文將崩兩鼻洟出沾汙懷中金薄剥起洟流有光拭之無塵望還如洟貞觀二十三年四月內洟還連

出塗漫懷內方圓一尺初未委也及後太宗昇遐方知兆見至六月內漢又重出合州同懼不知何禍至七月內漢水汎漲溢入城郭深丈餘溜溺不少今在本寺祈求殺矣（襄陽士俗有少子孤者皆往祈之隨其本心男女感應也）

隋開皇中蔣州興皇寺佛殿被焚當陽丈六金銅大像并二菩薩俱長丈六其模戴顒所造正當棟下于時焰火大盛衆人拱手咸共嗟悼大像融滅忽見歘起移南一步棟梁摧下像得全形四面瓢木炭等皆去像身五六尺許雖被火焚而金色不變趺下有銘大衆咸駭歎聲滿路令移在白馬寺烏雀無踐至唐永徽二年盜者欲利像銅乃鋸窻櫺斷將欲拔出遂被壓腕求拔不得脫至曉僧問盜者云有一人著白衣在堂內攝手求脫不得也

隋京師日嚴寺石影像者其形八楞紫石英色高八寸徑五寸內外映徹昔梁武太清年中有西域僧將來會時遇侯景作亂遂安江州廬山西林寺像頂上隋開皇十年煬帝鎮於楊越廣搜英異江表文記悉總收集乃於雜記中得影像傳即令舍人王延壽往寺推覓得之自任晉藩以來每有行往常以烏漆函盛之令人馬捧而前行後登儲貳乃送曲池日嚴寺有令當寺看已封鎖勿令外人見之寺即帝之所造也大業之末天下沸騰京邑僧衆常來瞻覩有住此寺亦未之信重以見石中金晃晃疑似佛像耳仍見名行諸僧互說不同咸言了了分明面目相狀未曾有昧每慨無所見又潔齋別懺七日後依前觀之見有銀塔後又觀之見有銀佛而道俗同覩往往不同或見佛塔菩薩或見僧衆列坐或見帳蓋旛幢或見山林八部或見三途苦相或見七代存亡一觀之間或定或變雖善惡交現而善相繁焉故來祈者咸前發願往作何形來生何處依言為現信為幽途之有鏡者也至貞觀六年七月內下勑入內供養

隋邢州沙河縣寺四面佛者隋祖時有人入山見僧守護此佛銅身高三尺餘便請遂許失僧所在諸處聞之競來引挽都不得起唯沙河寺僧引之隨手至寺後入寺側獲金一塊上二烏形銘云擬度四面佛因度之像身上都是烏形後忽失之於寺側瀅中數有光現尋乃漉出隋後主聞遣工冶鑄擬之卒不成經二百餘日乃成終有缺少遂罷

隋時凝觀寺僧法慶開皇三年造夾紵釋迦立像一軀舉高一丈六尺像功未畢慶身遂卒其日又有寶昌寺僧大智死經三日而便甦活遂向寺僧說云於閻羅王前見僧法慶甚有憂色少時之間又見像來王前王遽走下階合掌禮拜此像像謂王曰法慶造我今仍未畢柰何令死王自顧問一人曰法慶合死未答曰命未合終而食料已盡王曰可給荷葉令終其福業也俄而不見大智甦活為寺僧說之乃令於凝觀寺看之須臾之間遂見法慶甦活所說與大智不殊法慶甦後常食荷葉以為佳味及噉餘食終不得下像成之後數年乃卒其像儀相圓滿屢放光明此寺雖廢其像現存

唐武德年中郝州西南慈烏川有郝積者素

有信敬見群鹿常在山上逐去還來異之掘鹿所止處得石像高一丈四尺許移出川中村內至今現存自像出後群鹿因散古老傳云迦葉佛時所藏有四十軀今雖兩現餘在山隱其形如今王華東鐵礦像相似不可治護矣

唐貞觀十七年九月涼州都督李襲譽因巡境至州東南昌泉縣界有石表文合一百一十字乃有七佛八菩薩上果佛田等字以狀奏聞有勑覆檢如其所奏下詔涼州給復一年罪者赦之

唐渝州西百里相思寺北石山有佛跡十二枚皆長三尺許闊一尺一寸深九寸中有魚文在佛堂北十餘山見有僧住至貞觀二十年十月忽寺側泉內出蓮華形如紅色髻臺具足大如三尺面合擘出如涕入水成華冊旅往還無不歎訝經月不滅相思寺因以得名一云涪州亦有此寺寺本貧煎由是感施至今常富昔齊荆州城東天井出錦于時士女取用如人中錦不異經月乃歇故知於出不足可怪(見吳均齊春秋蕭鐵荊南志說)

唐循州東北興寧縣靈龕寺北石上佛跡三十痕大者長五尺以下循州在一川中東西二百南北百里寺極豐遲近得銅藏面三尺鑪可獲百餘諸盤合等又其銘云僧得福興俗得禍至古傳云晉時北僧在此山隱遊大洪嶺至佛跡處有大石窟華果美茂遂住經宿山神為怪怖之心卓不動曰此不可居山鬼數來望前石山陵雲蓋日遂往登之下望懸絕不可至彼還興寧說之宋代二僧承前不達勇意覆尋其僧誦法華經戒行貞潔能伏神鬼乃至見形受戒爰及家屬望前崖上有異光彩隔一丈許上下俱絕僧以木為梁渡視乃見奇跡七枚色如人肉現于石上貞觀三年又現一跡並放光明輪相具足今有看者多少不同因置靈龕厥取其異又訪其本乃宋時王家捨果園為寺即今古堂尚存焉

唐隴西李大安工部尚書大亮之兄也武德中大亮任越州總管大安自京往省之大亮遣奴婢數人從兄歸至穀州鹿橋宿於逆旅其奴有謀殺大安者候其眠熟夜已過半奴以小劍刺大安項洞之刃著于牀奴因不拔而逃大安驚覺呼奴其不叛者奴婢欲拔刃大安曰拔刃便死可先取紙筆作書畢縣官亦至因為拔刃洗瘡加藥大安遂絕忽如夢者見一物長尺餘闊厚四五寸形似豬肉去地二尺許從戶入來至牀前其中有語曰急還我豬肉大安曰我不食豬肉何緣負汝即聞戶外有言曰錯非也此物即還從戶出大安仍見庭前有池水清淺可愛池西岸上有金像可高五寸須臾漸大而化成為僧被袈裟甚新淨語大安曰被傷耶我今為汝將痛去汝當平復還家念佛修善也因以手摩大安頸瘡而去大安得其形狀見僧背有紅繒補袈裟可方寸許甚分明既而大安覺遂甦而瘡亦復不痛能起坐食十數日京宅子弟迎至家家人親故來視大安為說被傷由狀及見像事有一婢在傍聞說因言大安之家初行也安妻使婢詣像工為造佛像像成以

絲畫衣有一點朱汙像背上當令工去之不肯令仍在形狀如郎君所說大安因與妻及家人共起觀像乃同所見無異其背點宛然補處於是歎異信知聖教不虛遂加崇信佛法彌殷禮敬益年不死自佛法東流已來靈像感應者述不能盡略件如前（右一驗出冥祥記也）

唐幽州漁陽縣無終戍城內有百許家龍朔二年夏四月戍城火災門樓及人家屋宇並為煨燼唯二精舍及浮圖并佛龕上紙蘧蒢等但有佛像獨不延燎火既不燒巋然獨在時人見者莫不嗟異以為佛力支持中山郎餘令既任彼官又家兄餘慶交友人郎將齊郡因如使營州並親見其事具為餘令說之

唐并州城西有山寺寺名童子有大像坐高一百七十餘尺皇帝崇敬釋教顯慶末年巡幸并州共皇后親到此寺及幸北谷開化寺大像高二百尺禮敬瞻覩嗟歎希奇大捨珍寶財物衣服并諸妃嬪內宮之人並各捐捨并勑州官長史竇軌等令速莊嚴備飾聖容并開拓龕前地務令寬廣還京之日至龍朔二年秋七月內官出袈裟兩領遣中使馳送二寺大像其童子寺像披袈裟日從旦至暮放五色光流照崖巖洞燭山川又入南龕小佛赫奕堂殿道俗瞻覩數千萬衆城中貴賤覩此而遷善者十室而七八焉衆人共知不言可悉（十六）

唐西京清禪寺先有純金像一軀長一尺四寸重八十兩隋文帝之所造也貞觀十四年有賊孫德信偽造璽書將一閹豎子詐稱勑遣取像寺僧開奉勑索不敢拒付之經宿事發像身已被鑄破唯頭不銷太宗大怒處以極刑德信未死之間身已爛壞遍體瘡潰寺僧更加金如法鑄成（右三驗出冥報拾遺）

唐顯慶四年撫州刺史祖氏為亢旱故請祈無効有人於州東山見有行像莫測其由將事移徙鏗然不動風聲扇及遠近同趣有潭州人云彼寺失之乃在此耶尋其行路乃現二跡各長三尺相去五百里刺史以亢炎既久便往祈請盡州官庶香華步往二十里許泣告情事勤至彌甚使三人捧之飄然應接返還州寺隨路布雲當夕霈下遂以豐足今在撫州

唐永徽年雍州藍田東悟真寺居藍谷之西崖製窮山美殿堂嚴整有像持寺北隙更修別院大石橫礙甚為妨礙乃以火燒水沃之令散終無以致便以鐵鎚打破中獲金像一軀四面無縫天然裹甲不知何來像趺全具非工合作亦不識是何珍寶高五寸許今在山寺（十七）其年益州光明柱上有一佛二菩薩現雖削還影出初在九隴佛堂長史張緒以聚衆移入光明今現在

唐雍州鄠縣東澧水西李趙曲有金像高三尺六寸并𦦨光四尺數放光明像形露右髆極威嚴余聞往尋見之趺上銘云秦建元二十年四月八日於長安中寺造十王慧韶感佛泥曰達遇遺像是以賴身之餘造鑄神摸若誠感必應願使十方同福銘文如此問其獲緣云昔廢二教遂藏於澧水羅仁渦中有人岸行聞渦中有聲亦放光明向村老說便

趣水求渦中純沙水出光明便就發掘乃獲
前像時尚在周村家藏隱乎相供養聞在閑
堂放光自照今在村中
唐龍朔三年春二月沁州像現州北六十餘
里在綿上縣界長谷中半崖上有古佛龕中
有三鋪石像中央像常放光明照燭林谷村
人異之以事聞州遂以達上上乃勑京師大
慈恩寺僧玄秀共使人乘驛往審登到之時
即見光明如火流飛出沒然續不絕時有雲
至龕窟其光暫隱雲去光現便即馳報勑令
圖寫重復依審光還如初頻繁三夕如初照
曜至今相傳光仍不斷此處山林勝地鬱茂
石龕佛像古迹甚多莫委其初覩瑞彌繁
唐益州郭下法聚寺畫地藏菩薩却坐繩牀
垂腳高八九寸本像是張僧繇畫至麟德二
年七月當寺僧圖得一本放光乍出乍沒如
似金環大同本光如是展轉圖寫出者類皆
放光當年八月勑追一本入宮供養現今京
城內外道俗畫者供養並皆放光信知佛力
不可測量(家別一本不別引記)

唐麟德二年簡州金水縣北三學山舊屬益
州寺僧慧昱今推例得住益州郭下空慧寺
至麟德元年從州故往荊州長沙寺瑞金銅
像所至誠發願意欲圖寫瑞像供養訪得巧
匠張淨眼使潔淨如法已畫得六軀未有靈
感至第七軀即放五色神光洞照內外遠近
皆覩經於七日光漸隱滅道俗驚喜不可具
述慧昱將此像來入長安未及莊飾并欲畫
左右侍者菩薩聖僧供養具等當時奉勑令
京城巧匠至中臺使百官諸學士監看令畫
西國志六十卷圖有四十卷慧昱為外無好
手就中臺憑匠范長壽裝畫像在都堂至六
月七日夜至三更初像放五色光明徹照堂
外有守堂人出外起止見堂上火出謂內失
火驚走唱喚堂內當直官十人并兵士三十
餘人為天熱並露身眠光普照身人人相見
身體赤露驚起具服唯有一官姓石名懷藏
素無信心但見外光看身純黑光照徹旦方
歇其石懷藏發露自責盡誠悔過亦不見光
照身得明及諸院官人兵士等聞喚見光並

來看之聞見之者並皆發心盡形齋戒諸官
人等各畫一本至家供養(京城道俗共知故不別引記也)
唐龍朔元年下勑令會昌寺僧會賾往五臺
山修理寺塔其山屬代州五臺縣備有五臺
中臺最高目極千里山川如掌上有石塔數
千所塼石壘之斯並魏高祖孝文帝所立臺
北石上人馬大跡陷文如新頂有大池名太
華泉又有小泉迭相延屬夾泉有二浮圖中
有文殊師利像傳云文殊師利與五百仙人
往清涼山說法故華嚴經亦云文殊在清涼
山說法故此山極寒不生餘樹唯有松林森
聳山谷南號清涼峯山下有清涼府古今遺
基見不泯滅從臺東南而下三十里許有古
大孚靈鷲寺見有東西二道揚佛事備焉古
老傳云漢明帝所造南有華園二頃許異華
間發光曜人目四邊樹園訪問古老不達根
源每至孟春迄到晚秋華迭開發古來道俗
愛此華奇人間無有採根移外栽植並皆不
生乃至移出園樹外栽亦不得生要在園內
任之自發良由文殊所感大聖現徵實置神

仙之宅豈凡夫之所植也若有志誠入此山者多見伽藍聖僧所居或有飛空或有緣澗或居山嶮或在幽巖或道或俗不異凡愚過後尋覓不知去處寺及聖僧出沒不恒聖凡靡測皇帝至龍朔二年初又令會曠往并州取吏力財帛使修故寺曠與五臺承并將二十餘人直詣臺中見石像臨崖搖動身手及至像所乃是方石悽然自責不覩真身悵恨久之令作工修理二塔并文殊師利像徙倚塔邊忽聞塔間鍾聲振發連椎不絕又聞異香氛氳屢至道俗咸怪歎未曾有又往西臺遥見一僧乘馬東上奔來極急曠與諸人立待其至久而不到就往參迎乃變爲株恨恨無已然則像相通感有時隱顯鍾響聲氣相續恒聞其山方三百里東南脚即連恒岳山也西北脚即是大池也中有佛光山仙華山王子塔古寺六所有解脫禪師僧明禪師遺蹤坐窟身肉不壞已積十年定力所持聖賢靡測

大唐乾封二年仲春之月西明寺道宣律師

于時遂靜在京師城南華清宮故淨業寺修道律師積德高遠抱素日久忽有一天來至律師所致敬申禮具叙暄涼律師問曰檀越何處姓字誰耶答曰弟子姓王名璠是大吳之蘭臺臣也會師初至建業孫主即未許之令感希有之瑞爲立非常之廟于時天地神祇咸加靈被於三七日遂感舍利吳主手執銅瓶傾銅盤内舍利所衝盤即破裂乃至火燒鎚試俱不能損闞澤張昱之徒亦是天人護助入其身中令其神爽通敏答對諧允今業在天弘護佛法爲事弟子是南方天王韋將軍下之使者將軍事務極多擁護三洲之佛法有鬬諍淩危之事無不躬往和喻令解今附和南天欲即至前事擁鬧不久當至具令弟子等共師言不久復有天來云姓羅氏是蜀人也言作蜀音廣説律相初相見時如俗禮儀叙述緣由多有次第遂有忽忘次又一天云姓費氏禮敬如前云弟子迦葉佛時生在初天在韋將軍下諸天貪欲所醉弟子以宿願力不交天欲清淨梵行偏敬毗尼韋將軍童真梵行不受天欲一王之下有八將軍四王三十二將周四天下往還護助諸出家人四天下中北天一洲少有佛法餘三天下佛法大弘然出家之人多犯禁戒少有如法東西天下人少黠慧煩惱難化南方一洲雖多犯罪化令從善心易調伏佛臨涅槃親受付囑並令守護不使魔嬈若不守護如是破戒誰有行我之法教者故佛垂誡不敢不行雖見毀禁愍而護之見行一善萬過不咎事等忘瑕不存往失且人中臭氣上熏空界四十萬里諸天清淨無不厭之但以受佛付囑令護佛法尚與人同止諸天不敢不來韋將軍三十二將之中最存弘護多有魔子魔女輕弄比丘道力微者並爲惑亂將軍栖遑奔至應機除剪故有事至須往四王所時王見皆起爲韋將軍修童真行護正法故弟子性樂戒律如來一代所制毗尼並在座中聽受戒法因問律中諸隱文義無不決滯然此東華三寶素有山海水石往往多現但謂其靈而敬之頗訪失由莫知投詣遂因此緣隨

而諮請且況冥之相以理括之未曾持觀不可以語也宣師感通記問天人云益州成都多寶石佛者何代時像從地涌出答曰蜀都元基青城山上今之成都大海之地昔迦葉佛時有人於西耳河造之擬多寶佛全身相也在西耳河鷲山寺有成都人往彼興易請像將還至今多寶寺處爲海神蹋船所沒初取像人見海神于岸上遊謂是山鬼遂即殺之因爾神瞋覆沒人像俱溺同在一船其多寶舊在鷲頭山寺古基尚在仍有一塔常有光明令向彼土道由郎州過大小不算三千餘里方達西耳河河大闊或百里或五百里中有山洲亦有古寺經像尚存而無僧住經同此文時聞鍾聲百姓殼實每年二時供養古塔塔如戒壇三重石砌上有覆釜其數極多彼土諸人但言神冢每發光明人以蔬食祭之求其福祚也其地西北去嶲州二千餘里問去天竺非遠往往有至彼者自下云云至晉時有僧於此地見土墳隨出隨除終不可平後見坼開深怪其爾乃深掘丈餘獲像

及人骨在船其髏骨肘脛悉皆麤大數倍過於今人即迦葉佛時閻浮人壽二萬歲時人也今時劫減命促人小固其常然不可怪也初出之時牽曳難得弟子化爲老人指撝方便須臾至周滅法暫隱到隋重興更復出之蜀人但知其靈從地而出亦不測其根源見其華趺有多寶字因遂名焉又名多寶寺又問多寶字是其隸書出於亡秦之代如何迦葉佛時已有神州書耶答曰亡秦李斯隸書此乃近代遠承隸書之興興於古佛之世見今南洲四面千有餘洲莊嚴閻浮一方百有餘國文字言音同今唐國但以海路遼遠動數十萬里重譯莫傳故使此方封守株柱不足怪也師不聞乎梁顧野王太學之太傅也周訪字源出沒不定故玉篇序云有開春申君墓得其銘文皆是隸字檢春申是周武六國同時隸文則非吞併之日也此此國篆隸諸書尚有茫昧寧知迦葉佛時之事史非其耳目之所聞見也又問今西京城西高四土臺俗諺云是蒼頡造書臺如何云隸書字古時

已有答云蒼頡於此臺上增土造臺觀鳥迹者非無其事且蒼頡之傳此土罕知其源或云黃帝之臣或云古帝王也鳥迹之書時變一途今所絕有無益之言不勞述也又有天人姓陸名玄暢來謁律師云弟子是周穆王時生在初天本是迦葉佛時天爲通化故周時暫現所問高四土臺者其本迦葉佛於此第三會說法度人至穆王時文殊目連來化穆王從之即列子所謂化人者是也化人示穆王高四臺是迦葉佛說法處因造三會道場至秦穆公時扶風獲一石佛穆公不識棄馬坊中穢汙此像護像神瞋令公染疾公又夢遊上帝極被責疏覺問侍臣由余便答云臣聞周穆王時有化人來此土云是佛神穆王信之於終南山造中天臺高千餘尺基趾見在又於蒼頡臺造神廟名三會道場公今所患殆非佛爲之耶公聞大怖語由余曰吾近獲一石人衣冠非今所製棄之馬坊將非此是佛神耶由余聞往視之對曰此真佛神也公取像澡浴安清淨處像遂放光公又怖

謂神瞋也宰三牲以祭之諸善神等攀棄遠處公又大怖以問由余答曰臣聞佛神清潔不進酒肉愛重物命如護一子所有供養燒香而已所可祭祀餅果之屬公大悅欲造佛像絕於工人又問由余答曰昔穆王造寺之側應有工匠遂於高四臺南村內得一老人姓王名安年百八十自云曾於三會道場見人造之臣今年老無力能作所住村北有兄弟四人曾於道場內爲諸匠執作請追共造依言作之成一銅像相好圓備公悅大賞賚之彼人得財並造功德於土臺上造重閣高三百尺時人號之高四臺或曰髙四樓其人姓高大者名四或曰兄弟四人同立故也或取大兄之名以目之故高四之名至今稱也又問目連舍利弗佛在已終如何重見答曰同名六人此目連非大目連也至宇文周時文殊師利代爲梵僧來遊此土云欲禮拜迦葉佛說法處并往文殊所住之處名清涼山遍問道俗無有知者時有智猛法師年始十八反問梵僧何因知有二聖餘迹答曰在秦都城南二十里有蒼頡造書臺即其地也又云在沙河南五十里青山北四十里即其處也又問沙河青山是何語答曰渭水終南山也此僧便從渭水直南而步遠到高四臺便云此是古佛說法處也于時智猛法師隨徃禮拜不久失梵僧所在智猛長大具爲太常韋卿說之請其臺處依本置寺遂奏周主名三會寺至隋大業廢入大寺因被廢毀配入菩提今京城東市西平康坊南門東菩提寺西堂佛首即是三會寺佛釋迦如來度大迦葉後十二年中來至此臺其下見有迦葉佛舍利周穆身遊大夏佛告彼土見有古塔可返禮事王問何方佛答在鄗京之東南也西天竺國具有別傳云歲長年是師子國僧年九十九夏是三果阿那含人聞斯勝迹躬至禮拜又請奏欲往北岱清涼山文殊師利菩薩坐處皇帝聞喜勑給驛馬內使及弟子官佐二十餘人在處供給諸官人弟子等並乘官馬唯長年一人少小已來精誠苦行不乘雜畜既到岱州清涼山即便肘行膝步而上至中臺佛堂即是文殊廟堂從下至上可行三十餘里山石勁利入肉到骨無血乳出至于七日五體投地布面在土不起不食七日滿已忽起踊躍指撝四方上下空界具見文殊師利菩薩聖僧羅漢從者道俗數十人有見不見復有一蟒蛇身長數里從北而來直向長年長年見喜銜師脚過變爲僧形諸人懼怕皆悉四散唯長年一人心不驚動種種靈應不可具述所請遂願還返京都今現化度安置或請入內受戒或延歷諸山律師問天人曰自昔相傳文殊在清涼山領五百仙人說法經中明文殊是久住娑婆世界菩薩娑婆則大千總號如何偏在此方答曰文殊是諸佛之元帥隨緣利見應變不同大士大功非人境界不勞評泊但知仰信多在清涼山五臺之中今屬北岱州西見有五臺縣清涼府皇唐已來有僧名解脫在巖窟亡來三十餘年身肉不壞似如入滅盡定復有一尼亦入定不動各經多年聖迹伽藍菩薩聖僧仙人仙華屢屢人見具在別篇豈得不信又

問今五臺山中臺之東南三十里見有大孚靈鷲寺兩堂隔澗猶存南有華園可二頃許四時發彩色類不同四周樹園人移華栽別處種植皆悉不生唯在園內方得久榮人究年月莫知來由或云漢明所立或云魏孝文帝栽植古老相傳于說不同如何為實答云但是二帝所作昔周穆之時已有佛法此山靈異文殊所居周穆於中造寺供養及阿育王亦依置塔漢明之初摩騰法師是阿羅漢天眼亦見有塔請帝立寺其山形像似靈鷲名曰大孚孚者信也由帝深信佛法立寺勸人元魏孝文北臺不遠常來禮謁見人馬行迹石上分明其事可驗豈唯五臺獨驗今終南山太白太華五岳名山皆有聖人為住持佛法令法久住有人設供感訃徵應事在別篇不煩此述也又問今涼州西番和縣山裂像出何代造耶答云迦葉佛時有利賓菩薩見此山人不信業報以煞害為事于時住處有數萬家無重佛法者菩薩救之為立伽藍大梵天王手造像身初成以後菩薩神力能令如真佛不異遊步說法教化諸人雖蒙此道猶故不信于時菩薩示行怖畏手擎大石可於聚落欲下壓之菩薩揚威勸化諸人便欻迴心信敬於佛所有煞具變成蓮華隨有街巷華如種植瑞像方攝神力菩薩又勸諸清信士令造七寺南北一百四里東西八十里彌山亘谷處處僧坊佛殿營造經十三年方得成就同時出家者有二萬人在七寺住經三百年彼諸人等現業力大昔所造惡當世輕受不入地獄前所害者在惡趣中又發惡願彼害我者及未成聖我當害之若不加害惡業便盡我無以報共吐大火焚燒寺舍及彼聚落一時焚蕩縱盜得活又以大水漂溺煞之無一得存時彼山神寺未破前收取此像遠在空中寺破以後下內石室安置供養年月既久石生室滅至劉薩訶師禮山逆示像出其薩訶者前身元是利賓菩薩身首別處更在別篇也問江表龍光瑞像人傳羅什將來有言扶南所得如何為定答曰此非羅什所得斯乃宋孝武征扶南獲之昔佛滅後三百年中北天竺大阿羅漢優婆質那以神力加工匠三百年中鑿大石山安置佛窟從上至下凡有五重高三百餘尺請彌勒菩薩指撝作壇室處之玄奘師傳云百餘尺聖迹記云高八丈足趺八尺六齋日常放光明其初作時羅漢將工人上天三往方成第二牛頭旃檀第三金第四玉第五銅像凡夫今見止在下重上四重閉石窟映徹見人藏腑第六百年有佛奈遮阿羅漢生已母亡生扶南國念母重恩從上重中取小檀像令母供養母終生楊州出家住新興寺獲得三果宋孝武征扶南獲此像來都亦是羅漢神力母今現在時往羅浮天台西方諸處皆法盛曇無竭者再往西方有傳五卷略述此緣何怨云羅什法師背負而來耶宣師因問什師一代所翻之經人多偏樂受持轉盛何耶答曰其人聰明善解大乘以下諸人同時翻譯者並偶又一代之寶也絕後光前仰之所不及故其所譯以悟達為先得佛遺寄之意也又問俗中常論被秦姚興抑破重戒云何得佛

意耶答曰此非悠悠凡所籌度何須評論什
師德行位在三賢所在通化那緐補闕隨機
而作故大論一部十分略九自餘經論例此
可知冥祥感應歷代彌新深會聖旨罕逢難
遇又蒙文殊指授令其刪定特異恒論豈以
別室見識頓亡玄致者也又問邠州顯際寺
山出石像者何代所立答曰像是秦穆公所
造像元出處是周穆王造寺處也佛去世後
育王第四女造又造像塔於此供養于時此
寺有一二三果人住中秦相由余常所奉敬
往者迦葉佛時亦於此立寺是彼沙彌顯際
造也仍將本名以顯寺額又問今玉華宮南
檀臺山上有塼塔面別四十步下層極壯四
面石龕傍有碎塼又有三十餘窯甎古老莫
知何代然每聞鍾聲答曰此穆王寺也名曰
靈山至育王時勅山神於此造塔西晉末亂
五胡控攝劉曜京都長安數夢此山佛現在
塼塔中坐語曜曰汝少飲酒莫躭色欲黜去
邪佞進用忠良曜不能從後於洛陽酒醉落
馬爲石勒所擒初曜因夢所悟令人尋山訪

之遂見此像坐小塼塔與夢符同便毀小塔
更造大者高一十九級并造寺宇極存壯麗
寺名法燈度三百僧住之曜沒趙後寺有四
十三人修得三果山神於今塔後又造一寺
供三果僧神往太白採取芝草供養聖僧皆
獲延齡寺今現在凡人不見所聞鍾聲即是
寺鍾也其塔本基雖因劉曜仍是穆王立寺
之處也又是迦葉如來之古寺也至貞觀年
中於玉華北慈烏川山上常見群鹿來集其
所逐去還來有人異之於鹿集處掘深一丈
獲一石像長一丈許現今供養又問荊州前
大明寺栴檀像者云是優填王所造依傳從
彼模來將至梁朝今京師復有何者是本答
曰大明是其本像梁高祖既崩像來荊渚至
元帝承聖三年周平梁後收薄國寶皆入北
周其檀像者有僧珍師藏隱房內多以財物
贈遺使人像遂得停至隋開皇九年文祖遣
使人柳顧言往迎寺僧又求像令鎮荊楚顧
是鄉人從之令別刻檀將往恭旨當時訪匠
得一婆羅門僧名眞達爲造即今西京大興

善寺像是也亦甚靈異本像在荊州僧以漆
布漫之相好不及眞者本作佛生來七日之身令加布漆乃壯年
狀故缺絶異本也大明本是古佛住處靈像不肯北
還故也近有長沙義法師天人冥讚遂悟開
發別除漆布眞容重顯大動信心披覩靈儀
令檀所作本無補接光趺殊異象牙彫刻卒
非人工所成興善像身一一乖本又問涪州
相思寺側多有古迹篆銘勒之不識其緣此
事云何答曰此迦葉佛時有山神姓羅名子
明蜀人也舊是持戒比丘生憎破戒者發諸
惡願令我死後作大惡鬼噉破戒人因願受
身作此山神多有眷屬所主土地東西五千
餘里南北二千餘里年噉萬人以上此神本
曾爲迦葉佛兄後爲弟子彼佛憐愍故來教
化種種神變然始調伏與受五戒隨識宿命
因不噉人恐後心變故佛留跡育王於上起
塔在山頂神便藏於石中塔是白玉所作其
神現在其郭下寺塔育王所立見付屬儀中
又問南海循州北山興寧縣界靈龕寺多有
靈跡此乃文殊聖者弟子爲此山神多造惡

業文殊慈之便來教化遂識宿命請爲留跡
我常禮事得離諸惡文殊爲現今者是也於
貞觀三年山神命終生兜率天別有一鬼來
居此地即舊神親家也大造諸惡生天舊神
憐之下請文殊爲現小跡以化後神又從正
法故今此山大小跡現莫匪有由焉見付屬
儀又問沁州北山石窟佛常有光明此像出
來久近耶答曰此窟迦葉佛釋迦佛二時備
有往昔周穆王弟子造迦葉佛像又問潤南
終南二山有佛西山七佛澗者答曰此事同
於前南山庫谷天藏是迦葉佛自手所造之
藏也今現有十三緣覺在谷內住又問此土
常傳有佛是殷時周昭莊王等造互說不同
如何取定答曰皆有所以弟子夏桀時生天
具見佛之垂化且佛有三身法報二身則非
凡見並化登地以上唯有化身被該三千百
億釋迦隨人所感前後不定或在殷末或在
魯莊俱在大千之中前後感僔一化感見隨
機前後何定若據法報常自湛然不足歎也
又問漢地所見諸瑞像多傳育王第四女所
造其事匪幽冥難得其實此事云何答曰此
實不疑爲育王第四女厥貌非妍久而未出
常恨其醜乃圖佛形相還如自身成已發願
佛之相好挺異於人如何同我之形儀也以
此苦邀彌經年月後感佛現忽異本形父具
問之述其所願今北山玉華荊州長沙楊都
高悝及京城崇敬寺像並是育王第四女造
或有書其光趺依梵本書漢人請者罕識其
文育王因將此像令諸鬼神隨緣所感流傳
開悟令覩像面莫匪女形其崇敬寺地本是
戰場西晉將末有五胡大起兵戈相煞此地
特多地下人骨令掘猶得所煞無辜殘害酷
濫故諸鬼神埶以鎮之令諸寃魂得生善念
周朝滅法神亦徙之隋祖再隆佛還重起又
問幽冥所感俗中常有神去形朽如何重來
或經七日多日如生不異答曰人稟七識識
各有神心識爲主主雖前去餘神守護不足
怪也如五戒中一戒五神五戒便有二十五
神一戒破五神去餘者仍在如大僧受戒戒
有二百五十神亦戒戒之中感得二百五十
防衛比丘若毀一重戒但二百五十神去餘
者恒隨

法苑珠林卷第十四

音釋

鎣烏定切磨飾也　騶撤頻切人名　鰛韃韜烏昆切韃呂張切輻韃良車　也鵄吻鵄猜腊切吻武粉美隕二切　拗於切教　鍪吉塹切未坑佛　也鏊音慠鎘刻也　磃磓音鹿音連　郝音州方名　晉笑班　切涪州名彥尤切　鄠縣名後五切　㵌烏水木回切也　枿牙切葛伐　木餘也　璠孚袁切

法苑珠林卷第十五之三敬佛　冠五

唐西明寺沙門釋道世撰

彌陀部第四此別六部

述意部　會名部　辯處部
能見部　業因部　引證部

述意部第一

夫避苦求樂實品物之恒情猒濁欣淨是生靈之舊理但行有美惡土成穢妙娑婆五濁由積惡而丘坑安養七珍因習善而華勝業成三輩報爲九品寶臺珍觀假勝念而崔嵬玉沼瓊池藉善心而皎潔華開蓮合驗慈父之非虛浪動波迴聞法言之在耳自非功勤志固行滿因圓何能隨三心而上金臺依十念而升樂國也

會名部第二

述曰世界皎潔目之爲淨即淨所居名之爲土故攝論云所居之土無於五濁如玻瓈柯等名清淨土法華論云無煩惱衆生住處名爲淨土淨土不同有其四種一法性土以眞如爲體故梁攝論云以蓮華王爲淨土所依譬法界眞如爲淨土所依體故二實報土依攝論云以二空爲門三慧爲出入路奢摩他毗鉢舍那爲乘以根本無分別智爲用此皆約報功德辯其出體三事淨土謂上妙七寶是五塵色性聲香味觸爲其土相故攝論云佛周遍光明七寶處也又華嚴經云諸佛境界相中種種間錯莊嚴故淨土論云備諸珍寶性具足妙莊嚴又新翻大菩薩藏經云假使如上世界乃至大火洞然如來在中若依經行若住坐臥其處自然八功德水出現於地四化淨土謂佛所變七寶五塵爲化土體故涅槃經云以佛神力地皆柔軟無有丘墟土沙礫石乃至猶如西方無量壽佛極樂世界等又大莊嚴論云由智自在隨彼所欲能現水精瑠璃等清淨世界又維摩經云佛以足指按地現淨等事又十地經云隨諸衆生心所樂見爲示現故此諸經論所明並約化爲淨土由佛神力現故即有攝故即無故名化土

辯處部第三

述曰上來雖明土有四種然綱要有二一報土二化土此二即攝理事二土初報土者謂佛如來出世諸善體是無流非三界所攝故淨土論云觀彼世界相勝過三界道又智度論云有妙淨土出過三界然佛所居無處爲處過在十方世界或依法身而安淨土故論云釋迦牟尼佛更有清淨世界如何彌陀國其彌陀佛亦有嚴淨不嚴淨世界如釋迦佛又涅槃經云我實不出閻浮提界又法華經偈云

常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡
大火所燒時　我此土安隱　天人常充滿
園林諸堂閣　種種寶莊嚴

又華嚴經云如來淨土或在如來寶冠或在耳璫或在瓔珞或在衣文或在毛孔如是毛孔既容世界故知十住論云佛舉一步則過恒河沙等三千世界其事如是化土處者但所居化土無別方處但依報土而起麤相或通十方或在當界引接三乘人天等衆如彌陀世尊引此忍界凡小衆生而安淨國或於

穢現淨如按地現淨譬同天宮其事如是或於衆生共相器世界間種子所感於中顯現淨穢境界隨其六道各見不同此皆由外名言熏習因識種成就感得器世界影像相現此影像是本識相分由共相種子與影像相彼現相識爲因緣即此共相由內報增上緣力感得如此苦樂不同

能見部第四

述曰如凡夫二乘於穢土中見阿彌陀佛諸菩薩等於淨土中見阿彌陀佛據此二說報土則一向純淨應土則有染有淨故淨土論云土有五種一純淨土唯在佛果二淨穢土謂淨多穢少即八地已上三淨穢亭等土謂從初地乃至七地四穢淨土謂穢多淨少即地前性地五雜穢土謂未入性地第五人見後一不見前四第四人見後二不見前三第三人見後三不見前二第二人見後四不見前一第一佛上下五土悉知悉見也

業因部第五

述曰具引經論十說不同或說一行而生淨土如涅槃經云有德國王覺德比丘爲護法因緣生不動國又維摩經云直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆生來生其國等或說二行而生淨土如梁攝論云出世善法者無分別智及後得智所生善根爲出世善法名因或用定慧爲乘或說三行而生淨土如涅槃經云思惟三三昧空無作無相而生淨土又觀經云令未來一切凡夫生極樂國當修三業一孝養父母事師不煞修十善業二受三歸具足衆戒不犯威儀三發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者如是三事是名淨業或說四行而生淨土如維摩經云行四無量心是菩薩淨土菩薩成佛時慈悲喜捨衆生來生其國或四攝法是菩薩淨土謂布施愛語利益同事是菩薩淨土菩薩成佛時解脫所攝衆生來生其國或說五行而生淨土如淨土論云一者禮拜二者讚歎三者作願四者觀察五者迴向或說六行而生淨土如維摩經云布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生來生其國乃至智慧是菩薩淨土菩薩成佛時一切智慧衆生來生其國等或說七行而生淨土如維摩經云布以七淨華浴此無垢人一者戒淨二者定淨三者見淨四者度疑五者道非道淨六者行淨七者行斷智淨前二是方便道次三是見道次一是修道後一是無學道由斯七淨得成四道四道既成故報居淨土也或說八行而生淨土如維摩經云菩薩成就幾法於此世界行無瘡疣生于淨土荅云成就八法生于淨土一饒益衆生而不望報代於衆生受諸苦惱二所作功德盡以施之三等心衆生謙下無礙四於諸菩薩觀之如佛五所未聞經聞之不疑六不與聲聞而相違背七不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心八常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德或說九行而生淨土如無量壽經云略說三輩廣說九品具如經說或說十行而生淨土如維摩經云十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭大富梵行所言誠諦常以輭語眷屬不離善和諍訟言必饒益不嫉不恚正見衆生來生其國又彌

勸發問經云若欲樂生安養國者當修十念即得往生何等爲十一者於一切衆生常生慈心二者於一切衆生不毀其行若有毀者終不往生三者於一切衆生深起悲心除殘害心四者發護法心不惜身命於一切法不生誹謗五者於忍辱中生決定心六者深心清淨不染利養七者發一切種智心日日常念無有廢忘八者於一切衆生生尊重心除憍慢心謙下言說九者於諸談話不生染著心近於覺意深起種種善根因緣不生憒鬧散亂心十者常念觀佛除去諸相彌勒當知如是十念一一次第相續而起不生彼國無有是處或說三十七品是菩薩淨土菩薩成佛時念處正勤神足根力覺道衆生來生其國或如無量壽經云發四十八大願而生淨土（上來所說廣略雖異隨行一法與理冥符皆得往生安樂國土）優波提舍論偈云

觀彼世界相　勝過三界道　究竟如虛空
廣大無邊際　正道大慈悲　出世善根生
淨光明滿足　如鏡日月輪

述曰若據實報淨土要修出世無漏正因與理行相成方得往生若是下品之人本無正業隨起一行或臨終日十念雖成唯生化土未能見報具述觀法備在大小乘禪門十卷中說

引證部第六

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經云爾時世尊告諸比丘西方安樂世界今現有佛號阿彌陀若有四衆能正受持彼佛名號以此功德臨欲終時阿彌陀佛即與大衆往此人所令其得見見已尋生慶悅倍增功德以是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶蓮華中自然化生具六神通光明赫奕阿彌陀佛與聲聞俱如來應供正遍知其國號曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿剎利之種阿彌陀佛父名月上轉輪聖王其母名曰殊勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰攬光神足精勤弟子名曰大化爾時魔王名曰無勝有提婆達多名曰寂靜又無量壽經云佛告彌勒假使三千大千世界猛火爲念阿彌陀佛名故要當於中直過未足爲難又華嚴經云爾時心王菩薩摩訶薩告諸菩薩言佛子此娑婆世界釋迦牟尼佛剎一劫於安樂世界阿彌陀佛剎爲一日一夜安樂世界一劫於聖服幢世界金剛佛剎爲一日一夜聖服幢世界一劫於不退轉音聲輪世界善樂光明清淨開敷佛剎爲一日一夜不退轉音聲輪世界一劫於離垢世界法幢佛剎爲一日一夜離垢世界一劫於善燈世界師子佛剎爲一日一夜善燈世界一劫於善光明世界盧舍那藏佛剎爲一日一夜善光明世界一劫於超出世界法光明清淨開敷蓮華佛剎爲一日一夜超出世界一劫於莊嚴慧世界一切光明佛剎爲一日一夜莊嚴慧世界一劫於鏡光明世界覺月佛剎爲一日一夜佛子如是次第乃至百萬阿僧祇世界最後世界一劫於勝蓮華世界賢首佛剎爲一日一夜普賢菩薩等諸大菩薩充滿其中又阿彌陀佛經云佛告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子

卻後無數劫皆當作佛如阿彌陀佛佛言是阿闍世王太子及五百長者子住菩薩道以來無央數劫皆各供養四百億佛已今復來供養我阿闍世王太子及五百長者子等皆前世迦葉佛時為我作弟子今皆復會是共相值也

感應緣（略引十驗）

宋沙門僧亮　宋居士葛濟之
宋比丘尼慧木　宋魏世子
宋沙門曇遠　梁沙門法悅
隋五十菩薩瑞像　隋沙門慧海
唐沙門道昂　唐沙門善曾

宋江陵長沙寺沙門釋僧亮志操剛烈戒德堅淨常結西方願造丈六無量壽像功用既巨積年不辦聞湘州銅溪山廟甚饒銅器欲代導鬼神取充成辦遂詣州刺史張邵告以事源請船數隻壯士百人張曰此廟靈驗犯者輒斃且蠻人守護恐此難果亮曰福與君共死則身當張即給人船未至一宿神已預知風震雲冥鳥獸鳴呼俄而亮到霧歇日明未至廟屋二十餘步有兩銅鑊容數百斛見一大蛇長十餘丈從鑊騰出亘身斷道從者百人悉皆退散亮乃整服而進振錫告蛇曰汝前世罪業故受蟒身不聞三寶何由自拔吾造丈六無量壽像聞此饒銅遠來相詣幸可開路使我得前蛇乃舉頭看亮引身而去亮躬率人徒捷取銅器唯牀頭唾壺可容四升有蝘蜥長二尺有餘跳躍出入遂置不取廟器重大十不收一唯勝小者船滿而還守廟之人莫敢拒護亮還都鑄像以宋元嘉九年畢功神表端嚴威光偉曜造像靈異聲傳京師宋文皇帝奉迎還都以燄光未備勑造金薄圓光欲處安樂寺僉以彭城之塔號同本封旦顯居國門送處像焉至明帝之初以舊邸為寺請像移住舊在湘宮大殿（右一驗出梁高僧傳）

宋葛濟之句容人稚川後也妻同郡紀氏體貌閑雅甚有婦德濟之世事仙學紀氏亦同而心樂佛法常存誠不替元嘉十三年方在機織忽覺雲日開朗空中清明因投釋筐梭仰望四表見西方有如來真形及寶蓋旛幢蔚映天漢心獨喜曰經說無量壽佛即此者耶便頭面作禮濟之敬其如此仍起就之紀授濟手指示佛所濟亦登見半身及諸旛蓋俄而隱沒於是雲日鮮彩五色燭耀鄉比親族頗亦覩見兩三食頃方稍除歇自是村閭多歸法者

宋尼慧木者姓傅氏十一出家受持小戒居梁郡築弋村寺始讀大品日誦兩卷師慧超嘗建經堂木往禮拜輒見屋內東北隅有一沙門金色黑衣足不履地木又於夜中臥而誦習夢到西方見一浴池有芙蓉華諸化生人列坐其中有一大華獨空無人木欲登華攀牽用力不覺誦經音響高大木母謂其魘驚起喚之木母篤老口無復齒木恒嚼哺飴母為以過中不得淨漱故年將立不受大戒母終亡後木自除草開壇請師受戒忽於壇所見天地晃然悉黃金色仰望西南見一天人著縹衣衣色赤黃去木或近或遠尋沒不見凡見靈異秘不語人木兄出家聞而欲知

乃誑誘之曰汝爲道積年竟無所招比可養髮當訪出門木聞甚懼謂當實然乃粗言所見唯靜稱尼聞其道德稱往爲抑方便請問乃爲具說木後與同等共禮無量壽佛因伏地不起咸謂得眠蹴而問之木竟不答靜稱復獨苦求問木云當伏地之時夢往安養國見佛爲說小品已得四卷因被蹴即覺甚追恨之木元嘉十四年時已六十九

宋魏世子者梁郡人也奉法精進兒子遵修唯婦迷閉不信釋教元嘉初女年十四病死七日而甦云可安施高座并無量壽經世子即爲具設經座女先雖齋戒禮拜而未嘗看經卽升座轉讀聲句清利下啓父言兒死便往無量壽國見父兄及已三人池中已有芙蓉大華後當化生其中唯母獨無不勝此苦乃心故歸啓報語竟復絕母於是乃敬法云云

宋沙門曇遠廬江人也父萬壽御史中丞遠奉法精至持菩薩戒年十八元嘉九年丁父艱哀毀致招疾殆將滅性號誦之外便歸心淨土厥祈感應遠時請僧常有數人師僧含亦在焉遠常向含悔懺宿業恐有煩緣終無感徹僧含每奬厲勸以莫怠至十年二月十六日夜轉經竟衆僧已眠四更中忽自唱言歌誦歌誦僧含驚而問之遠曰見佛身黃金色形狀大小如今行像金光周身浮焰丈餘旛華翼從充牣虛空瓌妙麗極事絕言稱遠時住西廂中云佛自西來轉身西向當佇而立呼其速去曇遠常日羸喘示有氣息此夕壯厲悅樂動容便起淨手含布香手中并取園華遶以散佛母謂遠曰汝今若去不念吾耶遠無所言俄而頓臥家既宿信聞此靈異既皆欣爾不甚悲懼遠至五更忽然而終宅中芬馨數日乃歇 右四驗出冥祥記也

梁京師正覺寺釋法悅戒素沙門也齊末初爲僧主止京師正覺寺敦修福業四部所歸悅嘗聞彭城宋王寺有丈八金像乃宋車騎徐州刺史王仲德所造光相之工江右稱最州境或應有災祟及僧尼橫延疊戾像則流汗汗之多少則禍患之濃淡也宋泰始初彭城北屬群虜共欲遷像引至萬夫竟不能致齊初率州數郡欲起義南附亦驅逼衆僧助守營塹時虜帥蘭陵公陷此營獲諸沙門於是盡執二州道人誣繫園裏遣表僞臺誣以助亂像時流汗舉殿皆濕時僞梁王諫鎮在彭城亦多少信向親往像所使人拭之隨拭隨出終莫能止王乃燒香禮拜志心誓曰衆僧無罪弟子自當營護不使罹禍若幽誠有感願拭汗卽止於是自手拭之隨拭即燥王具表其事諸僧見原釋悅既欣覩靈異誓願瞻禮而關禁阻隔莫由克遂又昔宋明皇帝經造丈八金像四鑄不成於是改爲丈四悅乃與白馬寺沙門智靖率合同緣欲改造丈八無量壽像以申厥志始鳩集金銅屬齊末亂離復致推斥至梁初方以事啓聞降勅聽許并助造光趺材官工巧隨用資給以梁天鑒八年五月三日於小莊嚴寺營鑄本量佛身四萬斤銅鎔寫已竭尚未至胷百姓送銅不可稱計投諸鑪冶隨鑄而模內不滿猶自如先又馳啓聞勅給功德銅三千斤臺內始

就量送而像處已見羊車傳部載銅鑊側於是飛靈銷鎔一鑄便備甫爾之間人車俱失比臺內銅出方知向之所送信實靈感工匠喜踊道俗稱讚及至開模量度乃踊成丈九而光相不差又有大錢二枚猶見在衣條竟不銷鑠並莫測其然尋昔量銅四萬准用有餘後益三千計開未滿而祥瑞冥密出自心圖故知神理幽通殆非人事初像素既成比丘道昭常夜中禮懺忽見素所晃然洞明詳視久之乃知神光之異鑄後三日未及開模有禪師道度高潔僧也捨其七條袈裟助費開頂俄而遙見二僧跪開像髻遍就觀之倏然不見時悅靖二僧相次遷化勑以像事委之定林僧祐其年九月二十六日移像還光宅寺是月不雨頗有埃塵及明將還像夜有輕雲遍上微雨沾澤僧祐經行像所係念天氣遙見像邊有光燄上下如燈如燭并聞推懺禮拜之聲入戶詳視掩然俱滅防寺蔣孝孫亦所同見是夜淮中賈客並聞大航船下催督治橋有如數百人聲將知靈器之重豈人致焉其後更鑄光趺並有風香之瑞自懃河以左金像之最唯此一耳 右二驗出梁高僧傳

隋時有阿彌陀佛五十菩薩像者西域天竺之瑞像也相傳云昔天竺雞頭摩寺五通菩薩往安樂界請阿彌陀佛娑婆眾生願生淨土無佛形像願力莫由請垂降許佛言汝且前去尋當現彼及菩薩還其像已至一佛五十菩薩各坐蓮華在樹葉上菩薩取葉所在圖寫流布遠近漢明感夢使往祈法便獲迦葉摩騰等至雒陽後騰姊子作沙門持此瑞像又達此國所在圖之未幾齎像西返而此圖傳不甚流廣魏晉以來年載久遠又經滅法經像湮除此之瑞迹殆將不見隋文帝開教有沙門明憲從高齊道長法師所得此一本說其本起與傳符焉是以圖寫流布遍於宇內時有北齊畫工曹仲達者本是曹國人善於丹青妙畫梵迹傳模西瑞京邑所推故今寺壁正陽皆其真範也 右一驗出西域傳記

隋江都安樂寺釋慧海俗姓張氏清河武城人也善關經論然以淨土為業專精致感忽有齊州僧道銓齎無量壽像來云是天竺雞頭摩寺五通菩薩乘空往彼安樂世界圖寫儀容既冥會素情深懷禮懺乃覩神光熠爍慶所希幸於是模寫懇苦願生彼土沒齒為念以大業五年五月微患至夜忽起依常面西禮竟跏趺而坐至曉方逝春秋六十有九顏色怡和儼如神在道俗悲涼競申棲之花香如雨下金寶若山類充委階墀福慧力矣

唐相州寒陵山寺釋道昂未詳其氏魏郡人也履信操宗風神清徹獨懷異操高尚世表慧解夙成殆非開悟結志西方願生安養從知命極預告有緣至八月初當來取別期月既臨一無所患問齋時至未景次昆吾即陞高座身含奇相鑪發異香援引四眾受菩薩戒詞理切要聽者懃心于時七眾圍遶僉承遺味昂舉目高視乃見天眾繽紛絃管繁會中有清音遠聽哀婉天眾高亮告於眾曰兜率陀天樂音下迎昂曰天道乃是生死根本由來非願常祈心淨土如何此誠不遂意耶言訖便覩天樂上騰須臾遠滅便見西方香

華伎樂充塞如似園雲飛涌而來旋環頂上舉衆皆見昂曰大衆好住今西方靈相來迎事須親往言訖但見香鑪墜手便於高座而終卒于報應寺春秋六十有九即貞觀十年八月內也道俗崩慟觀者如山接捧將殯殮足下有普光堂等文字生焉還送寒陵山鑿窟處之經春不壞坐固如初又登講之夜時屬陰晦素無燈燭昂舉掌高示便發異光朗照堂宇大衆覩瑞怪所從來昂曰此光手中恒有何所怪乎自非道會靈章行符隣聖者何能現斯嘉應者哉

唐西京淨影寺釋善胄瀛州人也善通經論涅槃偏長席談機悟國中第一行年七十有一初患臨終語門人曰吾一生正信存心於佛理教無心輕略不慮淨土不生即令拂拭房宇燒香嚴待病來多日委卧不起忽爾自坐合掌語侍人曰安置世尊令坐口云世尊來也胄令懺悔慙愧如是良久曰世尊去矣低身似送因卧曰向者阿彌陀佛來汝等不見耶不久吾當去耳語頃便卒 右三驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第十五

冠五 十六

音釋

礫狼狄切小石也 璫都郎切耳珠也 充 斃毗祭切死也 錮古慕切

蝘蜥 蝘於典切蜥正作蜓徒 興切蝘蜥守宮興名

心懼而忡 亂則覽 緤息絹切 牣隔而振也切 銓遂緣切 蝘 竈幺 也切

也 持 瀛州名 怡成切 切 鼇 西戎

法苑珠林卷第十六之四敬佛 冠六

唐西明寺沙門釋道世撰

彌勒部第五此別五部

述意部 受戒部 讚歎部

業因部 發願部

述意部第一 冠六

惟大覺世雄隨機利物巧施現權之教以救將來之急時經末代命同風燭遂要利生無過見佛以釋尊遺囑於我法中所修行者並付慈氏令悟聖果大聖殷勤理固無妄一念相值終隔四流結妙願於華林感慈顏於兜率能扣冥機雲龍相會故上生經云是諸人等皆於法中種諸善根釋迦牟尼佛遺來付我觀此一言實固可祈自晉代之末始傳斯經暨乎宋明肇興茲會起千尺之尊儀纂萬仞之道樹設供上林鱗集大衆於是四部欣躍虔誠弘化每歲良辰三會無缺自齊代馭曆法緣增廣文宣德教彌綸斯業從此已來大會罕集行者希簡設有修學安心無法今錄諸經依之修行冀通八正則芬烈於紫宮

化流十善則暉煥於兜率功被下生澤均初會也

受戒部第二

述曰若是居家白衣未受戒者先受歸邪三歸日別六時隨時便受顯歸三寶自誓不迴必得上生若出家五衆已受得戒但依修行不須別受若無戒行追空念善亦不得生故智度論云我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧(如是三說)我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟(如是三說)又處胎經佛告彌勒偈云

汝所三會人　是吾先所化　九十六億人
受吾五戒者　次是三歸人　九十二億者
一稱南無佛　皆得成佛道

述曰廣明三歸功力具如敬福論三卷說既受得三歸次須受十善戒法若不行十善定不得上生應具修威儀至一出家人前誠曷已一心至誠懺悔然後受云我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖不起慾心乃至第十我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖不起邪見(如是三說)我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖不起殺心竟乃至第十我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖不起邪見竟(如是三說)此之十善禁防身三過殺盜婬口四過妄言綺語兩舌惡口意三過謂貪瞋邪見此之十種是衆善之根本止則是持作便是犯犯是十惡之本亦是萬禍之殃

讚歎部第三

如菩薩本行經云正使化無數億計人成辟支佛若有人百歲四事供養功德甚多不如有人以歡喜心一四句偈讚歎如來功德無量又如善戒經云以四天下寶供養於佛又以重心讚歎如來是二福德等無差別又大悲經云一稱南無佛名者以是善根入涅槃界不可盡也又若能至誠心念佛功德乃至一華散於空中於未來世作天梵王其福不盡以其不盡終至涅槃又涅槃經迦葉以偈讚佛言

大悲愍衆生　故令我歸依　善拔衆毒箭
故稱大醫王　世醫所療治　雖瘥還復生
如來所治者　畢竟不復發　世尊甘露藥
以施諸衆生　衆生既服已　不死亦不生
如來今為我　演說大涅槃　衆生聞秘藏
即得不生滅

又大方等陀羅尼經爾時華聚菩薩即讚佛言

世尊身色如金山　猶如日光照世間
能拔一切諸苦惱　我今稽首大法王
世主法王甚希有　如是妙法復過是
難見難聞亦難遇　若有覩者成正覺

爾時阿須倫以偈讚佛

世尊面目如日月　能滅一切諸黑闇
今復拔濟於我等　我等歸命天中尊

文殊師利問經文殊說偈歎佛云

我禮一切佛　調御無等雙　丈六真法身
亦禮於佛塔　生處得道處　法輪涅槃處
行住坐臥處　一切皆悉禮　諸佛不思議
妙法亦如是　能信及果報　亦不可思議
能以此祇夜　讚歎如來者　於千萬億劫
不墮諸惡趣

佛言文殊善哉善哉如來不可思議即說偈

言
佛生甘蔗姓　滅已更不生　若人歸依佛
不畏地獄苦如是三說
又華嚴經偈云
寧受一切苦　得聞佛音聲　不受一切樂
而不聞佛名　所以無量劫　受此諸苦惱
流轉生死中　不聞佛名故
又彌勒菩薩所問本願經云佛告阿難彌勒不獨以偈讚我乃往過世十無央數劫爾時有佛號焰光響作王如來所有梵志長者名曰賢行於此佛所已得不起法忍爾時梵志賢行者今彌勒菩薩是阿難白佛言彌勒得法忍久遠乃爾何以不速逮無上正眞之道成最正覺耶佛語阿難菩薩四事法不取正覺何等爲四一淨國土二護國土三淨一切四護一切是爲四事彌勒本求佛時以是四事故不取佛佛語阿難我本求佛時亦有此四然彌勒發意先我之前四十二劫我於其後乃發道意於此賢劫以大精進超越九劫得於無上正眞之道致最正覺佛告阿難我以十事致最正覺何等爲十一所有一切無所愛惜二妻妾三兒子四頭目五手足六國土七珍寶財物八髓腦九血肉十不惜身命我以十事疾得佛道
又大悲經云佛告阿難汝觀如來在路行時能令大地高處令下下處令高下諸處悉得平正如來過後地輙還復一切樹林傾側向佛樹神現身低頭禮拜如來過後樹輙還復一切丘陵坑坎屏厠臭穢叢林瓦礫皆悉掃除平正清淨馨香芬烈衆華布地如來足履蹈上而過無情諸物尚皆傾側何況有情而不加敬何以故我本修行菩薩行時於一切人所無不傾側謙下禮敬以是善業得成佛已有情無情如來行時無不傾側低頭禮拜我本曾以清淨微妙稱意資産至心自手施諸衆生以是業報如來行時大地平正掃灑清淨又無瓦礫我於無量諸賢聖所在路行時曾與掃治道路泥治房舍我以平等心無高下掃治令淨於一切時常求菩提利益衆生以是善根若佛如來在在處處行來路首自然清淨地平如掌乃至須彌山王高八萬四千由旬在大海中亦深爾許又鐵圍山高十六萬八千由旬亦是金剛堅固佛涅槃時無不傾側低頭禮敬若欲遠避不傾側者亦無是處由歎如來故乃至舍利弗從他聞歎佛偈亦得道果故普曜經安陸比丘以偈報舍利弗言
吾師天中天　三界無極尊　相好身丈六
神通猶虛空　華薰去五陰　拔十二根本
不貪天世位　心淨開法門
時舍利弗欣然大悅如冥覩明口言善哉昔來抱疑又吾好學八歲從師至年十六靡不周綜行遍天下十六大國自謂已達今乃聞異無上正眞得吾本願由如來過去心淨離著不害衆生故所行之處脚足不汙蟲蟻不損故處處經云佛不著履有三因緣一使行者少欲二現足下輪三令人見之歡喜佛行足去地四寸有三因緣一見地有蟲蟻故二地有生草故三現神足故亦欲令人意止佛行地高下皆平有三因緣一本行四等心欲

令一切安隱地在水上水中有神蟲蛾一切值佛足下皆安隱同心立意是故甲者爲高高者爲甲二諸天鬼神行福爲佛除地故高下爲平三佛爲菩薩時通利道徑橋梁渡人故從是得福故高下正平欲令人意亦爾又智度論云世尊身好細薄皮相塵土不著身如蓮華葉不受塵水若菩薩在乾土山中經行土不著足隨嵐風來吹破土山令散爲塵乃至一塵不著佛身若菩薩擧食著口中是時咽喉邊兩處流注甘露和合諸味是味清淨故名味中得上味

又增一阿含經云無恭敬心於佛者當生龍蛇中以過去從龍中來今猶無敬多睡癡也

又四分律說偈云

有敬長老者　第六 是人能護法　七 現世得名譽
將來生善道

讚彌勒四禮文 玄奘法師依經翻出

至心歸命禮當來彌勒佛諸佛同證無爲體眞如理實本無緣爲誘諸天現兜率其猶幻士出衆形元無人馬迷將有達者知幻未曾然佛身本淨皆如是愚夫不了謂同凡知佛無來見眞佛於玆必得永長歡故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛佛有難思自在力能以多刹內塵中況今現處兜率殿師子牀上結跏坐身如檀金更無比相好寶色曜光暉神通菩薩皆無量助佛揚化救含靈衆生但能至心禮無始罪業定不生故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛慈尊寶冠多化佛其量超過數百千此土他方菩薩會廣現神變寶窓中佛身白毫光八萬恒說不退法輪因衆生但能修福業屈伸臂頃值慈尊恒沙諸佛由斯現況我本師釋迦大故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒佛

至心歸命禮當來彌勒佛諸佛恒居清淨刹受用報體量無窮凡夫肉眼未曾識爲現千丈一金軀衆生視之無厭足令知業果現閻浮但能聽經勤誦法逍遥定往兜率宮三塗於玆必永絕將來同證一法身故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒佛 巳六　八

業因部第四

如未曾有經云下品十善謂一念頃中品十善謂一食頃上品十善謂從旦至午於此時中心念十善止於十惡亦得往生故野干心念十善七日不食生兜率天又上生經云我滅度後四衆八部欲生第四天當於一日至第七日繫念彼天持佛禁戒思念十善行十善道以此功德迴向願生彌勒佛前隨念往生（言七日者且從近說尚感彼天何況一生而不尅獲）又上生經云若有禮敬彌勒佛者除却百億劫生死之罪乃至來世龍華樹下亦得見佛又云我滅度後四衆八部聞名禮拜命終往生兜率天中若有男女犯諸禁戒造衆惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔一切惡業速得清淨若有歸依彌勒菩薩當知是人得不退轉

彌勒成佛見佛光明即得受記又上生經云佛滅度後若有精勤修諸功德威儀不缺掃塔塗地華香供養行諸三昧讀誦經典如是人等雖不斷結如得六通應當繫念念佛形像稱彌勒名若一念頃受八戒齋修諸淨業命終之時即得往生兜率天上蓮華臺中應時見佛白毫相光超越九十億劫生死之罪隨其宿緣爲說妙法令得不退又增一經云衆生三業造惡臨終憶念如來功德者必離惡道趣得生天上正使極惡之人以念佛故亦得生天又大集經云若修慈者當捨身命時見十方佛手摩其頂蒙手觸故心安快樂尋得往生清淨佛土又普賢觀經云若有晝夜六時禮十方佛誦大乘經思第一義甚深空法於一彈指頃除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪行此法者眞是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩爲其和上是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受一切人天供養又法華經云若有人受持讀誦正憶念解其義趣是人命終爲千佛授手令不恐怖不墮惡道即往兜率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍遶有百千萬億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說修行又智度論云若善男子能行是深般若波羅蜜者當知是人人道中來或兜率天來所以者何三惡道中罪苦多故不得行深般若欲界諸天著淨妙五欲心則狂惑故不能行色界天等深著禪定味故不能行無色界天無形故故不能行以兜率天上常有一生補處菩薩彼中諸天常聞說般若五欲雖多法力勝故是故說二處勝若從他佛國來生此間斯則轉勝也又處處經云佛言彌勒未來下有四因緣一有時福應彼間二是此間人麤無能受經者三功德未滿四世間有能說經者故彌勒未下若當來下餘有五十億七千六十萬歲彌勒時人眼皆見四千里由本十種因緣德一不掩人眼明二不損人眼三不覆人眼四不藏人善五不視殺六不視盜七不視婬八不視陰私求人短九諸惡事不視十然燈於佛寺又佛說彌勒來時經云佛言彌勒佛欲來出時閻浮利內地山樹草木皆焦盡於今閻浮利地周帀六十萬里彌勒出時閻浮利地東西長四十萬里南北廣三十二萬里地生五果四海之內無山陵溪谷地平如砥樹木長大人少三毒民多聚落城名沮羅那夷有一婆羅門名須凡當爲彌勒作父母名摩訶越題彌勒當爲作子相好具足身長十六丈生墮城地目徹視萬里內頭中日光照四千里彌勒得道爲佛時於龍華樹下坐樹高四十里廣亦四十里（大成佛經華枝如龍頭故名龍華樹亦有別傳云子從龍宮出故名龍華樹也）用四月八日明星出時得道彌勒佛却後六十億劫六十萬歲當來下（自外大同成佛經說）王玄策西國行傳云唐顯慶二年勅使王玄策等往西國送佛袈裟至泥婆羅國西南至頗羅度來村東坎下有一水火池若將家火照之其水上即有火焰於水中出欲滅以水沃之其焰轉熾漢使等曾於中架一釜煑飯得熟使問彼國王國王答使人云曾經以杖

剌著一金匱令人挽出一挽一深相傳云此是彌勒佛當來成道天冠金火龍防守之此池火乃是火龍火也又智度論云彌勒菩薩為白衣時師名婆跋梨有三種相一眉間白毫相二舌覆面相三陰藏相如是等非是菩薩時亦皆有此相也又新婆沙論云曾聞尊者大迦葉波入王舍城最後乞食食已未久登鷄足山山有三峯如仰鷄足尊者入中結跏趺坐作誠言曰願我此身幷納鉢杖久住不壞乃至經於五十七俱胝六十百千歲慈氏如來應正等覺出現世時施作佛事發此願已尋般涅槃時彼三峯便合成一掩蔽尊者儼然而住及慈氏佛出現世時將無量人天至此山上告諸衆曰汝等欲見釋迦牟尼佛土多功德弟子衆中第一大弟子迦葉波不衆咸曰我等欲見慈氏如來即以右手撫鷄足山頂應時峯坼還為三分時迦葉波將納鉢杖從中而出上昇虛空無量天人覩斯神變歎未曾有其心調柔慈氏世尊如應說法皆得見諦若無留化如此之事云何有耶有說有留化事問若爾世尊何故不留化身至涅槃後任持說法答所應作者已究竟故謂佛所應度皆已度訖所未度者聖弟子度之有說無留化事問若爾迦葉波事云何得有答諸信敬天神所任持故有說迦葉波爾時未般涅槃慈氏佛時方取滅度此不應理寧可說無不說彼默然多時虛作如是說者有留化事是故大迦葉波已入涅槃

發願部第五

惟凡夫力弱習惡來多以住娑婆其心怯弱初學是法恐畏退散常發大願扶持此行乃至命終心無障惱隨種善根願共含識自在往生彌勒內衆得至佛前隨念修學證不退轉不願往生於外衆中恐著五欲不得解脫故智度論云有人修少福業聞有福處常願往生及至命終各生其中又大莊嚴論云佛國事大獨行功德不能成就要須願力如牛雖力挽車要須御者能有所至淨佛國土由願引成以願力故福德增長不失不壞常見佛故又如十住論云若人發心求佛不休不息有人以指舉大千世界在空却住不足為難若發願言我當作佛是人希有何以故世人心劣無大志故又發菩提心論有十大願常悉修行一者願我先世及以今身所種善根施與一切衆生迴向佛道令我此願念念增長世世所生終不忘失常為陀羅尼之所守護二者願我以此善根生處值佛常得供養不生無佛國中三者願我近諸佛隨侍左右如影隨形四者願我既得親近為我說法成就五通五者願我通達世諦假名流布解第一義得正法智六者願我以無猒心為衆生說示教利喜皆令開解七者願我以佛神力遍至十方一切世界供養諸佛聽受正法廣攝衆生八者願我隨順清淨法輪一切衆生聽我法者聞我名者即得捨離一切煩惱九者願我隨逐衆生將護與樂捨身命財荷負正法十者願我雖行正法心無所行亦無不行為化衆生不捨正願願我以此十大誓願遍衆生界攝受一切恒沙諸願若衆生界有盡我願乃盡然衆生界不可盡

故我此大願亦不可盡廣度衆生無邊法界
所修善根皆悉迴向無上正覺生彌勒佛前
聞清淨法悟無生忍但行住坐卧一生已來
所修善根並共法界衆生迴向彌勒佛前速
成不退玄奘法師云西方道俗並作彌勒業
為同欲界其行易成大小乘師皆許此法彌
陀淨土恐凡鄙穢修行難成如舊經論十地
已上菩薩隨分見報佛淨土依新論意三地
菩薩始可得見報佛淨土豈容下品凡夫即
得往生此是別時之意未可為定所以西方
大乘許小乘不許故法師一生已來常作彌
勒業臨命終時發願上生見彌勒佛請大衆
同時說偈云
南無彌勒如來　應正等覺　願與含識
速奉慈顔見大
南無彌勒如來　所居內衆十四　願捨命已
必生其中
感應緣略引六驗
晉譙國戴逵　沙門釋道安
宋尼釋慧玉　梁沙門釋僧護

隋沙門釋靈幹　唐沙門釋善冑
夫最勝之相妙出無等非直光儀莫寫固亦
形好不傳夫以世俗之指爪而匠法身之圓
極算數譬喻豈或萬一自泥洹以來久踰千
祀西方像製流式中夏雖依經鎔鑄各務髣
髴名士奇匠競心展力而精分密數未有殊
絕晉世有譙國戴逵字安道者風清槩遠留
遯舊吳宅性居理遊心釋教且機思通贍巧
凝造化乃所以影響法相咫尺應身乃作無
量壽挾侍菩薩研思致妙精鋭定製潛於帷
中密聽衆論所聞褒貶輙加詳改覈准度於
毫芒審光色於濃淡其和墨點彩刻形鏤法
雖周人盡策之微宋客象楮之妙不能踰也
委心積慮三年方成振代迄今所未曾有凡
在瞻仰有若至真俄而迎像入十五山陰之靈寶
寺道俗觀者皆發十六菩提心高平郗超聞而禮
覲遂撮香而誓曰若使有常復覩聖顔如其
無常願會彌勒既而手中之香勃焉自然芳
煙直上其氣聯雲餘熏藹溢於衢路凡預
聞見皆心喜遍身宋臨川康王撰宣驗記亦

載其顯瑞戴公居去靈寶百有餘步戴嘗中
夜而起見寺上有光其明甚熾謂是燔火狼
狽往赴隣曲知者咸競駭奔而至寺門靜閑
迺像放光明旦衆聞扣門方起共觀咸覩佛
堂暉皎洞照于天莫不整躬虔禮歎覺化之
無方也宋文帝迎像供養恒在後堂齊高帝
起正覺寺欲以勝妙靈像鎮撫法殿乃奉移
此像舊在正覺寺逵又造行像五軀積慮十
年像舊在瓦官寺逵第二子顒字仲若素韻
淵澹雅好丘園既負荷幽貞亦繼志才巧逵
每製像常共參慮濟陽江夷少與顒友夷嘗
託顒造觀世音像致力罄思欲令盡美而相
好不圓積年無成後夢有人告之曰江夷於
觀世音無緣可改為彌勒菩薩戴即停手馳
書報江信未及發而江書已至俱於此夕感
夢語事符同戴喜於神應即改為彌勒於是
觸手成妙初不稽思光顔圓滿俄爾而成有
識讚仰感悟因緣之匪差此像舊在會稽龍
華寺尋二戴像製歷代獨步其所造甚多並
散在諸寺難悉詳錄

晉長安五級寺有釋道安姓衛氏常山扶柳人也形雖不逮於人而聰儁罕儔七歲讀書再覽能誦年至十三出家日誦萬言不差一字師敬異之爲受具戒恣其遊學至鄴乃入中寺遇佛圖澄澄見而嗟異與語終日因事澄爲師澄講安覆疑難鋒起安挫鋭解紛行有餘力時人語曰漆道人驚四鄰安後避地南投襄陽與弟子釋慧遠等四百餘人渡江夜行值雷雨乘電光而進前行得入一家見門裏有二馬枊中間懸一馬篼可容一斛安呼林伯升主人驚出果姓林名伯升謂是神人厚相奉接既而弟子問何以知其姓字安曰兩木爲林篼容百升也既至襄陽有一外國銅像形製古異時衆不甚恭重安曰像形相致佳但髻形未稱令弟子鑪治其髻既而光焰煥炳耀滿一堂詳視髻中見一舍利衆咸愧服安曰像既靈異不煩復治乃止識者咸謂安知有舍利故出以示衆時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時其先籍安高名早以致書通好承應真履正明白內融慈訓兼照

道俗齊蔭自大教東流四百餘年雖蕃王居士時有奉者而真丹宿訓先行上世道運時遷俗未僉悟自須道業之隆盛無以近所謂月光將出靈鉢應降法師任當洪範化洽幽此方諸僧咸有思慕若壓靈東徂摩尼迴曜一蹋七寶之座暫現明哲之燈雨甘露於豐草植栴檀於江湄則如來之教復崇於今日玄波溢漾重蕩於末代矣文多不悉載及聞安至止即往修造既坐稱言四海習鑿齒安曰彌天釋道安時人以爲名答安常注諸經恐不合理乃誓曰若所說不甚遠理願見瑞相乃夢見胡道人頭白眉毛長語安云君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助弘通可時時設食後十誦律至遠公乃知和上所夢賓頭盧也於是立座飯之處處成則安既德爲物宗學兼三藏所制僧尼軌範佛法憲章條爲三例一曰行香定座上經上講之法二曰常日六時行道飲食唱時法三曰布薩差使悔過等法天下寺舍遂則而從之安每與弟子法遇等於彌勒前立誓

願生兜率後至秦建元二十一年正月二十七日忽有異僧形甚庸陋來寺寄宿寺房既迮處之講堂時維那直殿夜見此僧從窓隙出入遽以白安安驚起禮訊問其來意答云相爲而來安曰自惟罪深詎可度脫彼答云甚可度耳然須更浴聖僧情願必果具示浴法安請問來生所生之處彼乃以手虛撥天之西北即見雲開備覩兜率妙勝之報爾夕大衆數十人悉皆同見安後營浴具見有非常小兒伴侶數十來入寺戲須臾就浴果是聖應也至其年二月八日忽告衆曰吾當去矣是日齋畢無疾而卒葬城內五級寺中是歲晉泰元十年也年七十二安未終之前每先聞羅什在西國思共講析每勸堅取之什亦遠聞安風謂是東方聖人恒遙而禮之初安生而便左臂有一皮廣寸許著臂捋可得上下之唯不得出手時人謂之印手菩薩安既終後十六年什公方至什恨不相見悲恨無極安既篤好經典志在宣法所請外國沙門僧伽提婆曇摩難提及僧伽跋澄等譯

出衆經百餘萬言常與沙門法和詮定音字詳覈文旨新出衆經於是獲正孫綽爲名德沙門論目云釋道安博物多通才經名理又爲之贊曰

物有廣贍　人固多宰　淵淵釋安　專能兼倍
飛聲汧隴　馳名淮海　形雖草化　猶若常在

有別記云河北別有竺道安與釋道安齊名謂習鑿齒致書於竺道安道安本隨師姓竺後改爲釋世見其二姓因謂爲兩人謬矣右此一驗出梁高僧傳

宋尼釋慧玉長安人也行業勤修經戒通備甞於長安薛尚書寺見紅白光十餘日中至四月八日六重寺沙門來遊此寺於光處得彌勒金像高一尺餘慧玉後南渡樊郢住江陵靈收寺元嘉十四年十月夜見寺東樹有冠六十九紫光爛起瞱映一林以告同學妙光等而悉弗之見也二十餘日至常見焉後寺主釋法弘將於樹下營築禪基仰首條間得金坐像亦高尺許也右此一驗出冥祥記

梁剡石城山有釋僧護本會稽剡人也少出家便尅意苦節戒行嚴淨後居剡石城山隱岳寺寺北有青壁直上數十餘丈當中央有如佛焰光之形上有叢樹曲幹垂蔭護每經行至壁所輒見光明煥炳聞弦管歌讚之聲於是擎鑪發誓願博山鐫造十丈石佛以敬擬彌勒千尺之容使凡厥有緣同覩三會以齊建武中招結道俗初就彫剪疎鑿移年僅成面璞頃之護遘疾而亡臨終誓曰吾之所造本不期一生成辦第二身中其願尅果後有沙門僧淑纂襲遺功而資力莫由未獲成遂至梁天監六年有始豐令吳郡陸咸罷邑還國夜宿剡溪值風雨晦冥咸皆危懼假寐忽夢見三道人來告云若識信堅正自然安隱有建安殿下感患未瘳若能治剡縣僧護所造石像得成就者必獲平豫冥理非虛宜相開發也咸還都經年稍忘前夢後出門乃見一僧云聽講寄宿自言去歲剡溪所囑建安王事猶憶此不咸當時懼然答云不憶道人笑曰宜更思之仍即辭去咸悟其非凡乃倒屣諮訪追及百步忽然不見咸豁爾意解具憶前夢乃剡溪所見第三僧也咸即馳啓建安王王即以上聞勑遣僧祐律師專任像事王乃深信益加喜踊充遍抽捨金貝督取成畢初僧祐未至一日寺僧慧逞夢見黑衣大神翼從甚壯立于龕所商略分數至明旦冠六二十初祐律師至其神應若此初僧護所創鑿龕過淺乃鏟入五丈更施頂髻及身相尅成瑩磨將畢夜中忽當卍字處色赤而隆起今像胷卍字處猶不施金薄而赤色存焉像以天監十二年春就功至十五年春竟坐軀高五丈立形十丈龕前架三層臺又造門閣殿堂并立衆基業以充供養其四遠士庶並提挾香華萬里來集供施往還軌迹填委自像成之後建安王所苦消瘳王後改封今之南平是也右一驗出梁高僧傳

隋西京大禪定道場釋靈幹俗姓李氏金城狄道人也志節恭勤常修淨業依華嚴經作蓮華藏世界海觀及作彌勒天宮觀至開皇十七年遇疾暴悶唯心不冷未敢藏殯後醒述云初見兩人手把文書至前而立曰官須

見師俛仰之間乃與俱往狀如乘空足無所涉到一大園七寶樹林端嚴如畫二人送達便辭而退幹獨入園東西極目但見林地山池無非珍寶焜煌亂目不得正視樹下花座或有人坐或無坐者忽聞人喚云靈幹汝來此耶尋聲就之乃慧遠法師也禮訊問曰此為何所答曰是兜率陀天吾與僧休同生於此次吾南坐上者是休法師也遠與休形並非本身頂戴天冠衣以朱紫光偉絕世但語聲似舊依然可識又謂幹曰汝與我諸弟子後皆生此矣因得覺悟重增故業端然觀行絕交人物至大業三年禪定初成勑召為道場上座溜徒一盛匡救有叙至於八年於本房內所患漸重將欲終卒目睛上視不與人對久之乃垂顏如常曰沙門童眞問疾因見是相幹謂眞曰向見青衣童子二人來召相逐而去至兜率天城外未得入宮若翹足舉望則見城中寶樹華蓋若平立即無所見也傍侍疾者向舉目者是其相矣眞曰若即住彼大遂本願幹曰天樂非久終墜輪迴華嚴藏海是所圖也不久氣絕須臾復穌童眞問何所見耶幹曰見大水遍滿華如車輪幹坐其上所願足矣尋爾便卒童眞法師是隋時日大禪定寺主武德初七也以大業八年正月二十九日卒於本寺春秋七十有八也

唐西京淨影寺釋善胄俗姓淮氏瀛州人也通敏易悟極閑論激機辯為心美譽聞徹於仁壽末年奉勑置塔送舍利于梓州牛頭山華林寺嚴轝將達感豬八頭突倒轝下從行至館驅逐乃走還來如故漸至城治黑蜂四枚形甚壯偉隨轝旋遶數帀便去既至州館夜放大光明徹屋上如火焰發食頃方滅又掘塔基八深丈餘正當函處得古瓷瓶無蓋有水清澄香美乃用盛於函內寺九層浮圖從西南角第二級放光上照相輪如五石甕黃赤如火良久方隱又堂內彌勒像亦放眉間紫光并二菩薩亦放赤光通照寺院前後七度衆人同見除不來者武德三年八月內終於本寺春秋七十有一 右二驗出唐高僧傳內

法苑珠林卷第十六

音釋

嵐 盧含切 挽 武綰切 引也 坼 恥格切 裂也 鑄 陟慮切 鎔金入範
譙 慈消切 國名 覈 胡得切 考也 儁 祖峻切 絕異也 柳 陟剛切 馬柱也
篼 當侯切 馬籠也 餇 捋 盧活切 也摩也 攛 汧 苦堅切 水名

法苑珠林卷第十七

唐西明寺沙門釋道世撰

普賢部第六

感應緣（略引四驗）

宋路昭太后　　沙門釋道溫

沙門釋道冏

齊沙門釋普明

宋路昭太后大明四年造普賢菩薩乘寶輦白象安於中興禪房因設講于寺其年十月八日齋畢解座會僧二百人于時寺宇始構帝甚留心輦蹕臨幸旬必數四僧徒勤整禁衛嚴肅爾日僧名有定就席久之忽有一僧預于座次風貌秀舉闔堂驚矚齋主與語往還百餘言忽不復見列筵同覩識其神人矣

宋大明年中有寺統法師名道溫居在秣陵縣既見皇太后叡鑒沖明聖符幽洽濂思淨場研襟至境固以聲藻震中事靈梵表延創思銘斷抽寫神華模造普賢彩儀感像寶備宙珍妙盡天飾所設講齋訖今月八日嚫會有限名薄索定引次就席數無盈減轉經將半景及昆吾忽覩異僧預于座內容止端嚴氣貌秀發舉眾矚目莫有識者齋主問曰上人何名答曰名慧明問住何寺答云來自天安言對之間倏然不見闔堂驚魂遍筵肅慮以為明祥所賁幽應攸闡紫山可覩華臺不遠蓋闡至誠所感還景移緯澄心所殉發石開泉況帝德涵運皇功懋洽仁洞乾遐理暢冥外故上王盛士尅表大明之朝勸發妙身躬見龍飛之室意若曰陛下慧燭海縣明華日月故以慧明為人名繼天興祚式垂無疆故以天安為寺稱神基彌遠道政方凝九服識泰萬寓齊悅謹列言屬縣以詮天休

宋沙門釋道冏扶風好畤人也本姓馬氏學業淳粹弱齡有聲元嘉二年九月在洛陽為人作普賢齋道俗四十許人已經七日正就中食忽有一人袴褶乘馬入至堂前下馬禮佛冏謂常人不加禮異此人登馬揮鞭忽失所在便見赤光赫然竟天良久而滅後三年十二月在白衣家復作普賢齋將竟之日有二沙門容服如凡直來禮佛眾中謂是庸僧不甚尊仰聊問何居答曰住在前村時眾白衣有張道覺其有異至心禮拜沙門出門行可數十步忽有飛塵直上衝天追目此僧不復知所冏以七年與同學來遊京師時司空何尚之始構南澗精舍冏寓居焉夜中忽見四人乘一新車從四人傳教來在屋內呼與共載道冏驚其夜至疑而未言因眠閑不覺昇車俄而至郡後沈橋見一貴人著帢被箋布單衣坐牀纛繖形似華蓋鹵簿從衛可數百人悉服黃衣見冏驚曰行般舟道人精心遠詣旨欲知其處耳何故將來即遣人引送冏還至精舍門外失所送人門閉如故扣喚久之寺內諸僧咸驚相報告開門內之視所住房戶猶故閉之（右三驗出冥祥記云）

齊上定林寺有釋普明姓張臨渭人少出家稟性清純蔬食布衣以懺誦為業誦法華維摩二經及諷誦之時有別衣別座未嘗穢雜每至勸發品輒見普賢乘象立在其前誦維摩經亦聞空中唱樂又善神呪所救皆愈有鄉人王道眞妻病請明來呪明入門婦便悶

絕餓見一物如狸長數尺許從狗竇出因此而愈明旦行水傍祠巫覡自云神見之皆奔走以宋孝建中卒春秋八十有五（右一驗出唐高僧傳）

觀音部第七

感應緣（略引十八驗）

秦尚書徐義　東平畢覽
晉沙門竺法義　沙門竺法純
沙門釋開達　太原郭宣之
吳郡潘道秀　居士欒苟
沙門釋法智　南公子敖
益州孫道德　遼城劉度
河內竇傳　居士宋琰
宋新興張興　定州孫敬德
魏沙門釋道泰
沙門釋法力

秦徐義者高陸人也少奉法為符堅尚書堅末兵革蜂起賊獲義將加戮害乃埋其兩足編髮於樹夜中專念觀世音有頃得眠夢人謂之曰今事亟矣何暇眠乎義便驚起見守防之士並疲而寢乃試自奮動手髮既解足亦得脫因而遁去百餘步隱小叢草便聞追者交馳火炬星陳亘繞此叢而竟無見者天明賊散歸投鄴寺遂得免之

秦畢覽東平人也少奉法隨慕容垂北征沒虜單馬逃竄虜追騎將及覽至心誦念觀世音既得免脫因入深山迷惑失道又專心歸念中夜見一道人法服持錫示以途徑遂得還路安隱至家

晉始寧山有竺法義晉興寧中沙門遊刃衆典尤善法華受業弟子常有百餘至咸安二年忽感心氣疾病常存念觀世音乃夢見一人破腹洗腸寤便病愈傳亮每云吾先君與義公遊處而聞說觀世音神異莫不大小肅然矣

晉沙門竺法純山陰顯義寺主也晉元興中起寺行牆至蘭上買材路經湖道材主是婦人而應共至材所准許價直遂與同船俱行既入大湖日暮暴風波浪如山純船小水入命在瞬息念值行無福忽遇斯災又與婦人俱行其以罔懼乃一心誦觀世音經俄有大舟泛流趣純適時既入夜行旅已絕純自惟念不應有此流船疑是神力既而共渡乘之而此小船應時即沒大舟隨波鼓蕩俄得達其岸耳

晉沙門釋開達隆安二年登壟採甘草為羌所執時年大飢羌胡相噉乃置達柵中將食之先在柵者十有餘人羌日夕烹俎唯達尚存自達被執便潛誦觀世音經不懈乎心及明日當見噉其晨始曙忽有大虎遙逼群羌奮怒號吼羌各駭怖迸走虎乃前嚙柵木得成小闕可容人過已而徐去達初見虎嚙柵必謂見害既柵穿而不入心疑其異將是觀音力計度諸羌未應便及即穿柵逃走夜行晝伏遂得免脫

晉郭宣之太原人也義熙四年為揚思平梁州府司馬揚以輒害范元之等被法宣亦同執在獄唯一心歸向觀世音菩薩後夕將眠之際忽親覩菩薩光明照獄宣瞻覲禮拜祈請誓願久之乃沒俄而宣之獨被恩赦既釋依所見形製造圖像又立精舍焉後零陵衡

陽卒官

晉潘道秀吳郡人年二十餘爲軍糾主北爲征固既而軍小失利秀竄逸被掠經數處作奴俘虜異域欲歸無因少信佛法恒志心念觀世音每夢寐輒見後既南奔迷不知道於窮山中忽覩眞形如今行像因作禮禮竟豁然不覺失之乃得還路遂歸本土後精進彌篤年垂六十而亡

晉欒苟不知何許人也少奉法嘗作福富平令先從征虜循值小失利舫遭火垂盡賊亦交逼正在中江風浪駭目苟恐怖分盡猶誦念觀世音俄見江中有一人挺然孤立腰與水齊苟心知祈念有感火賊已切便投水就之身既浮涌脚以履地尋而大軍遣船迎接敗者遂得免濟

晉沙門釋法智爲白衣時嘗獨行至大澤中忽遇猛火四方俱起走路已絕便至心禮誦觀世音俄然火過一澤之草無有遺莖者唯智所處容身不燒於是始乃敬奉大法後爲姚興將從征索虜軍退失馬落在圍裏乃隱藩邊荆棘叢中得蔽頭復念觀世音心甚勤至隔藩人遥喚後軍指令煞之而軍遍搜覔輒無見者遂得免濟後遂出家

晉南公子敖始平人也戍新平城爲佛佛虜兒長樂公所破合城數千人皆被誅害子敖雖分必死而猶至心念觀世音既而次至子敖群刃交下或高或僻持刀之人忽疲懈四支不隨爾時長樂公親自臨刑驚問之子敖聊爾答云能作馬鞍乃令原釋子敖亦不知所以作此言時後遂得遁逸造小形像貯以香函則頂戴也

晉孫道德益州人也奉道祭酒年過五十未有子息居近精舍景平中沙門謂德必願有兒當至心禮誦觀世音經此可冀也德遂罷不事道單心投誠歸觀世音少日之中而有夢應婦即有孕遂以産男也

晉劉度平原遼城人也鄉里有一千餘家並奉大法造立形像供養僧尼值虜主木末時此縣甞有逋逃木大怒欲盡滅一城衆並兇懼分必彌盡度乃潔誠率衆歸命觀世音頃之末見物從空中下繞其所住屋柱驚視乃觀世音經使人讀之末大歡喜用省刑戮於是此城即得免害

晉竇傳者河內人也永和中并州刺史高昌冀州刺史呂護各擁部曲相與不和傳爲昌所用作官長護遣騎抄擊爲所俘執同伴六七人共繫入一獄鎖械甚嚴尅日當煞之沙門支道山時在護營中先與傳相識聞其執厄出至獄所候視之隔戶共語傳謂山曰今日困厄命在漏刻何方相救山曰若能至心歸請必有感應傳先亦頗聞觀世音及得山語遂專心屬念晝夜三日至誠自歸觀其鎖械如覺緩解有異於常聊試推盪忽然離體傳乃復至心曰今蒙哀祐已令桎梏自解而同伴尚多無心獨去觀世音神力普濟當令俱免言畢復牽挽餘人皆以次解落若有割剔之者遂開戶走出於警徼之間莫有覺者便踰城逕去時夜已向曉行四五里天明不復進共逃隱一榛中須臾覺失囚人馬絡繹四出尋捕焚草踐林無不至遍唯傳所隱一

畝許地終無至者遂得免還鄉里敬信異常
咸皆奉法道山後過江爲謝居士敷具說其
事右十四驗出冥祥記
宋張興者新興人也頗信佛法嘗從沙門僧
融曇翼時受八戒興嘗爲劫所引夫得走逃
妻坐繫獄掠笞積日時縣失火出囚路側會
融翼同行經過囚邊妻驚呼闍梨何以賜救
融曰貧道力弱無救如何唯宜勤念觀世音
庶獲免耳妻便晝夜祈念經十許日於夜夢
一沙門以脚蹈之曰咄咄可起妻即驚起鉗
鎖桎梏忽然俱解便走趣戶戶時猶閉警防
殊嚴旣無由出慮有覺者乃還著械尋復得
眠又夢向沙門曰戶已開矣妻覺而馳出守
備者並已惛睡妻安步而去時夜甚闇行可
數里卒値一人妻懼躃地已而相訊乃其夫
也相扶悲喜夜投僧翼翼藏匿之遂得免時
元嘉初也
宋琰稚年在交阯彼土有賢法師者道德僧
也見授五戒以觀世音金像一軀見與供養
形製異今又非甚古類元嘉中作鎔鑄殊工
似有眞好琰奉以還都時年在齠齓與二弟
常盡勤至專精不倦後治改弊廬無屋安設
寄京師南澗寺中于時百姓競鑄錢亦有盜
毀金像以充鑄者時像在寺已經數月琰晝
寢夢見立于座隅意甚異之時日已暮即馳
迎還其夕南澗十餘軀像悉遇盜亡其後久
之像於曛暮間放光顯照三尺許地金輝秀
起煥然奪目琰兄弟及僕役同覩者十餘人
于時幼小不即題記比加撰錄忘其日月是
宋大明七年秋也至泰始末琰移居烏衣周
旋僧以此像權寓多寶寺琰時暫遊江都此
僧仍適荊楚不知像處垂將十載常恐神寶
與因俱絕宋升明末遊蹟峽表經過江陵見
此沙門迺知像所其年琰還京師即造多寶
寺訪焉寺主愛公云無此寄像琰退慮此僧
孟浪將遂失此像深以惆悵其夜夢人見語
云像在多寶愛公忘耳當爲得之見將至寺
此人手自開殿見像在殿之東衆小像中的
的分明詰旦造寺具以所夢請愛公愛公乃
爲開殿果見此像在殿之東如夢所覩遂得
像還時建元元年七月十三日也像今常自
供養庶必永作津梁脩復其事有感深懷沿
此徵覿綴成斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞
驗之發多自此與經云鎔斵圖繢類形相者
爰能行動及放光明今西域釋迦彌勒二像
暉用若冥蓋得相乎今華夏景措神應亟著
亦或當年群生因會所感假憑木石以見幽
異不必剋由容好而能然也故沉石浮深實
閒闔吳之化塵金瀉液用紓彭宋之禍其餘
銓示繁方雖難曲辯率其大指允歸自從若
夫經塔顯效旨證亦同事非殊貫故繼其末
右二驗出冥祥記也
魏常山衛唐精舍釋道泰元魏末人夢人謂
曰爾至某年當終於四十二矣泰寤懼之及
至其年遇病甚憂悉以身資爲福有友人曰
余聞供養六十二億菩薩與一稱觀音福同
無異君何不至心歸依可必增壽泰乃感悟
遂四日四夜專精不絕所坐帷下忽見光明
從戶外而入見觀音足趺躡間金色朗照語
泰曰汝念觀世音耶比泰褰帷頃便不復見

悲喜流汗便覺體輕所患悉愈聖力所加後終延年

魏天平年中定州募士孫敬德造觀音像自加禮敬後為劫賊所引不勝拷楚妄承其死將加斬決夢一沙門令誦救生觀世音經千遍得脫有司執縛向市且行且誦臨刑滿千刀所自折以為二段皮肉不傷三換其刀終折如故視像項上有刀三迹以狀奏聞丞相高歡表請免死勅寫其經廣布於世今謂高王觀世音經自晉宋梁陳秦趙國分十六時經四百觀音地藏彌勒彌陀稱名念誦獲得救者不可勝紀具諸傳錄故不備載

魏末魯郡釋法力未詳何人精苦有志勤營塔寺欲於魯郡立精舍而材不足與沙彌明琛往上谷乞麻一載將還行空澤中忽遇野火車在下風恐無得免法力倦眠比寤而火勢已及因舉聲稱觀未遑稱世音應聲風轉火焰尋滅安隱還寺又有沙門法智本為白衣獨行大澤猛火四面一時同至自知必死乃合面於地專稱觀世音怪無火燒舉頭看之一澤之草纖毫並燼唯智所伏僅容身耳因此感悟捨俗出家又沙門道集於壽陽西山遊行為二賊所得縛繫在樹將欲殺之唯念觀音守死不輟引刀屢斫皆無傷損劫賊怖走集因得脫又沙門法禪山行逢賊危欲害之唯念觀音挽弓射之放箭不得賊遂歸誠投弓於地知是神人怖捨逃逝（右二驗出唐僧行遠高僧傳九具法）

頌曰

釋化能仁　觀機降天　衆聖之上　實為帝先
文義怡和　濯粹沖源　慈誨含識　善誘中玄
慇錄慧炬　燭我宵然　隨機變化　孰識其年
望之邈舉　即亦雲津　殷之以形　悼之以神
三乘既弘　雙林遺身　假唱泥洹　正法常宣

敬法篇第七（此有六部）

述意部　聽法部　求法部
感福部　法師部　謗罪部

述意部第一

蓋聞寂然不動是則無象無言感而遂通所以有名有教是以一四之句難聞三千之火易入庶使凝寒靜夜朗月長宵獨處空閑吟誦經典吐納宮商文字分明言味流美詞韻相屬適衆人心利生物善足使幽靈欣躍精神悅豫久習純熟文義洞曉敬心殷誦至誠冥感信知受持一偈福利弘深書寫一言功超數劫是以迦葉頂受靡悋剝皮薩陀心樂無辭灑血此是甘露之初門入道之終德也

聽法部第二

如付法藏經云佛言一切衆生欲出三界生死大海必假法船方得度脫法為清涼除煩惱熱法是妙藥能愈結病法是衆生眞善知識作大利益濟諸苦惱所以然者一切衆生志性無定隨所染習近善則善近惡則惡若近惡友便造惡業流轉生死無有邊際若近善友起諸敬心聽受妙法必能令離三塗苦惱由此功德受最勝樂華氏國王有一白象能滅怨敵若人犯罪令象蹋殺後時象廄為火所燒移象近寺象聞比丘誦法句經偈云

為善生天　為惡入淵

象聞法已心便柔和起慈悲心後付罪人但

以鼻嗅舌舐而去都不肯殺王見斯已心大惶怖即召諸臣共謀此事智臣白王此象近寺必聞妙法是故爾耳今可移近屠肆處繫王用其言象見屠殺惡心猛熾殘害更增是以當知一切衆生志性無定畜生尚爾聞法生慈見殺增害豈況於人而不染習是故智者宜應覺知見惡須棄覩善宜近勤聽經法又於往昔有婆羅門持人髑髏其數甚多詣華氏城中遍行衒賣經歷多時都無買者時婆羅門極大瞋恚高聲罵言此城中人愚癡闇鈍若不就我買髑髏者我當與作惡名聞也爾時城中諸優婆塞聞畏毀謗便將錢貨即以銅筋貫穿其耳若徹過者便與多價其半徹者與價漸少都不通者全不與直婆羅門言我此髑髏皆悉無異何故與價差別不等優婆塞言前徹過者此人生時聽受妙法智慧高勝貴其如此相與多價其半徹者雖聽經法未善分別故與少直全不通者此人往昔都不聽法故不與價時優婆塞持此髑髏往至城外起塔供養命終之後悉得生天以是因緣當知妙法有大功德此優婆塞以聽法人髑髏起塔而供養之尚得生天況能至心聽受經法供養恭敬持經人者此之福報實難窮盡未來必當成無上道是故智者欲得無上安隱快樂應當至心勤聽經法

賢愚經云昔佛在世時舍衛國中須達長者信敬佛法為僧檀越衆僧所須一切供給須達家內有二鸚鵡一名律提二名賒律提稟性黠慧解人言語見比丘來先告家內令出迎送阿難後時到長者家見鳥聰黠為說四諦苦集滅道門前有樹二鳥聞法飛向樹上歡喜誦持夜在樹宿野狸所食緣此善根生四王天盡彼天壽生忉利天忉利壽盡生夜摩天夜摩壽盡生兜率天兜率壽盡生化樂天化樂壽盡生於第六他化自在天他化壽盡還生化樂如是次第還復下至四天王天四天壽盡還復上至他化自在天如是上下經於七返生六欲天自恣受樂極天之壽而無中夭後時命終來生人中出家修道得辟支佛一名曇摩二名修曇摩

賢愚經云昔佛在世時有一比丘林中誦經音聲雅好時有一鳥聞法敬愛在樹而聽時為獵師所射命終緣此善根生忉利天面貌端正光相晒然無有倫匹自識宿命知因比丘誦經聽法得生此中即持天華到比丘所禮敬問訊以天香華供養比丘比丘具問知其委曲即命令坐為其說法得須陀洹既得果已還歸天上禽鳥聽法尚獲福報無邊豈況於人信心聽法寧無善報

善見律論云昔佛在世時到瞻婆羅國迦羅池邊為衆說法時彼池中有其一蛤聞佛說法聲即從池出入草根下聽佛說法時有一人持杖放牛見佛在坐為衆說法即往佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭即便命終生忉利天以福報故宮殿縱廣十二由旬與諸天女娛樂受樂即乘宮殿往至佛所頭頂禮足佛知故問汝是何人忽禮我足神通光明相好無比照徹此間蛤天人以偈而答言

往昔為蛤身　於水中覓食　聞佛說法聲

出至草根下　有一牧牛人　持杖來聽法
杖劖刺我頭　命終生天上

佛以蛤天人所說偈爲四衆說法是時衆中八萬四千人皆得道迹蛤天人得須陀洹果含笑而去

求法部第三

如雜寶藏經云昔有一女人聰明智慧深信三寶常於僧次請二比丘就舍供養後時便有一老比丘次到其舍年老根昧素無知曉齋食訖已女人至心求請說法敷座頭前閉目靜坐比丘自知不解說法趣其泯眼棄走還寺然此女人至心思惟有爲之法無常苦空不得自在深心觀察即時獲得須陀洹果即得果已向寺求覓欲報其恩然此比丘自審無知棄他逃走倍生慚恥轉復藏避而此女人苦求不已方自出現女人見已具說蒙得道果因緣齋供報恩老比丘聞甚大慚愧深自尅責亦復獲得須陀洹果是故行者應當至心精誠求法若至心者所求必獲

涅槃經云佛言我念過去作婆羅門在雪山中修菩薩行時世無佛亦無經法時天帝釋觀見菩薩獨在山中修諸苦行即下試之自變其身作羅刹像甚可怖畏住菩薩前口說半偈

諸行無常　是生滅法

說是偈已遍觀四方菩薩聞偈心生歡喜即從座起以手舉髮四向顧視不見餘人唯見羅刹即便往問大士何處得是半偈此半偈義乃是三世諸佛正道羅刹答言汝不須問我不食來已經多日處處求索了不能得飢渴苦惱心亂謬語非我本心之所知也菩薩復語若能爲我說是偈竟我當終身爲汝弟子羅刹答言汝智太過但自憂身都不見念我今飢逼實不能說菩薩復語汝食何食羅刹答言我所食者唯人暖肉其所飲者唯人熱血菩薩聞已即語羅刹但能具足說是偈竟我當以身奉施供養羅刹答言誰當信汝爲八字故棄所愛身菩薩答言我今有證梵釋四王諸佛菩薩能爲我證羅刹聞已勅聽許說菩薩歡喜即脫皮衣爲敷法座白言和上願坐此座善爲我說羅刹即說生滅滅已寂滅爲樂說是偈已菩薩深思然後處處石壁道樹書寫此偈竟上高樹投身而下未至地頃時虛空中出種種聲爾時羅刹還復釋身接取菩薩安置平地懺悔辭謝頂禮而去緣爲半偈捨身因緣超十二劫在彌勒前成無上道

涅槃經云佛言我念過去無量無邊那由他劫此娑婆世界有佛出世號釋迦牟尼爲衆生宣說大涅槃經我於爾時從善友所傳聞佛說大涅槃經心中歡喜即欲供養貧無財物遂行賣身薄德不售即欲還家路見一人而復語言吾欲賣身君能買不其人答言我家作業人無堪者吾有惡病良醫處藥應當日服人肉三兩卿若能以身肉三兩日日見給便當與汝金錢五枚我時聞已歡喜語言惠我七日須我事訖便還相就其人答言聽汝一日我即取錢往至佛所禮已奉獻然後誠心聽受是經我時闇鈍唯受一偈

如來證涅槃　永斷於生死　若能至心聽

常得無量樂

受是偈已至病人家雖復日日與肉三兩以念偈故不以爲痛日日不廢足滿一月其人病瘥瘡亦平復我時見身具足平復即發菩提願未來世成佛之時亦願號字釋迦牟尼以是因緣令得成佛

又集一切福德三昧經云昔過去久遠阿僧祇劫有一仙人名曰最勝住山林中具五神通常行慈心後作是念非但慈心能濟衆生唯集多聞能滅衆生煩惱邪見能生正見念已便詣城邑聚落處處推求說法之師時有天魔來語仙言我今有佛所說一偈汝今若能剥皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆書寫此偈當爲汝說最勝仙人聞已念言我於無量百千劫中常以無事爲他割截受苦無量都無利益我今當捨不堅之身易得妙法歡喜踊躍即以利刀剥皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆合掌向天請說佛偈時魔見已愁憂憔悴即便隱去仙人見已作如是言我今爲法不惜身命剥皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆爲衆生故至誠不虛餘方世界有大慈悲能說法者當現我前作是語時東方去此三十二刹有佛國土名普無垢其國有佛號淨名王忽住其前放大光明照最勝身苦痛即除平復如故佛即廣爲說集一切福德三昧最勝聞法得無礙辯佛說法已還沒不現最勝仙人得辯才已爲諸衆生廣說妙法令無量衆生住三乘道經千歲後而乃命終生淨名王普無垢國由敬法故今得成佛佛告淨威昔最勝者今我身是是以當知若有人能恭敬求法佛於其人不入涅槃法亦不滅雖在異土常面覩佛得聞正法

感福部第四

如普曜經云若有賢人聞是經典叉手自歸即捨八事懈怠之本成八功勳何謂爲八一得端正好色二得力勢強盛三得眷屬滋茂四逮得辯才無量五學疾得出家六所行清淨七得三昧定八得智慧明無所不照若有法師布座諷誦是經得八座福何謂爲八一得長者座二得轉輪王座三得天帝座四得自在天座五得羅漢座六得菩薩座七得如來座八得轉法輪度脫一切衆生座若有法師頒宣是法有讚歎善哉者當得八清淨行何謂爲八一言行相應無所違失二口言至誠而無虛妄三在於衆會眞諦無欺四所言人信不捨遠之五所言柔軟初無麤獷六其聲悲和猶如哀鸞七身心隨時音聲如梵會中人聞莫不諮受八音響如佛可衆生心若有書是經典得八大藏何謂爲八一得意藏未曾妄捨二所得心藏無所不解分別經法三得往來藏普解一切諸佛經法四得總持藏一切所聞皆能識念五得辯才藏爲諸衆生頒宣經典皆歡喜受六甚深法藏將護正法七道意法藏未曾斷絶三寶法教八奉行法藏則輙逮得無所從生忍

又華嚴經云善男子假使有人以大海等墨須彌聚筆書寫此經一一品一一法門一一方便一一法門一一句中義味猶不能盡

又大乘莊嚴論云諸菩薩於大乘法有十種正行一書寫二供養三流傳四聽受五轉讀

六教化七習誦八解說九思擇十修習此十正行能生無量功德

又中邊分別論云大乘修行有十一書寫二供養三施與他四若他讀誦一心聽聞五自讀六自如理取名味句及義七如道理及名句味顯說八正心聞誦九空處如理思量十已入意爲不退失故

又菩薩藏經云復次舍利子是善男子善女人等受持是經殷重聽聞讀誦解義乃至爲他廣分別說當知是人復得如是十種功德稱讚利益何等爲十一者成就機速慧二者成就捷辯慧三者成就猛利慧四者成就迅疾慧五者成就廣博慧六者成就甚深慧七者成就通達慧八者成就無著慧九者常現前見一切如來旣得見已以清美頌而爲讚歎十者善能如理請問如來又能如理開釋疑難舍利子是名獲得十種功德稱讚利益復次舍利子是善男子善女人等受持是經讀誦解義乃至爲他廣分別說當知是人復獲如是十種功德稱讚利益何等爲十一者常樂遠離諸不善友二者常樂親近諸善知識三者能緩諸魔所有繫縛四者摧殄諸魔所有軍陣五者善能訶猒一切煩惱六者於一切行心恒捐捨七者違背一切向惡趣道八者歸向一切趣涅槃道九者善說一切越度生死清淨之施十者巧能隨學一切菩薩所行軌則又能奉行諸佛教勑如是名爲十種功德稱讚利益

又涅槃經云法是佛母佛從法生三世如來皆供養法也

又度無極集經云昔有比丘精進守法所可諷誦是般若波羅密其有聞者莫不歡喜有一小兒厥年七歲城外牧羊遙聞比丘誦經聲即詣精舍禮拜聽其經言時說色空聞即悟解便問比丘應答不可小兒反爲比丘解說其義昔所希聞怪此小兒智慧非凡時小兒即去逐牛至山值一虎害此小兒命終生長者家夫人懷妊口便能說般若波羅密從朝至夜初不懈息其長者家怪此夫人謂呼鬼病有比丘至舍聞聲甚喜比丘報言此非鬼病但說尊經夫人出禮比丘復爲說法諸有疑難不能及者盡爲解說衆僧歡喜日月滿足産得男兒適生叉手長跪說波羅密夫人産已還復如本比丘言眞佛弟子好養護之此兒後大當爲一切衆人作師吾等悉當從其啓受時兒七歲道法悉備擧衆超絕智度無極經中誤脫皆爲删定兒毋所至輒開化人長者室家大小五百人衆皆從兒學八萬四千人皆發無上正眞道意五百比丘聞兒所說盡漏意解志求大乘得法眼淨是時兒者則吾身是比丘者迦葉佛是

又舍利弗處胎經云毋懷舍利弗毋亦聰明高僧傳云毋懷羅什令毋聰明舊日誦千偈懷胎已日得二千偈初成須陀洹果後得斯陀舍果

法師部第五

如勝天子經云若有法師流通此經處此地即是如來所行於彼法師當生善知識心尊重之心猶如佛心見是法師恭敬歡喜尊重讚歎又云我若住世一劫若滅一劫說是流

通此經法師功德不能究盡若此法師所行之處善男子善女人宜應刺血灑地令塵不起如是供養未足爲多如來法輪難受持故

又華嚴經云譬如金翅鳥王飛行虛空安住虛空以清淨眼觀察大海龍王宮殿奮勇猛力以左右翅摶開海水悉令兩闢知龍男女有命盡者而撮取之如來應供等正覺金翅鳥王亦復如是安住無礙虛空之中以清淨眼觀察法界諸宮殿中一切衆生若有善根已成熟者奮勇猛十力止觀兩翅摶開生死大愛海水隨其應出生死大海除滅一切妄想顛倒安立如來無礙之行

又涅槃經云若有善男子善女人聞是經名生四惡趣者無有是處若有衆生一經耳者悉能滅除一切諸惡無間罪業又云若有衆生一經耳者却後七劫不墮惡道又云若有能知如來常住無有變異或聞常住二字音聲一經於耳即生天上後解脫時乃能證知如來常住無有變易

又華嚴經云若聞一句未曾聞法勝得三千大千世界珍寶是菩薩得聞一偈正法生上財想勝得轉輪聖王位

又法華經云若善男子善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意功德

又涅槃經云我涅槃後若有得聞如是大乘微妙經典生信敬心當知是等於未來世百千億劫不墮惡道又云若有於一恒河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法愛樂是典不能爲人分別廣說若有二恒河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂受持讀誦亦不能爲他人廣說若有於三恒河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法乃至書寫經卷雖爲他說未解深義若有於四恒河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是典乃至書寫經卷爲他廣說十六分中一分之義若有於五恒河沙佛所發心乃至於惡世中爲人廣說十六分中八分之義若有於六恒河沙佛所發心乃至於惡世中爲他廣說十六分中十二分義若於七恒河沙佛所發心乃至於惡世中爲他廣說十六分中十四分義若有於八恒沙佛所發心乃至於惡世中書寫經卷亦勸他人令得書寫自能聽受亦勸他人令解聽受如說修行具足能解盡其義味

謗罪部第六

惟今末世法逐人訛道俗相濫傳謬背眞混雜同行不修內典專亭俗書縱有抄寫心不至慇既不護淨又多舛錯共同止宿或處在門簷風雨蟲寓都無驚懼致使經無靈驗之功誦無救苦之益寔由造作不殷亦由我人逾慢也故敬福經云善男子經生之法不得顚倒一字重點五百世中墮迷惑道中不聞正法又大集經云若有衆生於過去世作諸惡業或毀於法或謗聖人於說法者爲作障礙或抄寫經法洗脫文字或損壞他法或闇藏他經由此業緣令得盲報又大般若經第四百四十卷云佛言諸善男子善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經時頻申欠呿無端戲笑互

相輕淩身心躁擾文句倒錯迷惑義理不得滋味橫事歘起書寫不終當知是爲菩薩魔事又大乘蓮華藏經云受佛禁戒不護將來各言我是於大乘法亦如冥夜各自說言我得佛法受鐵鏘地獄苦事難述從地獄出瘖瘂聾盲不見正法阿難請戒律論云僧尼白衣等因讀經律論等行語手執翻卷者依忉利天歲數犯重突吉羅傍報二億歲墮麞鹿中恒被捐脊苦痛難忍無記戲言捉經律論亦招前報或安經像房堂簷前者依忉利天歲數八百歲犯重突吉羅傍報二億歲墮豬狗中生若得人身一億歲恒常作客栖屑不得自在又大品經云是人毀呰三世諸佛一切智起破法業因緣集故無量百千萬億歲墮大地獄中是破法人輩從一大地獄至一大地獄若火劫起時至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄彼間若火劫起時復至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄如是遍十方獄彼間若火劫起故從彼死破法業因緣未盡故還來是間大地獄中生在此間亦從一大地獄至一大地獄受無量苦此間火劫起故復至十方他國土生畜生中受破法罪業苦如地獄中說重罪轉薄或得人身生盲人家生旃陀羅家生除廁擔死人種種下賤家生若無眼若一眼若瞎眼無舌無耳無手所生之處無佛無法無佛弟子處生何以故種破法業積集厚故

又涅槃經云若有不信是經典者現世當爲無量病苦之所惱害多爲衆生所見罵辱命終之後人所輕賤顏貌醜陋資生艱難常不供足雖復少得麤澁弊惡常處貧窮下賤誹謗正法邪見之家若臨終時或值荒亂刀兵競起帝王暴虐怨家讎諍之所侵逼雖有善友而不遭遇資生所須而不能得雖少得利常爲飢渴唯爲凡下之所顧識國王大臣悉不齒錄設復聞其有所宣說正使是理終不信受如是之人如折翼鳥不能飛行是人亦爾於未來世不能得至人天善處若復有人能信如是大乘經典本所受形雖復麤陋以經功德即便端正威顏色力日更增多常爲人天之所樂見恭敬愛戀情無捨離國王大臣及家親屬聞其所說悉皆敬信若我聲聞弟子之中欲行第一希有事者當爲世間廣宣如是大乘經典善男子譬如霧露勢雖欲住不過日出日既出已消滅無餘善男子是諸衆生所有惡業亦復如是住世勢力不過得見大涅槃日是日既出悉能除滅一切惡業

又法華經云若佛在世若滅度後其有誹謗如斯經典見有讀誦書持經者輕賤憎嫉而懷結恨此人罪報汝今復聽其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉至無數劫從地獄出當墮畜生於無數劫如恒河沙生輒聾瘂諸根不具告舍利弗謗斯經者若說其罪窮劫不盡

頌曰

教傳三藏　慈訓八因　含情普洽　機悟玄津
威揚夏烈　溫柔晞春　枯熇日久　光潤爽神
卷即納福　舒即慧申　思之不已　惟益惟新

實稱慈父　巧號能仁　周孔老教　孰與陶鈞

法苑珠林卷第十七

音釋

秣(莫葛切秣陵池名)懋(莫候切治盛也)袴褶(袴苦瓦切褶寔執切袴褶騎服也)虜(郎古切獲也)齠齔(齠田聊切齔初覲切齠齔始毀齒也)黠(胡八切楚也)蛤(古沓切蚌屬)劖(初銜切刻也)

法苑珠林卷第十八　冠八

唐西明寺沙門釋道世撰

敬法部第七

感應緣(略引四十一驗)

漢法內傳經

晉濟陰丁德慎　汝南周閔

於潛董吉　會稽周璫

會稽謝敷　沙門釋道安

沙門釋靜僧

魏沙門朱士行　沙門釋志湛

沙門五侯寺僧　太和中內閣官

宋沙門釋慧嚴　比丘尼釋智通

沙門釋慧慶

齊沙門釋慧寶

梁南海何規

周高祖武帝

陳揚州嚴恭

隋初揚州僧亡其名

沙門釋慧意　沙門釋法藏

客僧不得名　沙門釋智兗

唐沙門釋道積　釋遺俗

福水史呵誓　隆州令狐元軌

沙門釋雲詢　益州書生苟氏

夫人豆盧氏　都水使者蘇長

邢州司馬柳儉　遂州趙文信

遂州縣丞劉弼　洛陽賈道羲

吳郡人陸懷素　河內司馬喬卿

平州人孫壽　鄭州李虔

曹州濟陰縣經驗

漢法本內傳稱漢明帝遣蔡愔秦景王遵等一十八人至天竺國得摩騰法蘭等及佛經像還帝問法王出世何以化不及此騰曰天竺迦毗羅衛國者三千大千世界百億日月中心也三世諸佛皆於彼出乃至天龍人鬼有願行力皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處羣生無緣感之佛故不往也佛雖不往光相及處或五百年或一千年或千年外皆有聖人傳佛聲教而往化也時帝大悅又至漢永平十四年正月一日五岳諸山道士六百九十人朝正之次上表請與西域佛道較試

優劣勑尚書令宋庠引入告曰此月十五日
大集白馬寺南門立三壇五岳八山諸道士
將經三百六十九卷置於西壇二十七家諸
子書二百三十五卷置於中壇奠食百神置
於東壇明帝設行殿在寺門道西置佛舍利
及經諸道士等以柴荻火遶壇臨經涕泣曰
人主信邪玄風失緒敢延經義在壇以火取
驗用辯眞僞便放火燒經並成煨燼道士等
相顧失色有欲昇天入地種種呪術並不能
得大生愧伏太傅張衍曰卿今無一可驗宜
從西域佛法剃髮爾時外道褚善信等于時
不答南岳道士費叔才等自感而死佛之舍
利放五色光上空如蓋覆日映衆摩騰禪師
涌身高飛神化自在于時天雨寶華得未曾
有法蘭法師爲衆說法開化未聞時司空劉
峻京師官庶後宮陰夫人五岳諸山道士呂
惠通等一千餘人並求出家帝然可之遂立
十寺七寺城外安僧三寺城內安尼後遂廣
興佛法立寺轉多迄至于今（右此一條出漢法本內傳）
晉濟陰丁承字德慎建安中爲凝陰令時北
界居民婦詣外井汲水有胡人長鼻深目左
過井上從婦人乞飲飲訖忽然不見婦則腹
痛遂加轉劇啼呼有頃卒然起坐胡語指麾
邑中有數十家悉共觀視婦呼索紙筆來欲
作書得筆便作胡書橫行或如乙或如已滿
五紙投著地教人讀此書邑中無能讀者有
一小兒十餘歲婦即指此小兒能讀小兒得
書便胡語讀之觀者驚愕不知何謂婦教小
兒起儛小兒即起翹足以手弄相和須臾各
休即以白德愼德愼召見婦及兒問之云當
時忽忽不自覺知德愼欲驗其事即遣吏齎
書詣許下寺以示舊胡胡大驚言佛經中間
亡失道遠憂不能得雖口誦不具足此乃本
書遂留寫之
晉周閔汝南人也晉護軍將軍家世奉法蘇
峻之亂都邑人士皆東西波迸閔家有大品
一部以半幅八丈素反覆書之又有餘經數
臺大品亦雜在其中旣當避難單行不能得
盡持去尤惜大品不知在何臺中倉卒應去
不展尋搜徘徊歎咤不覺大品忽自出外閔
驚喜持去周氏遂世寶之今云尚在一說云
周嵩婦胡毋氏有素書大品素廣五寸而大
品一部盡在焉又并有舍利銀罌貯之並緘
于深篋永嘉之亂胡毋將避兵南奔經及舍
利自出篋外因取懷之以渡江東又甞遇火
不暇取經及屋盡火滅得之於灰燼之下儼
然如故會稽王道子就嵩曾云求以供養後
甞覽在新渚寺劉敬叔云曾親見此經字如
麻大巧密分明新渚寺今天安是也此經蓋
得道僧釋慧則所寫也或云甞在簡靖寺靖
首尼讀
晉董吉者於潛人也奉法三世至吉尤精進
恒齋戒誦首楞嚴經村中有病輒請吉讀經
所救多愈同縣何晃者亦奉法士也咸和中
卒得山毒之病守困晃兄惶遽馳往請吉董
何二舍相去六七十里復隔大溪五月中大
雨晃兄初渡時水尚未至吉與期投中食比
往而山水暴漲不復可涉吉不能泅遲迴歎
息坐岸良久欲下不敢渡吉旣信直必欲赴
期乃惻然發心自誓曰吾救人苦急不計軀

命尅冀如來大士當照乃誠便脫衣以囊經戴置頭上逕入水中量其深淺乃應至頸及吉渡正著膝耳既得上岸失囊經甚惋恨進至晃家三禮懺悔流涕自責俛仰之間便見經囊在高座上吉悲喜取看浥浥如有濕氣開囊視經尚燥如故於是村人一時奉法吉所居西北有一山高峻中多妖魅犯害居民吉以經戒之力欲伐降之於山際四五畝地手伐林木搆造小屋安設高座轉首楞嚴經百餘日中寂然無聞民害稍止後有數人至吉所語言良久吉思惟此客言者非於潜人窮山幽絶何因而來疑是鬼神乃謂之曰諸君得無是此中鬼耶答曰是也聞君德行清肅故來相觀幷請一事想必見聽吾世有此山遊居所託君既來止慮相逆冒恒懷不安今欲更作界分當殺樹爲斷吉曰僕貪此靜寂讀誦經典不相干犯方爲鄉比願見祐助鬼答亦復憑君不見侵尅也言畢而去經一宿前所芟地四際之外樹皆枯死如火燒狀吉年八十七亡

晉周璫者會稽剡人也家世奉法璫年十六便菜食持齋諷誦成具及頃轉經正月長齋竟延僧設受八關齋至鄉市寺請其師竺僧密及支法階竺佛密令持小品齋日轉讀至日三僧赴齋忘持小品至中食畢欲讀經方憶意甚惆悵璫家在坂怡村去寺三十里無人遣取至人定燒香訖舉家悵不得經密益踧踖有頃聞有叩門者言送小品璫愕然心喜開門見一年少著單衣帢先所不識又非人行時疑其神異便長跪受經要使前坐年少不進期夜當來聽經比道人出忽不復見香氣遍一宅中既而視之乃是密經也道俗驚喜密經先在厨中緘鑰甚謹還視其鑰儼然如故於是村中十餘家咸皆奉佛益敬愛璫璫遂出家字曇嶷諷誦衆經至二十萬言

晉謝敷字慶緒會稽山陰人也鎮軍將軍輶之兄子也少有高操隱于東山篤信大法精勤不倦手寫首楞嚴經當在都白馬寺中寺爲災火所延什物餘經並成煨燼而此經止燒紙頭界外而已文字悉存無所毀失敷死時友人疑其得道及聞此經彌復驚異至元嘉八年河東蒲坂城中大災火火自隔河飛至不可救滅廨戍民居無不蕩盡唯精舍塔寺並得不焚里中小屋有經像者亦多不燒或屋雖焚毀而於煨燼之中時得全經紙素如故一城歎異相率敬信右此五驗出冥祥記

東晉孝武之前恒山沙門釋道安者經石趙之亂避地于襄陽注般若道行密迹諸經析疑甄解二十餘卷恐不合理乃誓曰若所說不違理者當見瑞相乃夢見胡道人頭白眉長語安曰君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助弘通可時時設食也後十誦律至遠公云昔和尚所夢乃是賓頭盧也於是立座飯之遂成永則

西晉蜀郡沙門靜僧生小出家以苦行致目爲蜀三賢寺主誦法華經尋常山中誦經時至每感虎來蹲前聽部訖乃去常至諷詠輙見左右四人爲侍年雖衰老而翹勤彌勵遂終其業也

前魏廢帝甘露五年沙門朱士行者講小品

經恨章句未盡以此年往西域尋求獲之彼有留難不許東返士行執經王庭曰必大法不傳當從火化便以貝葉經投火一無所損經乃放光舉國敬異便放達東夏即放光般若經是也年八十亡依法火焚而屍不壞道俗異之乃具祝曰若眞得道法屍應毀壞便應聲摧碎遂收而起塔焉

後魏末齊州釋志湛者住太山北人頭山邃谷中銜草寺省事少言人鳥不亂讀誦法華人不測其素業將終時神僧寶誌謂梁武曰北方銜草寺須陀洹聖僧今日滅度湛之亡也無惱而化兩手各舒一指有梵僧云斯初果人也還葬山中後發看之唯舌如故乃爲立塔表之今塔存焉鳥獸不敢陵踐汙之

後魏范陽五侯寺僧失其名誦法華爲常業初死權殯隄下後改葬骸骨並枯唯舌不壞雍州有僧亦誦法華隱白鹿山感一童子供給及死置屍巖下餘骸並枯唯舌不朽矣齊武陵世并東看山人掘見土黃白又見一物狀如兩脣其中有舌鮮紅赤色以事聞奏帝問道俗沙門法尚曰此持法華者六根不壞也誦滿千遍其徵驗矣乃集持法華者圍遶誦經纔始發聲此靈脣舌一時鼓動同見毛豎以事奏聞乃石函緘之（右六驗出梁高僧傳并雜錄記）

後魏高祖太和中代京內閹官自慨形殘奏乞入山修道恩勑許之乃齋華嚴晝夜讀禮懺悔不息一夏不滿至六月末髭鬚生得丈夫相以狀奏聞帝大敬重之於是國中普敬華嚴厚尊恒日（見侯君素旌異記述）

宋釋慧嚴京師東安寺僧也理思該暢見器道俗嘗嫌大涅槃經文字繁多遂加刋削就成數卷寫兩三通以示同好因寢寤之際忽見一人身長二丈餘形氣偉壯謂之曰涅槃尊經衆藏之宗何得以君瓈思輕加斟酌嚴悵然不釋猶以發意苟𩈒多知明夕將卧復見昨人甚有怒色謂曰過而知改是謂非過昨故相告猶不已乎此經既無行理且君禍亦將及嚴驚覺失措未及申旦便馳信求還悉燒除之塵外精舍釋道儼具所諳聞也

宋尼釋智通京師簡靜尼也年貌姝少信道不篤元嘉九年師死罷道嫁爲魏郡梁羣甫妻生一男年大七歲家甚貧無以爲衣通爲尼時有數卷素無量壽法華等經悉練擣之以衣其兒居一年而得病恍惚驚悸竟體剝爛狀若火瘡有細白蟲日去升餘燥痛煩毒晝夜號叫常聞空中語云壞經爲衣得此劇報旬餘而死（右二驗出冥祥記也）

宋廬山有釋慧慶廣陵人出家止廬山寺學通經律清潔有戒行誦法華十地思益維摩每夜吟諷常聞暗中有彈指讚歎之聲嘗於小雷遇風波船將覆沒慶唯誦經不輟覺船在浪中如有人牽之倏忽至岸於是篤勵彌勤宋元嘉末卒春秋六十二

齊太原釋慧寶氏族未詳誦經得二百卷德優先達時共知聞以齊武平三年從并向鄴行達艾州失道尋逕入山暮宿巖下室似人居迴無所見寶端坐室前上覩松樹見有橫枝懸磬去地丈餘夜至二更有人身服草衣從外而至口云此中何爲有俗氣寶即具述設敬與共言議問寶云卽今何姓統國答曰

姓高氏號齋國寶問曰尊師山居早晚曰吾
後漢時來長老得何經業寶侍已誦博頗以
自矜山僧曰修道者未應如此欲聞何經爲
誦之寶曰樂聞華嚴僧即少時誦之便屡聲
韻諧暢非世所聞更令誦餘經率皆如此寶
驚歎曰何因大部經文倏然即度報曰汝是
有作心我是無作心夫忘懷於萬物者彼我
自得矣寶知爲異神也求哀乞住山僧曰國
中利養召汝何能自安且汝情累未遣住亦
無補至曉捨去寶返尋行跡不知去處寶自
躬責爲人後達鄴敘之（右二驗出梁高僧傳）
梁有廣州南海郡人何規以歲次協洽月呂
黃鍾天監十四年十月二十三日採藥於豫
章胡翼山幸非放子逐臣乃類尋仙招隱登
峯十所里層岩有來將循曲陌先限清澗或
如止水乍有潔流方從揭厲且就褰攬未濟
之間忽不自覺見澗之西隅有一長者語規
勿渡規於時即留其人面色正青徒跣捨屣
年可八九十面已皺斂鬚長五六寸髭半於
鬢耳過於眉眉皆下被眉之長毛長二三寸
隨風相靡脣色甚赤語響而清手爪正黃指
毛亦長二三寸著布帔下緒有泥洹僧手提
書一卷遥授與規規即奉持望禮三拜語規
可以此經與建安王兼言王之姓字此經若
至宜作三七日慶齋若不曉齋法可問下林
寺副公副法師者戒行精苦恬憺無爲遺嗜
欲等豪賤蔬藿自充禪寂無怠此長者言畢
便去行十餘步間忽然不覩規開示卷內題
名爲慧印三昧經經旨以至極法身無相爲
體理出百非義逾名相寂同法相妙等眞如
言其慧照此理有若金印心冥凝寂故以三
昧爲名（見梁朝僧祐律師弘明集錄也）
周祖滅法經籍從灰以後年中忽見空中如
菌大者有五六飛上空中極目不見全爲一
段隨風飄飄上下朝窣立望不測是何久乃
翻下墮上土牆視乃是大品經之十三卷
陳揚州嚴恭者本是泉州人家富於財而無
兄弟父母愛慕言無所違陳太建初恭年弱
冠請於父母願得五萬錢往揚州市易父母
從之恭船載物而下去揚州數十里江中逢
一船載黿將詣市賣之恭念黿當死因請贖
之謂黿主曰我正有五萬錢願以贖之黿主
喜取錢付黿而去恭盡以黿放江中而空船
詣揚州其黿主別恭行十餘里船沒而死是
日恭父母在家昏時有烏衣客五十人詣門
寄宿并送錢五萬付恭父母曰公兒揚州附
此錢歸願依數受也父怪愕恭死因審之客
曰兒無恙但不須錢故附歸耳恭父受之記
是本錢而皆小濕留客爲設食客止明旦辭
去後月餘日恭還家父母大喜既止而問附
錢所由恭答無之父母說客形狀及付錢月
日乃贖黿之日於是知五十客皆所贖黿也
父子驚歎因共往揚州起精舍專寫法華經
遂從家向揚州其家轉富大起房廊爲寫經
室莊嚴清淨供給豐厚書生常數十人揚州
道俗共相崇敬號爲嚴法華嘗有親知從貸
經錢一萬恭不獲已與貸者受錢以船載歸
中路船傾所貸之錢落水而船沒人不彷溺
是日恭入錢庫見一萬錢濕如新出水恭甚
怪之後見前貸錢人乃知濕是所貸者又有

商人至宮亭湖於神廟所祭酒食并上物其夜夢神送物還之謂曰倩君爲我持此錢奉嚴法華以供經用旦而所上神物皆在其前於是商人歎異送達恭處而倍加厚施其後恭至市買經紙少錢忽見一人持錢三千授恭曰助君買紙言畢不見而錢在其怪異如此非一開皇末恭死子孫傳其業隋季盜賊至江都皆相與約勿入嚴法華里里人賴之獲全其家至今寫經不已州邑共見京師人士並悉知委 右一驗出冥報記也

隋開皇初有揚州僧忘其本名誦通涅槃自矜爲業歧州東山下村中沙彌誦觀世音經二俱暴死心下俱暖同至閻羅王所乃處沙彌金高座甚恭敬之處涅槃僧銀高座敬心不重事訖勘問二俱餘壽皆放還彼涅槃僧情大恨恨恃所誦多問沙彌住處於是兩辭各蘇所在彼從南來至歧州訪得具問所由沙彌言幼誦觀音別衣別所燒香呪願然後乃誦斯法不怠更無他術彼謝曰吾罪深矣所誦涅槃威儀不整身口不淨救忘而已古人遺言多惡不如少善於今取驗悔往而返

隋襄州景空寺釋慧意俗姓李臨原人南投於梁興仙城山慧命同師尋討心要專習定業後住景空於聰師舊堂綜業常住不事燈燭晝夜常明有鄉人不信乃請別院百日行道每夜潛往伺之寮家同見禪室大明鄉人信伏率歸受戒開皇初卒預知其終端坐而化又襄陽開皇有法永禪師欲終七日七夜聞音樂異香滿寺因而坐終送向繖蓋山上露坐有同寺全律師臨屍曰願留神明待至七日滿至期全亡送屍永側永屍颯然摧變又有岑闍黎姓揚臨原人於寺西繖蓋山泉側造誦經堂每誦金光明經感得四天王來聽後讀藏經皆悉不忘計誦三千餘卷服布乞食鉢中之餘飼房內鼠百餘頭皆馴遶爭來就人鼠有病者岑師以手摩捋並皆愈之與同衆沙門智曉交顧招集禪徒自行化俗供給定學自知終日急喚汰禪師付囑上佛殿禮辭遍寺衆僧咸乞歡喜於禪居寺大齋日將散謂汰曰往兜率天聽般若去汰曰弟但前去我後七日即來其夜三更坐亡至四更識神遍學寺寺相去十里至汰禪師牀前其明如晝云曉欲遠逝故來相別不得久住汰送出三重門外別訖來入房中踞牀忽然還暗呼弟子問云聞師與人語聲火通照三門並閉方悟曉之神力出入無間即遣往問果云已逝汰後七日無何坐終其髑髏全成無縫故知凡聖同居事不可別 右二出唐高僧傳記

隋鄜州寶室寺沙門法藏戒行精淳爲性質直至隋開皇十三年於洛交縣韋川城造寺一所佛殿精妙僧房華麗靈像旛華並皆修滿至大業五年奉勅融併寺塔送州大寺有破壞者藏師並更修補造堂安置兼造一切經已寫八百卷恐本州無好手紙筆故就京城舊月愛寺寫至武德二年閏二月內身患二十餘日乃見一人身著青衣好服在高閣上手把經卷告法藏云你立身已來雖大造功德悉皆精妙唯有少分互用三寶物得罪無量我今把者即是金剛般若汝能自造一卷令汝所用三寶之物得罪悉滅藏師于時

應聲即答言造藏師雖寫餘經未寫金剛般若但願病差不敢違命既能覺悟弟子更無餘物唯有三衣瓶鉢偏袒祇支等皆悉捨付大德及諸弟子並造般若得一百卷未經三五日臨欲捨命具見阿彌陀佛來迎由經威力得生西方不入三塗

隋大業中有客僧行至太山廟求寄宿廟令曰此別無舍唯神廟廡下可宿然而比來寄宿者輒死僧曰無苦也不得已從之爲設牀於廡下僧至夜端坐誦經可一更聞屋中環珮聲須臾神出爲僧禮拜僧曰聞比宿者多死豈檀越害之耶願見護之神曰遇死者將至聞弟子聲因自懼死非煞之也願師無慮僧因延坐談說如食頃問聞世人傳說云太山治鬼寧有之耶神曰弟子薄福有之豈欲見先亡乎僧曰有兩同學僧先死願見之神問名曰一人已生人間一人在獄罪重不可喚來若師就見可也僧聞甚悅因起出不遠而至一所多見廟獄火燒光焰甚盛神將僧入一院遙見一人在火中號呼不能言形變不復可識而血肉焦臭令人傷心此是也師不欲歷觀耶僧愁愍求出俄而至廟又與神坐因問欲救同學有得理耶神曰可得能爲寫法華經者便免既而將曙神辭僧入堂旦而廟令視其僧不死怪異之僧因爲說仍即爲寫法華經一部經既成莊嚴畢又將經就廟宿其夜神出如初歡喜禮拜慰問來意以事告之神曰弟子知之師爲寫經始書題目彼已脫免今又出生在人也然此處不潔不可安經願師還將送向寺言說久之將曉辭訣而去送經於寺杭州別駕張德言前任兗州具知其事

隋幽州沙門釋智苑精練有學識隋大業中發心造石一切經藏以備法滅既而於幽州北山鑿巖爲石室即磨四壁而以寫經又取方石別更磨寫藏諸室內每一室滿即以石塞門用鐵錮之時隋煬帝幸涿郡內史侍郎蕭瑀皇后弟也性篤信佛法以其事白后后施絹千匹及餘錢物以助成之瑀施絹五百匹朝野聞之爭共捨施故苑得遂功苑常以役匠既多道俗奔湊欲於巖前造木佛堂并食堂寢室而念木瓦難辦恐繁費經物故未能起作一夜暴雨雷電震山明旦既晴乃見山下有大木松柏數千萬爲水所漂流積道次山東少林木松柏尤希道俗驚駭不知來處推尋蹤跡遠自西山崩崖倒漂送來此於是遠近歎伏自非福力孰感神助苑乃使匠擇取其木餘皆分與邑里邑里喜愧而助造堂宇須之畢成如其志焉苑所造石經已滿七室至唐貞觀十三年卒弟子猶繼其功殿中丞相李玄獎大理丞采宣明等皆爲臨說之臨至十九年從駕幽州親問鄉人皆同不虛右三驗出冥報記

唐釋道積至貞觀初住益州福感寺誦通涅槃淨衣澡浴自爲恒式慈愛兼濟固其深心終于五月炎氣鬱熱而屍不腐臭百有餘日跏坐如初道俗莫不喜賞

唐釋遺俗者不測所住遊行醴泉山原誦法華爲業乃數千遍至貞觀年因疾將終告友人慧廓禪師曰比雖誦經意望有驗若生善

道舌根不朽可為埋之十年發出若舌朽滅知誦無功若舌如初為起一塔生俗信敬言訖而終至十一年依言發之身肉都盡唯舌不朽一縣士女皆共戴仰乃函盛舌而起塔於甘谷岸上

唐鄠南福水之陰有史村史呵誓者誦法華經名充令史往還步涉生不乘騎以依經云哀愍一切故也病終本邑香氣充村道俗驚怪而莫測其緣終後十年其妻又殯乃發塚合葬見其舌根如本生肉乃收葬斯表衆矣

唐貞觀五年有隆州巴西縣令狐元軌者信敬佛法欲寫法華金剛般若涅槃等無由自撿憑彼土抗禪師撿校抗乃為在寺如法潔淨寫了下衷還岐州莊所經留在莊弁老子五千文同在一處忽為外火延燒堂宇是草覆一時灰蕩軌于時任憑翊縣令家人相命撥灰覔金銅軸既撥灰開其內諸經宛然如故潢色不改唯箱衷成灰又覔老子便從火化于時聞見之者鄉村遠近莫不嗟異其金剛般若經一卷題字焦黑訪聞所由乃初題經時有州官能書其人雜食行急不獲潔淨直爾立題便去由是色焦其人現在瑞經亦存京師西明寺主神察目驗說之

唐釋曇韻禪師定州人遊至隰州行年七十隋末喪亂隱于離石北千山常誦法華經欲寫其經無人同志如此積年忽有書生無何而至云所欲潔淨寫經並能為之於即清旦食訖入浴著淨衣受八戒入淨室口含檀香燒香懸旛寂然抄寫至暮方出明又如先曾不告倦及經寫了如法奉嚫相送出門斯須不見乃至裝潢一如正法及至誠受持讀誦七重裹結一重一度香水洗手初無暫廢後遭胡賊乃箱盛其經置高巖上經年賊靜方尋不見周憚窮覓乃於巖下獲之箱簏爛撥朽見經如舊鮮好京師西明寺道宣律師以貞觀十一年曾至彼中目親說之也

唐益州西南新繁縣西四十里許有王李村隋時有書生姓荀氏在此教學大工書而不顯迹人欲其書終不肯出乃毆之亦不出遂以筆於前村東空中四面書金剛般若經數日便了云此經擬諸天讀之人初不覺其神也後忽雷雨大澍牧牛小兒於書經處住而不濕其地乾燥可有丈許自外流潦及晴村人怪之爾後每雨小兒常集其中衣服不濕至武德年有非常僧語村人曰此地空中有金剛般若經村人莫汙諸天於上設蓋覆之不可輕賤因此四周欄楯不許人畜往至今雨時其地仍乾每至齋日村人四遠就處設供常聞天樂聲振哀宛繁會盈耳右六驗上三寶感通記

唐竇家大陳公夫人豆盧氏芮公寬之姊也夫人信福每誦金剛般若經未盡卷一紙許久而不徹後一日昏時苦頭痛四體不安夜臥逾甚夫人自念儻死遂不得終經欲起誦之而堂燭已滅夫人因起令婢然燈須臾婢還廚中無火夫人開門於家人坊取之又無火夫人深益歎恨忽見廚中有然火燭上階來入堂內直至牀前去地三尺許而無人執光明若晝夫人驚喜頭痛亦愈取經誦之有頃家人鑽燧得火然燭入堂燭光即滅便以

此夜誦竟之自此日誦五遍以爲常法後冉
公將死夫人往視公謂夫人曰五姊以誦經
之福當壽百歲生好處也夫人至年八十方
卒於宅
唐武德中以都水使者蘇長爲巴州刺史長
將家口赴任渡嘉陵江中流風起船沒男女
六十餘人一時溺死唯有一妾常讀法華經
船中水入妾頭戴經函誓與俱溺妾獨不沉
隨波泛濫頃之著岸逐經函而出開視其經
了無濕汙今尚存在揚州嫁爲人婦而逾舊
篤信
唐邢州司馬柳儉隋大業十年任岐州岐陽
宮監至義寧元年爲李密來枉被牽引在大
理寺禁儉常誦金剛般若經下有兩紙未遍
于時不覺眠睡夢見一婆羅門僧報云檀越
宜早誦經遍即應得出儉時忽寤勤誦不懈
便經二日至日午時忽有勑喚令儉釋禁將
向朝堂奉勑放免又儉別時夜靜房外誦經
至於三更忽然聞有異香儉尋香及問家人
處處求香來處不得然常誦念晝夜無廢至
於終日計五千餘遍
唐遂州人趙文信至貞觀元年暴死三日後
還得穌即自說云初死之日被人遮擁驅逐
將行同伴十人並共相隨至閻羅王所其中
見有一僧王先喚師問云師一生已來修何
功德師答云貧道從生已來唯誦金剛般若
王聞此語忽即驚起合掌讚言善哉善哉師
審誦般若當得昇天出世何因錯來至此王
言未訖忽有天衣來下引師上天去王後喚
遂州人前汝從生已來修何功德其人報王
言臣一生已來不修佛經唯好庾信文章集
錄王言其庾信者是大罪人現此受苦汝見
庾信頗曾識不其人報云雖讀渠文章然不
識其人王即遣人引出庾信令示其人乃見
一龜身一頭多龜去少時現一人來口云我
是庾信爲生時好作文章妄引佛經雜糅俗
書誹謗佛法謂言不及孔老之教今受罪報
龜身苦也此人活已具向親說遂州之地人
多好獵採捕蟲魚遠近聞見者共相鑒誡永
斷煞業各發誠心受持般若迄今不絕
唐貞觀元年遂州儀龍縣丞劉弼前任江南
縣尉時忽有一鳥於弼房前樹上鳴土人云
是惡鳥不祥之聲家逢此鳥然主不疑劉弼
聞懼思念欲修功德禳之不知何福爲勝夜
夢一僧偏讚金剛般若經令讀誦百遍依命
即讀滿至百遍忽有大風從東北而來拔此
鳥樹隔舍遶擲巷裏其拔處坑縱廣一丈五
尺過後看其風來處小枝大草並隨風迴靡
風止還起如故故知經力不可思議
唐洛陽賈道羨博識多聞尤好內典貞觀五
年爲青州司戶參軍事爲公館隘窄無處置
經乃以繩繫書案兩脚仰懸屋上置內經六
十卷坐臥其下習讀忘倦日久繩爛一頭遂
絕案仍儼然不落亦不傾動如此良久人始
接取道羨子爲隰州司戶說之云爾
唐吳郡陸懷素家貞觀二十年失火屋宇總
焚爰及精廬並從煙滅有一函金剛般若波
羅蜜經獨存經函及標軸並盡唯有經字竟
不被燒爾時人聞者莫不驚歎懷素即高陽
許仁則前妻之兄仁則當時目覩於後具自

言之右七驗出冥報記也

唐前大理司直河內司馬喬卿天性純謹有志行到永徽中爲揚州户曹丁母憂居喪毀瘠刺心上血寫金剛般若經一卷未幾於廬上生芝草二莖經九日長尺有八寸綠莖朱蓋日瀝汁一升傍人食之味甘如蜜去而復生如此數四喬卿同僚數人並向餘令陳說天下士人多共知之

顯慶中平州有人姓孫名壽於海濱遊獵見野火焰熾草木蕩盡唯有一叢茂草獨不焚燎疑此草中有獸遂以火燒之竟不能著壽甚怪之遂入草間尋覓乃見一函金剛般若經其傍又見一死僧顏色不變火不延燎蓋由此也信知經像非凡所測孫壽親自說之

唐隴西李虔觀今居鄭州至顯慶五年丁父憂乃刺血寫金剛般若經及般若心經各一卷隨願往生經一卷出外將入即一浴身後忽聞院中有異香非常郁然隣側並就觀之無不稱歎中山郎餘令曾過鄭州見彼親友具陳說之

唐曹州濟陰縣西一十里村中有精舍至龍朔二年冬十月野火暴起非常熾威及至精舍踰越而過焉比僧房草舍焚燎總盡唯金剛般若經一卷儼然如舊曹州參軍說之右四驗出冥祥拾遺

法苑珠林卷第十八

音釋

惰於儈切人名也　劇竭戟切增也甚也　篋乞協切箱篋　煨燼煨烏魁切燼徐刃切煨盡火餘也　泅慈秋切泳也　璫都郎也　坂甫版切　愕逆各切驚遽貌　鑰弋灼切開牡　輶于求切　殮力驗切殯殮也　閹衣炎切宦人主宮門者　擣都皓切敲也　黿愚袁切大鼈　錮古慕切塞之也　鑄瑀弋渚切　隰席入切州名　糅如又切雜也

法苑珠林卷第十九　冠九

唐西明寺沙門釋道世撰

敬僧篇第八此有四部

述意部　引證部　敬益部

違損部

冠九

述意部第一

夫論僧寶者謂禁戒守眞威儀出俗圖方外以發心棄世間而立法官榮無以動其意親屬莫能累其想弘道以報四恩育德以資三有高越人天重逾金玉稱爲僧也是知僧寶利益不可稱紀故經曰縱有持戒破戒若長若幼皆須深敬不得輕慢若違斯旨交獲重罪若待太公爲卿相則千載無太公要得羅什爲師訓則萬代無羅什何得見一僧行過上累佛宗見一人戒虧便輕上法止可以道曆人以人不弘道也不可以人廢道以道是人師也故釋迦佛等是眞佛寶金口所說理行教果是眞法寶得果沙門是眞僧寶致令一瞻一禮萬累氷消一讚一稱千災霧卷自惟薄福不逢正化賴蒙遺迹幸承餘廕金棺

銅素漆紵丹青圖像聖容名爲佛寶紙絹竹帛書寫玄言名爲法寶剃髮染衣執持應器名爲僧寶此之三種體相雖假用表眞容敬之永絕長流慢之常招苦報如木非親母禮則響逸千齡凡非聖僧敬則光逾萬代是知斯風已扇遐邇共遵冥資含識神功罔測儻有所虧獲罪彌大既許出家理宜華俗如宋朝無識初信邪惑駭動物情道俗驚怪後悟鍾疊還申禮敬宋室則荆蠻齷齪江漢崎嶇詎得反比大國金輪聖御且如禮云介者不拜爲失豈同去俗之人身被忍鎧屈節白衣理所不可三寶既同義須齊敬不可偏遵佛法頓棄僧尼故法不自弘弘之在人人能弘道故須齊敬也

引證部第二

如梵網經云出家人法不合禮拜國王父母六親亦不敬事鬼神又涅槃經云出家人不禮敬在家人又四分律云佛令諸比丘長幼相次禮拜不應禮拜一切白衣又佛本行經云輸頭檀王與諸眷屬百官次第禮佛已佛言王今可禮優波離比丘等諸比丘王聞佛教即從座起頂禮五百比丘新出家者次第而禮又薩遮尼乾經云若謗聲聞辟支佛法及大乘法毀呰留難者犯根本罪令僧依大小乘經不拜君親是奉佛教令乃令禮交違佛教使拜親俗人即不信佛語故犯根本罪又順正理論云諸天神衆不敢希求受五戒者禮如國君主亦不求比丘禮拜以懼損功德及壽命故又涅槃經云佛告迦葉若有建立護持正法如是之人應從啓請當捨身命而供養之如我於是大乘經說有知法者若老若少故應供養恭敬禮拜猶如事火婆羅門等有知法者若老若少故應供養恭敬禮拜亦如諸天奉事帝釋迦葉白佛言若有長宿護持禁戒從年少邊諮受未聞云何是人當禮敬不若當禮敬是則不名爲持戒也若是年少護持禁戒從諸宿舊破戒人邊諮受未聞復應禮不若出家人從在家人諮受未聞復應禮不然出家人不應禮敬在家人也然佛法中年少幼小應當恭敬耆舊長宿以是長宿先受具戒成就威儀是故應當供養恭敬

又中阿含經云云何知人勝如諸比丘知有二種人有信有不信若信者勝不信者爲不如也謂信人復有二種有數往見比丘有不數往見比丘若數往見比丘者勝不數往見比丘者爲不如也謂數往見比丘人復有二種有禮敬比丘有不禮敬比丘若禮敬比丘者勝不禮敬比丘者爲不如也謂禮敬比丘人復有二種有問經有不問經若問經者勝不問經者爲不如也又舊雜譬喻經云昔有國王出遊每見沙門輙下車禮道人言大王止不得下車王言我上不下所以言上不下者今我爲道人作禮壽終已後當生天上是故言我不下也又善見律云輸頭檀那王禮佛已白佛言我今三度禮如來足一佛初生時阿夷相曰若在家者應作轉輪聖王若出家學道必得成佛是時地爲震動我見神力即爲作禮第二我出遊戲看耕田人菩薩在閻浮樹下日時已晡樹影停住不移覆菩薩身我見神力即爲作禮第三今迎佛至國佛昇虛空作十八變如代外道神力無異即爲

作禮
又中阿含經云爾時世尊告諸比丘過去世時釋提桓因欲入園觀時勅御者令嚴駕千馬之車嚴駕以竟唯王知時時天帝釋即下常勝殿東向合掌禮佛爾時御者見則心驚毛豎馬鞭落地帝釋見已即說偈言
鬼汝何憂怖　馬鞭落於地
御者說偈白帝釋言
見王天帝釋　爲舍脂之夫　所以生恐怖
馬鞭落地者　常見天帝釋　一切諸大地
人天大小王　及四護世主　三十三天衆
悉皆恭敬禮　何處更有尊　尊於帝釋者
而今正東向　合掌修敬禮
爾時帝釋說偈答言
我實於一切　世間大小王　及四護世王
三十三天衆　最爲其尊主　故悉來恭敬
而復有世間　隨順等正覺　名號滿大師
故我稽首禮
御者復白言
是必世間勝　故使天王釋　恭敬而合掌
東向稽首禮　我今亦當禮　天王所禮者
佛告諸比丘彼天帝釋爲自在王尚恭敬佛汝等比丘出家學道亦應如是恭敬於佛彼天帝釋舍脂之夫敬禮法僧亦復讚歎禮法僧者汝等已能正信出家學道亦當如是敬禮法僧當復讚歎禮法僧者爾時帝釋從常勝殿來下周向諸方合掌恭敬時御者見天帝從殿來下住於中庭周向諸方合掌恭敬見已驚怖馬鞭復落地而說偈言
何故憍尸迦　故重於非家　爲我說其義
飢渴願欲聞
時天帝釋說偈答言
我正恭敬彼　能出非家者　自在遊諸方
不計其行止　城邑國土色　不能累其心
不畜資生具　一往無欲定　往則無所求
唯無爲爲樂　言則定善言　不言則寂定
諸天阿脩羅　各各共相違　人間自共諍
相違亦如是　唯有出家者　於諸諍無諍
於一切衆生　放捨於刀杖　於財離財色
不醉亦不荒　遠離一切惡　是故敬禮彼
是時御者復說偈言
天王之所敬　是必世間勝　故我從今日
當禮出家人
又普達王經云時有夫延國王號名普達典領諸國四方貢獻王身奉佛法未嘗偏枉常有慈心愍傷愚民不知三尊每常齋戒輙登高觀燒香還頭著地稽首爲禮國中臣民怪王如此自共議言王處萬民之尊遠近敬伏發言人從有何情欲毀辱威儀頭面著地羣臣數數共議欲諫不敢王勅臣下使嚴駕嘗行王即與吏民數千人始出宮未遠忽見一道人王便下車却蓋住其羣從頭面著地爲道人作禮尋從而還施設飲食遂不成行羣臣於是乃諫言大王至尊何宜於道路爲此乞匃道人頭面著地天下尊貴唯有頭面加爲國主不與他同王便勅臣下令求死人頭及牛馬猪羊頭臣下即遍行求索歷日乃得還白王言前被教求死人頭及六畜頭令悉已得王言於市賣之臣下即使人賣之牛馬猪羊頭等皆售但人頭未售王言賤貴賣之

輙使其售如其不售便以囟人如是歷日賣
旣不售囟人又不取者頭皆膖脹臭處不可
近之王便大怒語臣下言卿曹前諫言人頭
最貴不可毀辱頭面著地禮道人今使賣六
畜頭皆售人頭何故囟人無取者王即勑臣
下嚴駕當出到城外曠野澤中王有所問羣
臣人民莫不振悚王即告羣臣言卿寧識吾
先君時有小兒常執持蓋者不臣下對曰實
識有之王言今此小兒何所在對曰亡已久
遠乃歷十七年王言此兒爲人善惡何如對
言臣等常覩其承事先王齋戒恭肅誠信自
守非法不言王告諸臣令若見此兒在時所
著衣服寧識之不諸臣對曰雖自久遠臣故
識之王顧使從急還內藏取前亡兒衣來須
臾衣至王曰此是不對曰實是其衣王曰今
儻見兒身爲識之不臣下皆默然良久曰臣
自斃闇卒覩不別王始欲說本前見道人來
到王所王大歡喜起頭面著地爲道人作禮
臣下莫不歡喜道人就座王叉手具白前緣
今故嚴出欲示本末願爲此國臣民開導愚

癡令知眞法道人即爲臣下說王本變欲知
王者本是先王持蓋小兒常隨先王齋戒一
日不犯其後過世魂神還生爲王作子令致
尊貴皆由宿行臣下大小莫不僉然曰吾等
幸遇得覩道人願遂哀愍乞爲弟子道人告
言我師號曰佛身具足相好獨步三界教授
不虛佛今去此乃六千里須臾語頃道人飛
到舍衛國具以啓佛彼國人民甚可愍傷今
皆誠心願欲見佛唯垂大慈開示眞道佛便
許可明日到夫延國佛爲王及臣民等說法
云欲知昔達王及道人本末不阿難言願聞
其事佛言乃昔摩訶文佛時王爲大姓家子
其父供養三尊父命子傳香時有一侍使意
中輕之不與其香罪福響應故獲其殃雖暫
爲驅使奉法不妄今得爲王道人本是侍使
時不得香人雖不得香其意無恨即立誓言
若我得道當度此人福願果合今來度王幷
及人民王聞佛說其本末意解即得須陁洹
國中人民聞經皆受五戒十善以爲常法
又阿育王經云昔阿恕伽王見一七歲沙彌

將至屛處而爲作禮語沙彌言莫向人道我
禮汝時沙彌前有一澡瓶沙彌即入其中從
澡瓶中復還來出而語言王愼莫向人道沙
彌入澡瓶中復還來出王即語沙彌言我當
現向人說不復得隱是以諸經皆云沙彌雖
小亦不可輕王子雖小亦不可輕龍子雖小
亦不可輕沙彌雖小能度人王子雖小能煞
人龍子雖小能興雲由興雲故致雨雷電霹
靂感其所小而不可輕也
又付法藏經云昔佛涅槃一百年後有阿育
王信敬三寶常作般遮于瑟大會王至會日
香湯洗浴著新淨衣上高樓上四方頂禮遙
請衆僧聖衆飛來凡二十萬王之信心深遠
難量見諸沙門若長若幼若凡若聖皆迎問
訊恭敬禮拜時有一臣名曰夜奢邪見熾盛
無信敬心見王禮拜而作是言王甚無智自
屈貴德禮拜童幼王聞是已便勑諸臣各遣
推覓自死百獸人仰一頭唯使夜奢獨求人
首得已各勑詣市賣之餘頭悉售夜奢人頭
見者惡賤都無買者數日欲臭衆人見已咸

共罵辱而語之言汝今非是旃陀羅人夜叉羅刹云何乃捉死人頭賣夜奢爾時被罵辱已來詣王所而白王言臣賣人頭反被罵辱尚無欲見況有買者王復語言若無買者但當虛與夜奢奉教重齎入市唱告衆人無錢買者今當虛與市人聞已重加罵辱無肯取者夜奢慚愧還至王所合掌白王此頭難售虛與不取反被罵辱況有買者王問夜奢何物最貴夜奢答王人最爲貴王言若貴何故不售夜奢答王人生雖貴死則卑賤王問夜奢吾頭若死同此賤不夜奢惶懼怖不敢對王即語言施汝無畏汝當實答夜奢惶怖俛仰答王王頭若死亦同此賤王語夜奢吾頭若死同此賤者汝何怪我禮敬衆僧卿若是吾眞善知識宜應勸我以危脆頭易堅固頭如何今日止吾禮拜夜奢爾時聞王此語方自悔責改邪從正歸敬三寶以是因緣衆生聞者若見三寶應當至心恭敬禮拜

又四分律云賓頭盧羅漢本是優填王臣由精勤苦行王放出家得阿羅漢果王後每出城叅禮寺去城二十里諸佞臣見賓頭盧不起迎王惡心諫王王於後取佞臣諫危欲煞之賓頭盧見王後來入門便下牀七步迎之王怒曰大德由來難動今避席迎何耶答曰王前有好心來故不起迎今懷惡心來若不起迎必當見煞王歎曰善哉弟子愚戇妄受佞言不識凡聖王請悔過雖免地獄然賓頭盧記王由僧起迎故却後七日必失王位恰如依記被他鄰國興兵來捉經十二年鎖腳囚禁自外云云

述曰以是義故特須敬慎不得自高恐損來報比見俗人微受官位不生信心妄起高慢訶罵僧尼種種毀辱或立廳前身處高牀遣人拖牽非理恥撻敗善增惡無過此等雖犯王法亦須以理外法雖行内須省愧道俗同凡居住三界未得入聖已來誰之無過然出家之人雖内無實行交現剃髮身被法服覩相生善見者生恭破戒僧尼亦能昇座種種說法利益群生前人聞見修持六度展轉相化因修善行未來生處近得人天遠成聖果得此聖已復更展轉利益無窮譬如一燈然百千燈明終不盡量此無盡之法皆由前破戒僧尼說法化功得斯大利既有此益各須自慎縱欺得百千萬出家之人未能現獲一毫之益唯加惡名流布四海未來生處歷劫受殃故經曰一念之惡能開五不善門如後述之也

又雜寶藏經云月氏國王名旃檀罽尼吒聞罽賓國尊者阿羅漢字祇夜多有大名稱思欲相見即與諸臣往造彼國於其中路心竊生念言我今爲王王於天下一切人民靡不敬伏自非有德何能任我供養作是念已遂便前進彼國有人告尊者言月氏王與諸羣臣從遠來相見唯願尊者整衣服共相待接時尊者答言我聞佛語出家之人道尊俗表唯德是務豈以服飾出迎接乎遂便靜默端坐不出於是月氏王至其住處見尊者祇夜多覩其威德倍生敬信即前稽首却住一面時尊者欲唾月氏國王不覺前進授唾器時尊者即語王言貧道今者未堪爲王作福田

也胡爲躬自枉屈神駕時月氏王深生慚愧我向者已知王心自非神德何能爾也即便爲王略說教法言王來時道好去如來時王聞教已即便還國至其中路羣臣愁言我等遠從大王往至彼國竟無所聞然空還國時王報言向尊者爲我說法來時道好去如來時卿等不解此耶以我往昔持戒布施修造功德以植王種今享斯位復修積善當來之世必重受福故誡我言王來時道好去如來時羣臣聞已稽首謝言臣等下愚竊生妄解

大王神德妙契玄旨積德所種故享斯位羣臣歡喜言已而退又十誦律云爾時世尊說本生因緣語諸比丘過去世時近雪山下有三禽獸共住一鷄鳥二獼猴三象是三禽獸初互相輕慢無恭敬行同作是念我等何爲不相恭敬若前生者應供養尊重教化我等爾時鷄鳥獼猴問象言汝念過去憶何事時是處有大蓽茇樹象言我小時行此樹在我腹下過象鷄問獼猴言汝憶何事答言我憶小時坐地捉此樹頭按令到地象語獼猴汝年大我我當敬汝爲我說法象獼猴問鷄鳥言汝憶何事答言彼有大蓽茇樹我噉其子於此大便乃生斯樹長大如是是我所憶獼猴語鷄汝年大我我當供養汝汝當爲我說法爾時象恭敬獼猴從聽受法爲餘象說獼猴恭敬鷄鳥從聽受法爲餘獼猴說法鷄鳥爲餘鷄鳥說法（依四分律鳥騎猴上猴乘象上處處遊行教化說法）此三禽獸先喜煞盜婬妄語後相誡止即捨此過命終皆生天上爾時世人見獸廣行善法不侵人穀各自相誡云畜生尚能恭敬何況我等爾時世人皆相恭敬奉行五戒命終之後皆得生天佛語比丘爾時鷄者則我身是獼猴者舍利弗是象者目連是佛言畜生無知尚相恭敬自利利他何況汝等以信出家不相尊敬爾時世尊即說偈言

若人不敬佛　及佛弟子衆　現世人訶罵
後世墮惡道　若人知敬佛　及佛弟子衆
現世人讚歎　後世生天上

佛種種因緣讚歎恭敬法已語諸比丘從今先受大戒乃至大須臾時是人應先坐先受水先受飲食

敬益部第三

如寶性論云三寶有六義故須敬也一者希有義如世寶物貧窮之人所不能得三寶如是薄福衆生百千萬世不能值遇故名爲寶二者離垢義如世眞寶體無瑕穢三寶如是絕離諸漏故名爲寶三者勢力義如世珍寶除貧去毒有大勢力三寶如是具不思議六神通力故說爲寶四者莊嚴義如世珍寶能嚴身首令身姝好三寶如是能嚴行人清淨身故故說爲寶五者最勝義如世珍寶譬諸物中勝三寶如是一切世中最爲殊勝故名爲寶六者不改義如世眞金燒打磨鍊不能變改三寶如是不爲世間八法所改故名爲寶又具六意故須敬也一佛能誨示法是良藥僧能傳通皆利益於我報恩故敬二末代惡時傳法不易請威加護故須致敬三爲物生信禀承故敬四示僧尼敬事儀式五令樂供養法得久住故敬六爲表勝相故敬故成實論云三寶最吉祥故我經初置

違損部第四

如像法決疑經云乃至一切俗人不問貴賤不得撾打三寶奴婢畜生及受三寶奴婢禮拜皆得殃咎故薩遮尼揵經云若破塔寺或取佛物若教作助喜若有沙門身著染衣或有持戒破戒若繫閉打縛或令還俗或斷其命若犯如是根本重罪決墮地獄受無間苦以王國內行此不善諸仙聖人出國而去大力諸神不護其國大臣諍競四方咸起水旱不調風雨失時人民飢餓劫賊縱橫疫癘疾病死亡無數不知自作而怨諸天又仁王經云國王大臣自恃高貴滅破吾法以作制法制我弟子不聽出家不聽造作佛像立統官制等安籍記錄僧事比丘地立白衣高座又國王太子橫作法制不依佛教因緣破僧因緣統官攝僧典主僧籍若相攝持佛法不久又大集經云佛言所有眾生於現在世及未來世應當深信佛法眾僧彼諸眾生於人天中常得受於勝妙果報不久當得入無畏城如是乃至供養一人為我出家及有依我剃除鬚髮著袈裟片不受戒者供養是人亦得功德乃至入無畏城以是緣故我如是說若復有人為我出家不持禁戒剃除鬚髮著袈裟片有非法惱害此者乃至破壞三世諸佛法身報身乃至盈滿三惡道故佛言若有眾生為我出家剃除鬚髮被服袈裟設不持戒彼等悉已為涅槃印之所印也若復出家不持戒者有以非法而作惱亂罵辱毀訾以手刀杖打縛斫截若奪衣鉢及奪種種資生具者是人則壞三世諸佛真實報身則挑一切天人眼目是人為欲隱沒諸佛所有正法三寶種故令諸天人不得利益墮地獄故為三惡道增長盈滿故爾時娑婆世界主大梵天王而白佛言若有為佛剃除鬚髮被服袈裟不受禁戒受已毀犯其剎利王與作惱亂罵辱打縛者得幾許罪佛言大梵我今為汝且略說之若有人於萬億佛所出其身血於意云何是人得罪寧為多不大梵王言若人但出一佛身血得無間罪尚多無量不可算數墮於阿鼻大地獄中何況具出萬億諸佛身血也終無有能廣說彼人罪業果報唯除如來佛言大梵若有惱亂罵辱打縛為我剃髮著袈裟片不受禁戒受而犯者得罪多彼何以故是人猶能為諸天人示涅槃道是人便已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道其人必速能入涅槃勝於一切在家俗人唯除在家得忍辱者是故天人應當供養何況具能受持禁戒三業相應其有一切國王及以羣臣諸斷事者如其見有於我法中而出家者作大罪業大煞生大偷盜大汙梵行大妄語及餘不善但擯出國不聽在寺同僧事業亦不得鞭打亦不應口業罵辱加其身罪若故違法而謫罰者是人便於解脫退落受於下類遠離一切人天善道必定歸趣阿鼻地獄何況鞭打為佛出家具持戒者

又十輪經云佛言族姓子有四種僧何等為四一第一義僧二淨僧三瘂羊僧四無慚愧僧云何名第一義僧諸佛菩薩辟支及四沙門果是七種人名為第一義僧在家得聖果者亦名第一義僧云何名為淨僧諸有能持

具足戒者是名淨僧云何名爲瘂羊僧不知犯不犯輕重微細罪可懺悔愚癡無智不近善知識不能諮問深義是善非善如是等相名爲瘂羊僧云何名無慚愧僧若有爲自活命來入佛法悉皆毀犯破和合僧不畏後世放縱六情貪著五欲如是人等名爲無慚愧僧（如是四僧並須恭敬）

又大悲經云佛告阿難於我法中但使性是沙門汙沙門行自稱沙門形似沙門當有被著袈裟衣者於此賢劫彌勒爲首乃至最後盧遮如來彼諸沙門如是千佛於無餘涅槃界次第當得入般涅槃無有遺餘何以故如是一切諸沙門中乃至一稱佛名一生信者所作功德終不虛設阿難我以佛智測知法界非不測知阿難所有白業得白報黑業得黑報若有淨心諸衆生等作是稱言南無佛者彼人以是善根必定得近涅槃何況值佛親承供養

又十輪經云佛言若諸比丘依佛法出家一切天人阿脩羅皆應供養若護持戒不應謫罰閉繫刖其手足乃至奪命悉無是法若有破戒比丘如敗膿壞非梵行而言梵行退失墮落聖道果證爲諸煩惱結使所壞猶能開示一切天龍人非人等無量功德珍寶伏藏是以依我出家若持戒若破戒我悉不聽輪王大臣宰相不得謫罰繫閉加諸鞭杖截其手足乃至斷命況復餘輕犯小威儀破戒比丘雖是死人是戒餘力猶如牛黃是牛雖死人故取之亦如麝香死後有用能大利益一切衆生惡行比丘雖犯禁戒其戒勢力猶能利益無量天人譬如燒香香體雖壞熏他令香破戒比丘亦復如是自墮惡道能令衆生增長善根以是因緣一切白衣不應侵毀輕蔑破戒比丘皆當守護尊重供養不聽謫罰繫閉其身乃至奪命爾時世尊而說偈言

瞻蔔華雖萎　勝於諸餘華　破戒諸比丘
猶勝諸外道

又大集經世尊說偈云

剃頭著袈裟　持戒及毀戒　天人可供養
常令無有乏　如是供養彼　則爲供養我
若能爲敬法　歸依而剃頭　身著袈裟服
說彼是我子　假使毀禁戒　猶住不退地
若有撾打彼　則爲打我身　若有罵辱彼
則爲罵辱我　是人心欲滅　正法大明燈
爲財共鬪諍　剎利同生瞋

又十輪經云譬如過去有王名曰福德若有人犯罪過乃至繫縛王不欲奪命將付狂象爾時狂象捉其二足欲撲其地而見此人著染色衣故狂象即便安徐置地不敢損傷共對蹲坐以鼻舐足而生慈心族姓子象是畜生見染衣人尚不加惡生於害心乃至未來世有旃陀羅王見我法中有人出家堪任法器及不成法器故作逼惱或奪其命命終之後必墮阿鼻地獄

頌曰

經行林樹下　求道志能堅　既有神通力
振錫遠乘煙　一登四弘誓　至道莫能先
不貪曠劫壽　何論延促年

感應緣（略引十一驗）

魏沙門釋曇始

晉沙門釋道開　司空何充弱
廬山七嶺聖僧　沙門釋僧朗
沙門釋法相　沙門釋法安
宋沙門慧遠　沙門釋慧全
齊沙門釋慧明　神州諸山聖僧

前魏太武時沙門曇始甚有神異常坐不卧五十餘年足不躡履跣行泥濊中奮足便淨色白如面俗號曰白足阿練也至赫連昌破長安不信佛法刑害僧尼始被白刃不傷由是僧尼免死者衆太武敬重死十餘年形色不改

西晉沙門釋道開燉煌人出家山居服練松栢三十年後唯吞小石子行步如飛不耐人樂幽靜在抱腹山多年石虎時來自西平日行七百里至冠九鄴周行邑野救諸患苦得財即散徒行而已石氏將末與弟子十九來建鄴入南羅浮遂卒山舍袁彥伯興寧中登山禮其枯骸也

東晉司空何充弱而信法於齋立座數年以待神聖設會於家道俗甚盛坐中一僧容服垢汙神色低陋自衆陛座拱默而已一堂怪之謂在謬僻充亦不平形於顏色及行中食僧飯於坐事畢提鉢而出堂顧充曰何徒勞精進耶即擲鉢空中淩虛而逝充及道俗目送天際追共惋恨稽悔累旬 右三驗出梁高僧傳

晉廬山七嶺同會於東共成峰崿其崖窮絶莫有昇者晉太元中豫章太守范甯將起學館遣人伐材其山見人著沙門服淩虛直上旣至則迴身踞其峰良久乃與雲氣俱滅時有採藥數人皆共瞻覩當時能文之士咸爲之興沙門釋曇諦廬山賦曰應眞淩雲以踞峰眇翳景而入冥者也

晉沙門釋僧朗者戒行明嚴華戎敬異甞與數人俱受法請行至中途忽告同輩曰君等留寺衣物似有竊者同旅即返果及盜焉晉太元中於奉高縣金輿山谷起立塔寺造製形像苻堅之末降斥道人唯敬朗一衆不敢毀焉于時道俗信奉每有來者人數多少未至一日輙已逆知使弟子爲具必如言果到其谷舊多虎常爲暴害立寺之後皆如家畜鮮卑慕容德以二縣租課充其朝中至今號其谷爲朗公谷也

晉沙門釋法相河東人也常獨山居精苦爲業鳥獸集其左右馴若家獸太山祠大石函以盛財寶相時山行宿于其廟見一人玄衣武冠令相開冠九函言終不見其函石蓋二十重過千鈞相試提之飄然而開於是取其財寶以施貧民後渡江南住越城寺忽遨遊放蕩優俳滑稽或時倮袒干冒朝貴鎮北將軍司馬恬惡其不節招而酖之頻傾三鍾神氣清怡恬然自若年八十九元興末卒

晉沙門釋法安者廬山之僧遠法師弟子也義熈末陽新縣虎暴甚盛縣有大社樹下有築神廟左右民居以百數遭虎死者夕必一兩法安甞遊其縣暮投此村民以懼虎早閉門閭且不識法安不肯受之法安遂之樹下坐禪通夜向曉有虎負人而至投樹之北見安如喜如跳伏安前安爲說法授戒虎踞地不動有頃而去至旦村人追死者至樹下見安大驚謂其神人故虎不害自茲以後而虎

恖遂息眾益敬異一縣士庶略皆奉法後欲畫像山壁不能得空青欲用銅青而又無銅夜夢人逕其牀前云此中有兩銅鍾便可取之安明即掘得遂以成像後遠法師鑄像安送一勸助餘一武昌太守熊無患借觀之遂留不改

宋孝文時江陵長沙寺沙門慧遠者本名黃遷即禪師慧印之弟子也印每入定見遠是印之先師雖應為蒼頭故度為弟子常寄江陵楊家行般舟勤苦歲餘頗有感變一日十會通見遠身而般舟之處行道如故自尅終日至期果卒久之現形多寶寺僧曇珣曰明年二月二十三日當與天人相迎言已不見珣於是日設大法會建捨身齋其日苦氣自知必盡三更中聞空中樂聲香煙甚異珣曰遠公之契至矣尋爾神遊

宋沙門釋慧全涼州禪師也開訓教授門徒五百有一弟子性頗麤暴全常不齒後忽自云得三道果全以其無行永不信許全後有疾此弟子夜來問訊時戶猶閉如故全頗驚異欲復驗之乃語明夕更來因密塞窻戶加以重閫弟子中宵而至逕到牀前謂全曰闍梨可見信來因曰闍梨過世當生婆羅門家全曰我坐禪積業豈方生彼弟子云闍梨信道不篤兼外學未絕雖有福業不能超詣若作一勝會得飯一聖人可成道果耳全於是設會弟子又曰可以僧伽梨布施若有須者勿擇長幼及會訖施衣有一沙彌就全求衣全謂是其弟子全云吾欲擬奉聖僧那得與汝迴憶前言不得擇人便以歡施他日見此沙彌問云先與汝衣著不大耶沙彌曰非徒不得衣亦有緣事愧不預會全方悟先沙彌者聖所化也弟子久乃過世過世之時無復餘異唯塚四邊時有白光全元嘉二十年猶存居在酒泉（右六驗出冥祥記）

齊始豐赤城山有釋慧明姓康康居人祖世避地于東吳止赤城山石室於是栖心禪誦畢命枯槁後於定中見一女神自稱呂姥云常加護衛或時有白猨白鹿白蛇白虎遊戲堦前馴伏宛轉不令人畏齊竟陵文宣王聞風祗揖頻遣三使殷勤敦請乃暫出山至京師到第文宣敬以師禮少時辭還山苦留不止於是資終發遣以建武之末卒於山中春秋七十矣

仰尋震旦海曲神州諸山伽藍泉巖石室有修道人所居聖寺有行者咸見非一且述三五用為實錄餘之不盡不可備論昔晉太元初有燉煌沙門竺曇猷乞食坐禪強志勤業遊會稽剡縣赤城山有羣虎來前猷為說法一虎獨眠乃以如意杖打頭有十圍蛇繞之都無怖色又山神捨宅與之作寺又往赤城山宴坐此山與天台瀑布四明連屬父老云天台山有聖寺猷往尋之石橋跨谷青滑難度橫石斷路無由得達旬宿橋首聞彼行道唱薩聲便潔齋自勵忽見橫石潤開猷便前度具覩精舍神僧燒香中食畢謂曰却後十年自當來此

齊鄴下大莊嚴寺沙門圓通者感一神僧夏中聽講夏罷自慫就辭云在竹林寺邀通過之通具問道徑來年尋至在彼山東鄴之西

北神僧迎接具見門閣房宇華敞林木侵天
經宿周流意言道合便有終焉之思神僧爲
諮大和上乃不許之及還舊路三里之外反
望莫覩後之往者不知其處
近鄧州有沙門名道勤者於州北倚立山巖
追訪具見周循歷覽實爲住寺衆具皆備但
不見人却下重尋便失歸路乃於道次築室
擬尋汾州東南介山抱福巖者山居之僧數
見沙門乘空來往又涼州南洪崖窟沮渠蒙
遜所造碑寺見存有素聖僧常自行道人來
便止人去尋行故旁側足跡納納示現然徒
衆不可見之述曰如名僧傳三十卷梁高僧傳四十卷及百家史傳凡聖碩德數千餘僧積功殊異道俗所欽或散配諸篇或大繁不錄且列少多示知僧德

法苑珠林卷第十九

音釋

鬄他計切翦髮 懱彌列切輕易也 釁許刃切殺牲血塗器曰釁 晡奔謨切日加申時 售承呪切賣物去手也 齎祖西切持也 戇陟降切愚也 撻他達切打擊也 罽吉器切 鵽當括切黃雀 撾職瓜切箠擊 疫 癘疫越逼切癘力切疫癘瘟疾也 犇 謫側格切也罰也 撲匹各切擊 也 也 舐甚尒切餂也 鄴魚怯切邑名 崿逆各切崖崿也 掘其月切穿

法苑珠林卷第二十 冠十

唐西明寺沙門釋道世撰

致敬篇第九此有七部

述意部 功能部 普敬部

名號部 會通部 數座部

儀式部

述意部第一

原夫上聖垂慈至人利物意欲導四生於實所運三有於大車師弟異執而同歸法俗殊途而一致所以立像表眞彝訓常俗寄指筌月出道恒規但以妄著我人惰慢淊流隨業漂淪無思悛革良由封迷累劫不識三尊愚惷頑執罕逢十聖是故命如風燭難可駐留形同石火豈容長久況復五濁交侵四蛇常逼而能安忍翫玆虛幻故使大聖慈悲適化陶誘行中要切無過禮懺行道故龍樹十住論云菩薩晝夜各有三時於此六時禮拜十方諸佛懺悔勸請隨喜迴向菩薩來至阿惟越地依此修行速成不退如念東方善德佛等十方諸佛本願力故若有衆生於先佛所

種諸善根聞是佛名即能信受便得不退菩提之心亦由愚識常聞惡聲今忽聞喚南無佛名忽然驚喜情慮欣泰罪滅福生故經云敬禮此佛能除百萬生死重罪或言能除千劫生死重罪若不依此階級以動凡心則罪罪者累劫受殃但聞佛名無不踊躍我有何罪不見眞容雨淚滂流一心合掌我有何善聞佛名號欣喜加敬瞻仰聖顏愛戀無猒用此悲慶信根日增如此通情識心無累則於敬禮常加歸命比見道俗聞唱佛名身雖逐禮心乃外緣中途聞錯都不省悔無信無慚於是乎在或有道俗屏處禮拜或升或沉身心情慢曾無驚懼不敬之罪於是轉加或有道俗對衆禮拜千僧萬俗高聲唱和急度而禮身不逐拜心不敬思類同點兵但記空名如碓王下勞無多益上來略疏非無斯咎苟求名利不存忠敬依信能入發生智識信既不行能入何寄自下略述五意並依聖教示其眞僞請除妄歸眞功成究竟也

功能部第二

仰惟大覺之慈至極之聖宿祐嘉運冥感應期聞名致敬則勝業肇於須臾憑心想化則妙果成於曠劫故五十三佛聲益微塵之前三千至眞光爍恒沙之後二十五佛功利救苦之厄娑婆七寶不逮一禮之福雖合掌之因似眹而樹王之報漸及故知禮拜稱讚豈虛棄功度誠呈敬冥益福利故智度論云若菩薩未入法位遠離佛法壞諸善根設在煩惱自不能度安能度人是故不應遠離諸佛譬如嬰兒不離其母行路不離粮食熱時不離涼風寒時不離煖火度水不離堅船病苦不離良醫是故菩薩常不離佛何以故父母親友人天王等不能益我度諸苦海唯佛世尊令我出苦是故常念不離諸佛也

又藥王藥上經云釋迦牟尼佛告大衆言我昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人此三千人異口同音稱諸佛名一心敬禮以是因緣功德力故即得超越無數億劫生死之罪其初千人者始從華光佛爲首下至毗舍浮佛於莊嚴劫得成佛道即過去千佛是也此中千佛者始從拘樓孫佛爲首下至樓至佛於賢劫中次第成佛後千佛者始從日光佛爲首下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛現在十方諸佛善德如來等亦得聞是五十三佛名故於十方世界各得成佛若有善男子善女人及餘一切衆生得聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道復有人能聞是五十三佛名者生生之處常得值遇十方諸佛若復有人能至心敬禮五十三佛名者除四重五逆及謗方等經皆悉清淨以是諸佛本誓願故於念念中即得除滅如上諸罪（三千佛名在諸佛集劫經名號種姓國土等在賢劫經千佛中釋迦當第四成佛也）

又決定毗尼經云若能至心敬禮三十五佛其人功德無量無邊

又佛名經云若善男子善女人聞此二十五佛名至心受持讀誦恭敬禮拜得離地獄餓鬼畜生三惡道苦得除瞋恚愚癡滅百劫重

罪常生十方淨佛國土設復有人滿三千大千世界七寶一百歲中常用布施猶不如誦持禮拜二十五佛名功德千分不及一乃至筭數譬喻所不能知何以故以衆生善根微薄不得聞此佛名若善男子善女人得聞此二十五佛者非於一佛十佛所種諸善根是人乃於百千萬佛所種諸善根然後乃得聞此佛名是人超越四十八劫在前成佛若復有人不信此二十五佛名得此功德是人當墮阿鼻地獄滿足百劫舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔諸罪當淨洗浴著新淨衣淨治室內敷好高座安置尊像懸二十五枚幡種種華香供養誦此二十五佛名日夜六時懺悔滿二十五日滅四重八重等罪式叉摩那沙彌沙彌尼亦復如是

又文殊問經讚佛偈云

我禮一切佛　調御無等雙　丈六眞法身
亦禮於佛塔　生處得道處　法輪涅槃處
行住坐臥處　一切皆悉禮　諸佛不思議
妙法亦如是　能信及果報　亦不可思議
能於此祇夜　讚歎如來者　於千萬億劫
不墮於惡道

又菩薩本行經云正使化無數億計人成辟支佛有人百歲四事供養功德甚多不如有人以歡喜心一四句偈讚歎如來功德無量

又善生經云以四天下寶供養於佛又以重心讚歎如來是二福德等無差別又大悲經云一稱佛名南無佛者以是善根入涅槃界不可盡也

述曰既知聖教禮佛功德不可思議是故行者常須作意不得自惰恐無常忽至瞻禮無處譬鼠入角路窮何趣是故經中世尊說偈云

命如風中燈　不知滅時節　今日復明日
不覺死輪至　冥冥從業緣　不知生何道

又上生經云若有禮敬彌勒佛者除却百億生死之罪乃至來世龍華樹下亦得見佛又云我滅度後四衆八部聞名禮拜命終往生兜率天中若有男女犯諸禁戒造衆惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔一切惡業速得清淨若有歸依彌勒菩薩當知是人得不退轉彌勒成佛見佛光明即得受記

又增一阿含經云禮佛有五功德一者端正(以見相好生尊上故)二得好聲(以見佛時三自稱曰南無如來至眞等正覺故)三多饒財(以具華香燈明隨力供養故也)四生處高貴(以見佛時心無染著又能右膝著地及跪叉手禮故)五生天上(以念佛功德法爾故)又金剛三昧經云若有暫聞佛勝智慧深心隨喜不起誹謗者於百千劫不墮惡道生處值佛乃至念佛法身功德無邊

又普賢觀經云若有晝夜六時禮十方佛誦大乘經思第一義甚深空法一彈指頃除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪行此法者眞是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩爲其和上是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受一切人天供養又涅槃經云若於佛法供養一香燈乃至獻一華則生不動國善守佛僧物塗掃佛僧地像塔如母指常生歡喜心亦生不動國此即淨土常嚴不爲三災所動也

普敬部第三

敬惟法身無相應現十方謂四方四維上下俗儒所說唯據此洲洲外有洲古今未說若依內典通窮無際横亘十方傍羅異域今佛教中娑婆忍土百億日月四重圍輪大千世界名一佛土此猶據化佛釋迦如來所王之域故華嚴經云盧舍那佛報身如來所王之土復過是數盡十方界非凡所謀故梵網經偈云

我今盧舍那　方坐蓮華臺　周帀千華上
復現千釋迦　一華百億國　一國一釋迦
各坐菩提樹　一時成佛道

如經所云千華千佛即以一葉爲一華故一華千葉千佛現世

又如普賢觀經云毗盧遮那如來所王之土遍一切處其佛住處名常寂光據此明住無住之住引凡虛心令其敬仰至理而論安有住處如是十方無量世界諸佛如來無時息化過現未來約凡生滅據化而說若依實教聖化恒周功齊法界不可以一域爲局不可以三世限論也今且據釋迦一代現化而述故權受胎八相成道利益淺機漸通大教乃至父母諸親俗尊上禮如來何況下凡而不虔敬也

又佛說十二佛名神名神呪除障滅罪經云爾時世尊告彌勒菩薩言彌勒東方去此佛刹有十不可說諸佛刹億百千微塵等過爾許諸刹有一佛土名曰解脫主世界彼世界有一佛名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩瑠璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來若善男子善女人犯四重五逆誹謗三寶及犯四波羅夷是人罪重假使如閻浮履地變爲微塵一一微塵成於一劫是人有若干劫罪稱是一佛名號禮一拜者悉得滅除況復晝夜受持讀誦憶念不忘者是人功德不可思議而彼佛世界中有菩薩名無比無障礙王如來授彼菩薩記當得成佛號曰毫相日月光明燄寶蓮華堅如金剛身如毗盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛刹相王如來彼東方復有佛名曰一切莊嚴無垢光如來南方有佛名曰辯才瓔珞思念如來西方有佛名曰無垢月相王名稱如來北方有佛名曰華莊嚴作光明如來東南方有佛名曰作燈明如來西南方有佛名曰寶上相名稱如來西北方有佛名曰無畏觀如來東北方有佛名曰無畏無怯毛孔不豎名稱如來下方有佛名曰師子奮迅根如來上方有佛名曰金光威王相如來爾時佛告彌勒若有正信善男子善女人稱此十二諸佛名號之時經於十日當修懺一切諸罪一切衆生所有功德皆隨喜勸請一切諸佛久住於世以諸善根迴向法界是時即得滅一切諸罪得淨一切業障即得具足成就莊嚴一切佛土具足無畏具足身相具足菩薩眷屬圍繞具足無量三昧具足如意佛刹莊嚴行阿耨菩提而得端正可喜果報爾時世尊而說偈言

若有善男子　若有善女人　受持此佛名
生生世世中　得他人愛敬　光明威力大

生處爲人尊　於後得成佛

又尸迦羅越六向拜經云佛在世時有長者子名尸迦羅越早起洗浴著衣六方各向四拜佛入王舍城來越遙見之佛到家問之何爲六向拜此應何法越言父在時教我不知何應佛言父教汝禮不以身拜越便長跪言願佛爲我解此六意佛言聽之其有長者黠人能持四戒不犯者今世爲人所敬後世生天一不煞生二不偷盜三不愛他人婦女四不妄言兩舌貪恚愚癡不能制此四意者名爲日暗如月盡時光明稍冥能自制惡意者如月初生其光稍明至十五日盛滿時也佛言東向拜者謂子事父母當有五事一者當念治生二者早起勑令奴婢時作飯食三者不益父母憂惱四者當念父母恩重五者父母疾病當懼求醫療之父母視子亦有五事一者當念令去惡就善二者當教計筭書疏三者當教持經戒四者當與娶婦五者家中所有當給與之南向拜者謂弟子事師當有五事一者當敬難之二者當念其恩三者所教隨之四者思念不猒五者當從後稱譽之師教弟子亦有五事一者當令疾知不忘二者當勝他人弟子三者欲令知已不忘四者有諸疑難悉爲解說五者欲令弟子智慧勝師西向拜者謂婦事夫當有五事一者夫從外來當起迎之二者夫出不在當炊烝掃除待之三者不得有婬心於外夫罵詈之不得還言作色四者當用夫教誡所有什物不得藏匿五者夫若寢息蓋藏乃卧夫視其婦亦有五事一者出入當敬於婦二者衣食以時與之三者當給與金銀珠璣四者家中所有多少悉用付之五者不得於外躭畜傳御北向拜者謂人視親屬朋友當有五事一者見之作惡私往屏處諫曉呵止之二者小有急事當奔趣救護之三者所有私語不得爲他人說四者當相敬難五者所有好物當多少分與之向地拜者謂丈夫視奴婢使亦有五事一者當以時衣食二者病瘦當呼醫治之三者不得妄撾捶之四者有私財物不得奪之五者分付之物當平等與之奴婢事丈夫亦有五事一者當早起勿令丈夫呼之二者所當作次用心爲之三者愛惜丈夫物不得棄捐乞人四者丈夫出入當送迎之五者當稱譽丈夫善不得說其惡向天拜者謂人事沙門道人當用五事一者以善心向之二者擇好言與語三者以身敬之四者當戀慕之五者沙門道人人中之雄當恭敬承事問度世之法沙門道人當以六意視其凡庶一者教施莫慳二者教之持戒不得自犯三者教之忍辱不得恚怒四者教之精進不得懈慢五者教之一心不得放意六者教人黠慧不得愚癡如是行之爲汝父在時六向禮拜之教也何憂不富迦羅越聞已即受五戒作禮而去

名號部第四

夫道與俗反名與實乖得其趣者玄會幽理何以然耶至如俗中祖考不許述其名字若論內典諸佛名號稱揚禮敬獲福無量良以諸佛如來大慈愍物降靈在俗濟度爲先有心希仰無不蒙益或以口稱或以心念或以

身禮三業加敬三毒清涼漸拔有根出於界繫有斯大德故稱得福彼流俗者與上相違且順一生潛諱而已遠祖後孫非諱所及孔門徵在可以鑒諸今依論中諸佛名號標舉義類各有勝能故略釋之以例諸名如西云釋迦此云能仁豈有一佛非能仁也如西云阿彌陀此云無量壽豈有一佛非長壽也如東方善德佛乃至下方廣衆德佛豈有一佛非善德非廣德也只可題名同異據其功能力用齊等但心思佛名號目覩金容敬心殷禮得福無量故十住毗婆沙論歎佛偈云

若有人得聞　說是諸佛名　即得無量福
如為寶月說　我禮是諸佛　今現在十方
其有稱名者　即得不退轉

述曰今創發起一切恭敬者一者謂普及為言切者謂盡際為語恭謂束身翹仰敬謂心無異念若不唱此恐心馳散故勤情恭敬正觀現前也敬禮常住三寶者如涅槃經云若有人聞常住二字是人生生不墮惡趣以法身凝然不變故常報身相續不斷故恒化身作用無休故不變又佛身體一隨義說三故釋迦云吾今此身即是法身由是法身所依持故如泥木靈像遠有所表敬誠殷禮獲福無量輕心毀謗招罪彌殃然後供養嚴持香華運心周普作用佛事現前不現前常須普薦香華一切衣服飲食音樂等事皆共衆生等心供養無令斷絕故華嚴經中諸菩薩等所行供養隨心指相如見大山大雲大水大火即以為香山香雲八功德水七淨妙華運心作意無不成供乃至華林果樹例准行之

禮佛者隨禮十方佛二十五佛三十五佛五十三佛賢劫千佛萬五千佛等稱名用意具如前述懺悔者所有輕重自作教他見作隨喜義須披析悔前所犯慚愧慷慨銜悲滿目若不蒙誨示則守死長苦具明法用如下懺悔篇述勸請者至誠求願諸佛觀諸衆生巨細無異望得從願莫捨壽命願住多劫度脫衆生隨喜者他人作福心生歡喜也迴向者迴諸福德向無上道發願者願是能引行是起作若有願無行願則虛若有行無願行則孤由有願故行不孤由有行故願不虛願行相扶證果不虛故懺悔罪中亦兼有願願於今身償不入惡道受即是通明也自外臨時准用可思

會通部第五

述曰今此所叙威容相狀中邊時俗各有異儀隨國行之以敬為本此乃初心非學不解故須委歷用曉未聞久行碩德固非所望然中天虔敬震旦不同彼則拜少而遶多此則拜多而遶少彼則肉袒露足而為恭此則巾履備整而稱敬誠道俗之殊容乃方土之異等且自審詳威儀臨時緩急若容與朝覲則三業慇懃時序怱切則四支削略斯並行藏在要智出不思足使加敬盡衷彼我通意者也故出曜經曰有信士威儀有出家威儀有大道人威儀有小道人威儀由是善行趣道之基故生善處以此文證明知歸信威儀入道之始不可隱略故序以命之如俗中周禮有九品之拜出自太祝之官斯非內教然禮貴從俗故也一曰稽首拜謂臣拜君之拜也

稽訓為稽(計奚反)即久稽留停頭至地少久也二者頓首拜謂平敵者如諸侯相拜也即以頭向下虛搖而不至地也三曰空首拜此君答臣下之一拜也即以頭至手所謂拜手也四曰振動拜謂敬重之戰慄動變之拜也五曰吉拜謂拜而後稽顙謂齋縗不杖以下也言吉者此殷之凶拜也周以其與吉拜頓首相近故謂之吉拜即先作稽首拜後作稽顙顙是額也以額觸地無容儀也六曰凶拜謂稽顙而後頓首拜謂三年服者拜也七曰奇拜謂先屈一膝即今時所謂雅拜也一說奇拜但一拜以答臣下之拜也八曰褒拜褒謂為報報拜者再拜是也云褒拜今時持節之拜也即再拜於神與屍也九曰肅拜謂但俯下手今時揖者是也亦指婦人拜又肅拜或至三也空首奇拜唯一餘則再拜之也上並俗禮正文鄭康成依位釋之如此今據內教以禮敬為初大略為二即身心也佛法以心為其本身為其末故須菩提靜觀室內如來歎為禮見於法身蓮華色尼初至寶階如來毀為拜於佛故知靜慮思微念念趣道觀形鑒貌新新在俗能所未免相見齊生我倒現前即為障道故佛約此而分身心敬也如能即色緣空觀境心造紛紛集趣不無染淨知識妄念未可清澄想到空時緣念斯絕今居凡地力極制御止得如斯念念自然漸能清淨常起兩觀不得單行謂知塵無境是漸背俗謂知識亦無心是漸向真如此策修長時不已分分增明三祇方就也

又大悲經云佛告阿難南無佛者此是決定諸佛世尊名號音聲故稱言南無諸佛故迴去有大商主將諸商人為摩竭大魚欲來吞舟由三稱南無佛名並皆免難魚聞佛名以善心故捨身後世出家得道何況有人得聞佛名聽聞正法親於佛所種諸善根而不必定利益

又十誦律佛語優波離稱和南者是口語若曲身者是名心淨若比丘禮時從座起偏袒右肩脫革屣右膝著地以兩手接上座足禮

述曰依經云和南者梵語也或云那謨婆南等此猶非正依本正云槃淡(唐言)我禮或云歸禮歸亦我之本情禮是敬之宗致也或云歸命者義立代於南無也理事符同表情得盡俗人重南無而輕敬禮者不委唐梵之交譯也況復加以和南諸佛迷之彌復大笑又南無者善見論翻為歸命覺亦云禮大壽又和南者出要律儀翻為恭敬善見論翻為度我准此而言恭敬度我義通凡聖豈和尚偏在尊師亦通上聖念救生也故經中來至佛所云南無無所著至真等正覺是名口業稱歎如來德也

敬座部第六

述曰敬尋經律無數坐具之文但云脫屣禮足今據事用理須坐具故四分律云為護身護衣護僧臥具故制畜坐具既為身衣明知須設又坐具之用本是坐時之具所以禮拜之中無其敷文故如來將坐如常敷之准此比丘自敷而坐不合餘人為敷今見西僧來至佛前禮者必褰裙以膝拄地合掌長跪口讚於佛然後頂禮此乃遺風猶在恭相可准

行之今時僧尼至於佛前並令侍者爲敷坐具此蓋憍慢未是致敬之恭又至佛前佇立待席方始禮者此亦不可又在牀上而設禮者此亦不敬如見尊長即須急拜安得覓席如見君王即須敬禮何得在牀人王凡尊尚恭不高何況法王輒相倫擬雖有餘敬終成惰慢故三千威儀經云不得在座上禮也

儀式部第七

述曰此部別有五儀式第一明脫履者此爲申極敬儀也如此土羣臣朝謁之儀皆在殿廷履屨不脫有時上殿則劒履皆捨此古之法非始今儀天竺國中地多濕熱以革爲屣制令著之如見上尊即令脫却自餘寒國隨有續著行事之時脫足爲敬若是白衣多著韡鞋爲恭初入寺內不勞脫足若入佛堂得脫也第二明偏袒者依律云偏露右肩或偏露一肩或偏露一膊所言袒者謂肉袒也示從依學有執作之務俗中袖狹右袂便穩於事是也今諸沙門但出一肩仍有衫褌非袒露法如大莊嚴論云沙門釋子著肩黑是也外道通黑沙門露右故有不同律中但有三衣通肩被服如見長老乃偏袒之設以衣遮名爲偏袒一何可笑也故知肉袒肩露乃是立敬之極然行事之時量前爲袒如在佛前及至師僧懺悔禮拜並須依前右袒爲恭若至寺外街衢路行則須以衣覆肩不得露肉西國濕熱共行不怪此處寒地人多譏笑故五分律云雖是我語於餘方不清淨者不行無過也第三明呈恭者故律云當令一心合十指爪掌供養釋師子或云叉手白佛者皆是斂容呈恭制心不令馳散然心使難防故制掌合而一心也今禮佛者多有指合掌不合或有掌合而指開良由心慢而惰散也寧開指而合掌不得合指而開掌本欲來求福却反招慢過既知一心合掌之儀即須五體投地禮之故地持論云當五輪至地而作禮也又阿含經云二肘兩膝及頂名爲五輪輪謂圓相五處皆圓能令上下迴轉生福轉多名爲輪也今有西僧禮拜之時多褰足露膝先下至地然後以肘按地兩掌承空示有接足之相也若前尊跏趺不垂脚坐者隨事而行不勞接足今見禮者二手捺地兩足據後頭不至地亦是乖慢既知五輪著地之儀即須知右膝跖跪之相經中多明胡跪跖跪跟跪斯並天竺敬儀不足可怪即是左右兩膝交互跪地有所啓請悔過儀也第四明禮儀者聲論云槃那寐者此云禮也智度論云禮法有三一是口禮（謂口云和南是名下禮也）二屈膝頭不至地（此名中禮）三頭頂至地（是名上禮）下者揖中者跪上者稽首菩薩禮佛有三一者悔過品二者隨喜迴向品三者請佛品問禮唯身業亦通三業耶答禮通三業五輪至地爲除身業不善稱揚名字歌讚佛德爲除口業不善心常緣念若鏡目前爲除意業不善爲對佛眼故須身禮爲對天耳故須口唱爲對他心故須意念由口業唱故聞慧得成由意業念故思慧得成由身業禮故修慧得成由身業禮故戒學得成由意業念故定學得成由口業唱故慧學得成上來所述且綺互明之若據通門三業之中三學並攝也第五明邪正者源

此禮法於齊代初有西國三藏厥號勒那觀此下凡居在邊鄙不閑禮儀情同猴馬悲心內溢爲翻七種禮法文雖廣周逐要出之從麤至細對麤爲邪對細爲正故階級有七意存後三也第一名我慢心禮者謂依次位心無恭敬恃尊自德無師仰意恥於下問諮受無所心無法據雖有設拜心馳外境如碓上下空無所獲一形所作無境住心輕生薄道徒勞無益外覩似恭內增慢惑猶如木人情不殷重五輪不具三業馳散是名我慢禮也

第二唱和求名禮者雖非高慢心無淨想粗正威儀身心詐恭見人身輕急禮人去身情心疲稍似恭順庠有相扶其福薄少非真供養良由口唱心散是名唱和禮也第三身心恭敬禮者聞唱佛名便念佛身如在目前相好具足莊嚴晃耀心相成就感對佛身手摩其頂除我罪業是以形心恭敬無有異念供養恭敬情無猒足心想現前專注無昧導利人天爲上爲最功德雖大猶未是智後多退沒是名身心禮也第四發智清淨禮者良由達佛境界慧心明利深知法界本無有礙由我無始順於凡俗非有有想非礙礙想今達自心虛通無礙故行禮佛隨心現量禮於一佛即禮一切佛一切佛即是一佛以佛法身體用通融故禮一拜遍通法界如是香華種種供養例同於此法僧加敬我亦同然雖三相別性理無殊故三乘名異解脫體同故知一禮則一切禮一切禮則一禮如是三寶既能通達一切三界六道四生同作佛想供養禮拜自淨身心蕩蕩無障念佛境界心心轉明一拜一起爲尊爲勝即是淨業無窮果報無限是名發智禮也第五遍入法界禮者良由行者想觀自已身心等法從本已來不離法界亦不在諸佛身外亦不在諸佛身內亦不在我外亦不在我內自性平等本無增減今禮一佛即遍通諸佛所有三乘位地無漏我身既遍隨佛亦遍乃至法界空有二境依正兩報莊嚴供具無問行財隨緣遍滿不離法界隨心無礙並薦供養隨喜頂禮如一室中懸百千鏡有人觀鏡鏡皆像現佛身清淨明逾彼鏡遞相涉入鏡無不那影無不現此則攝他爲總入他爲別一身既爾乃至一切法界凡聖之身及供養之具皆助隨喜悉同供養有目者見無目者不覩如此行學法界軌門大有利益故地持論有現前供養不現前供養不現前供養勝現前供養以難成故既知我身在佛身內如何顛倒妄造邪業不生愧恥又諸佛德用既齊名號亦等隨稱何名名無不盡如稱一釋迦名禮召一切諸佛無不備周如西云釋迦此云能仁豈有一佛非能仁也西云阿彌陀此云無量壽豈有一佛非長壽也西云彌勒此云慈氏豈有一佛非慈氏也故智度論云一佛勝能等一切佛勝能一切佛勝能等一佛勝能設一切佛不化衆生但一佛化生即功歸法界德用遍周是名遍入法界禮也第六正觀修誠禮者此明自禮自身佛不緣他境他身佛何以故一切衆生自有佛性平等本覺隨順法界緣起熾然但爲迷故唯敬他身已身佛性妄認爲惡縱修此行常爲偏倒若知已身拯惡無佛

性者縱敬他身終成無益衆生迷倒雖發微善唯將法界供具供養他身無始已來未曾將一燈一香一禮一餐供養己身佛性若能返照本覺則解脫有期維摩經云如自觀身實相觀佛亦然又云不觀佛不觀法不觀僧以見自身他身平等正法性故己心清淨即是自性住佛性隨力修明即是引出佛性三祇果圓即是至得果佛性若據妙達唯局大聖若論下凡雖未頓修不得不解如涉遠道要藉自身欲見佛性要觀己佛法僧亦爾同體無二是名正觀禮也第七實相平等禮者大意同前前猶存有禮有觀自他兩異今此一禮無自無他凡聖一如體用同融如如平等古今無別若見佛可尊可敬即見凡可卑可慢若起此心還成僻執故般若經云是法平等無有高下是名阿耨菩提以實相離念不可以心取不可以相求不可以禮敬不可以慢惰去高下離尊卑靜亂一原恭怠齊固安心此意是名平等禮也故文殊禮文云不生不滅故敬禮無所觀此之一禮凡夫淺識恐聞反謗上智之人內行平等外順修敬內外合宜是名平等禮也又增一阿含經世尊所說偈言

若欲禮佛者　過去及當來　說於現在中
當觀於空法　若欲禮佛者　過去及當來
現在及諸佛　當計於無我　善業以先禮
最初無過者　空無解脫佛　此是禮佛義
若欲禮佛者　當來及過去　當觀空無法
此名禮佛義

頌曰

稽首三寶　歸誠十方　瞻仰尊敬　益福除殃
機路異色　慈謗同芳　隱顯相發　化應無疆
雖生盈土　感赴殊鄉　觀禮欣慶　福祚彌長
法性無二　縱隔何傷　虔誠一拜　周遍難量

感應緣（略引一驗）

唐左監門校尉馮翊李山龍以武德中暴亡而心上不冷如掌許家人未忍殯斂至七日而甦自說云當死時被冥收錄至一官曹廳事甚宏壯廣大庭內有囚數千人或枷鎖或杻械皆北面立滿庭中吏將山龍至廳下天官坐高牀侍衛如王者山龍問吏此何官吏曰是王也山龍前至堦下王問汝生平作何福業山龍對曰鄉人每設齋講恒施物同之王曰汝身作何善業山龍曰誦法華經兩卷王曰大善可升階既升廳上東北間有一高座如講座者王指座謂山龍曰可升此座誦經山龍奉命至側王即起立曰請法師升座山龍升座訖王乃向之而坐山龍開經曰妙法蓮華經序品第一王曰請法師止山龍即止下座復立堦下顧庭內向囚已盡無一人在者王謂山龍曰君誦經之福非唯自利乃令庭內衆囚皆以聞經獲免豈不善哉今放君還去山龍拜辭行數十步王復呼還謂吏曰可將此人歷觀諸獄吏即將山龍東行百餘步見一鐵城甚廣大上屋覆其城城傍多有小窻或大如小盆或如盂椀見諸男女從地飛入窻中即不復出山龍怪問吏曰此是大地獄中多有分隔罪計各異此諸人者各隨本業赴獄受罪耳山龍聞之悲懼稱南無佛請吏求出至院門見一大鑊火猛湯沸傍

有二人坐睡山龍問之二人曰我罪報入此鑊湯蒙賢者稱南無佛故獄中諸罪人皆得一日休息疲睡耳山龍又稱南無佛吏謂山龍曰官府數移改今王放君去可白王請抄若不爾恐他官不知復追録君山龍即詣王請抄王命紙書一行字付吏曰爲取五道等署吏受命將山龍更歷兩曹各廳事侍衛亦如此王之遣吏皆取其官署各書一行訖付山龍龍持出至門有三人謂山龍曰王放君去可不少多乞遺我等山龍未言吏謂山龍曰王放君不由彼然後三人者是前收録君使一人是繩主當以赤繩縛君者一是棒主當以棒擊君頭者一是袋主當以袋吸君氣者見君得還故乞物耳山龍惶懼謝三人曰愚不識公請至家備物但不知何處送之三人曰於水邊若樹下燒之山龍許諾吏送歸家見親眷正哭經營殯具山龍入至屍傍即穌後日剪紙作錢帛并酒食自送於水邊燒之忽見三人來謝曰蒙君不失信重相贈遺媿荷言畢不見山龍自向總持寺主說寺主傳向臨說右一驗出冥報記

法苑珠林卷第二十

音釋

彝延知切常也法也　悛且緣切改也　惷陟降切愚也　碓都內切舂具　怯詰叶切懦也　璣堅溪切珠不圓者　搥主蘂切擊也　翹祁堯切也企　齋縗齎津私切裳下緝也縗倉回切袂衣　褎傳毛切　毿忽里切也　獲襆居御切革獲　膊伯各切肩甲　譏堅溪切誚也　跗胡故切也　挹一入切拱拜也　諮津私切訪問也　祚祐故乍福也　殯必刃切伙

法苑珠林卷第二十一　陪一

唐西明寺沙門釋道世撰

福田篇第十三此有三部

述意部　優劣部　平等部

述意部第一

自大覺泥洹福歸衆聖開士應真弘揚末教並飛化衆剎隨緣攝誘感殊則同空天隔應合則異境對顏是以隨敬一僧則五眼開淨隨施一毫則六度無盡也

優劣部第二

如優婆塞戒經云佛言世間福田凡有三種一報恩田二功德田三貧窮田報恩田者所謂父母師長和尚功德田者從得煖法乃至阿耨菩提貧窮田者一切窮苦困厄之人世尊是二種田一報恩田二功德田法亦如是衆僧是三種田一報恩田二功德田三貧窮田以是因緣已受戒者應當至心勤供三寶若人共施財物福田施心俱等是二福德等無差別有財心俱等福田勝者得果報勝有田心俱下財物勝者得果則勝有田財俱下

施心勝者得果亦勝有田財俱勝施心下者得果不如善男子智者施時不爲果報何以故定知此因必得果故

又僧伽吒經云佛告一切勇菩薩言若三千大千世界滿中胡麻以此數轉輪聖王若有人布施如是輪王不如布施一須陀洹若施三千世界諸須陀洹所得功德不如施一斯陀含若施三千世界諸斯陀含不如施一阿那含若施三千世界諸阿那含不如施一阿羅漢若施三千世界諸阿羅漢不如施一辟支佛若施三千世界諸辟支佛不如施一菩薩若施三千世界諸菩薩不如施一如來所起清淨心若於三千世界諸如來所生清淨心不如凡夫聞此法門功德勝彼何況書寫讀誦受持爾時一切大衆白佛言世尊一佛福德有幾量耶佛言譬如大地微塵如經河沙等衆生悉作十地菩薩如是一切十地菩薩所有功德不如一佛福德之力

又阿毗曇甘露味經云福田好有三種一大德田二貧苦田三大德貧苦田云何大德田謂佛辟支四沙門果等云何貧苦田謂畜生老病等云何大德貧苦田謂聖人老病等若施大德田恭敬心得大報若施貧苦田憐愍心得大報若施大德貧苦田恭敬憐愍心得大報是爲福田好云何物好不殺偷奪欺誑得物隨有淨物多少布施是爲物好若布施佛時一切得福若布施衆僧受用得一切福未受用不得一切福若供養法故得大報若學人聰明大智慧以法故供養是謂供養法布施得富受施竟得樂力壽等功德餘勝得大果報若施畜生受百世報若施不善人受千世報若施善人受千萬世報若施離欲凡夫受千萬億世報若施得道人得無數世報若施佛得至涅槃又布施有六難一憍慢施二求名施三爲力施四强與施五因緣施六求報施

又佛說華聚陀羅尼經云佛言若復有人持以七寶如須彌山等於一劫中布施聲聞辟支佛不如有出家在家人能持一錢以用布施初發菩提心人得福德多比前功德百分千分萬分不及其一乃至筭數譬喻所不能及

寶梁經云佛言善男子我今說世有二種應受信施何等爲二一勤行精進二得解脫令此施主得大利益有三種施一常施食二僧房舍三行慈心此三福中慈心最勝

又菩薩本行經云須達居家貧窮無有財產至信道德佛教布施須達白佛多施耶少施耶佛告須達所施雖多而獲報少布施雖少而獲報多如施雖多而無至心貢高自大信邪倒見不得快士所施雖多而獲報少猶如田薄下種雖多收實甚少何謂施少而獲大福者如施雖少歡喜恭敬與不望報恩佛及辟支四沙門等所施雖少獲報弘大猶如良田所種雖少收實甚多

又智度論云以大悲心施物雖同福德多少隨心優劣如舍利弗以一鉢飯上佛佛即廻施狗而問舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得福多舍利弗言如我解佛義佛施狗福多佛田第一不如施狗以是故知大福從心

不在田也如舍利弗千萬億倍不及佛心所以者何心爲内主田是外事故或時布施之福在於福田如億耳阿羅漢昔以一華施於佛塔九十一劫人天中受樂餘福德力得阿羅漢又如阿輸迦王爲小兒時以土施佛王閻浮提起八萬塔最後得道施物至賤小兒心薄但以福田妙故得大果報當知大福從良田生若大中之上三事都具心物福田皆妙如佛以好華散十方佛時問曰此布施福云何增長答曰應時施故得福增長如經說飢餓時施得福增多或遠行來時若曠路險道中施若常施不斷或時常念施故施得增廣

又增一阿含經云施畜生食者獲福百倍與犯戒人食者獲福千倍施持戒人食者獲福萬倍施斷欲仙人食者獲福千萬倍與向須陀洹食者獲福不可計況成須陀洹乎況向斯陀含得陀含道乃至那含羅漢辟支如來等其福功德不可稱計

又智度論云如大月氏弗迦羅城中有一畫師名曰千那到東方多刹施羅国客畫十二年得三十兩金持還本國於弗迦羅城中聞打鼓作大會聲往見衆僧信心清淨即問維那此衆中用幾許物得作一日食維那答曰用三十兩金足得一日食即以所有三十兩金付維那爲我作一日食我明日當來空手而歸其婦問曰十二年作得何物答曰我得三十兩金即問金在何所答言已作福田中種子婦言何等福田答言施與衆僧婦便縛其夫送官治罪斷事大官問以何事故婦言我夫狂癡十二年作得金三十兩不憐愍婦兒盡以與他依如官制取縛將來大官問其夫汝何以不供給婦兒乃以與他答言我先世不行功德今世貧窮受諸辛苦今世遭遇福田若不種福後世復貧貧貧相續無得脫時我今欲頓捨貧窮以是故盡以金施衆僧大官元是優婆塞信佛清淨聞是語已讚言是爲甚難勤苦得此少物盡以施僧汝是善人即脫身瓔珞及所乘馬并一聚落以施貧人而語之言汝始施衆僧衆僧未食是爲穀子未種芽已得生大果方在後耳以是故言難得之物盡用布施其福最多

平等部第三

依大莊嚴論云夫取福田當取其德不應擇少壯老弊佛言我昔曾聞有檀越遣知識道人詣僧伽藍請諸衆僧但求老大不用年少後知識道人請諸衆僧次到沙彌然其不用沙彌語言何故不用我等答言檀越不用非是我也勸化道人即說偈言

耆年有宿德　髮白而面皺　秀眉齒缺落
背傴支節攣　檀越樂如是　不喜見幼小

時寺中有諸沙彌盡是阿羅漢皆作是語彼之檀越愚無智慧不樂有德唯貪耆老即說偈言

所謂長老者　不必在髮白　面皺牙齒落
愚癡無智慧　所責能修福　除滅去諸惡
淨修梵行者　是名爲長老　我破於毀譽
不生增減心　但令彼檀越　獲得於罪過
又於僧福田　誹謗生增減　我等應速往
起發彼檀越　莫令墮惡趣　彼諸沙彌等

尋以神通力　化作老人像　髮白而面皺
秀眉牙齒落　僂脊而拄杖　詣彼檀越家
檀越既見已　心生大歡慶　燒香散名華
速請令就坐　既至須臾頃　還復沙彌形
檀越生驚愕　變化乃如是　為飲天甘露
容色忽解變

爾時沙彌即作是言我非夜叉亦非羅剎先見檀越選擇耆老於僧福田生高下想壞汝善根故作是化令汝改悔即說偈言

譬如蚊子噆　欲盡大海底　世間無能測
衆僧功德者　一切皆無能　籌量僧功德
況汝獨一已　而欲測量彼

汝寧不聞如來所說四不可輕王子蛇火沙彌等如菴羅果內生外熟外生內熟莫妄稱量前人長短一念之中亦可得道於僧福田莫生分別即說偈言

衆僧功德海　無能測量者　佛尚生欣敬
自以百偈讚　況餘一切人　而當不稱歎
廣大良福田　種少獲大利　是故於衆僧
耆老及少年　等心而供養　不應生分別

爾時檀越聞是語已身毛為竪五體投地求哀懺悔頌曰

通達四果　善會六情　探玄啓悟　證理懷積
老少和穆　普敬祇誠　隨緣赴供　攝誘幽冥

歸信篇第十一（此有三部）

述意部　小乘部　大乘部

述意部第一

夫信為道原功德之母智是出世解脫之基無信不可以登輕舟無智不可以斷微惑斯道顯然升沉目覩數見愚夫不信業因能生報果謂貧富自然苦樂天性好醜不由忍恚貴賤非關恭惰衆生自感譬同草木好惡自然豈由因得今依佛經不同外道夫論貧富皆由業緣貴賤非關運命愚智不可易慮妍醜弗可換身故經云果報好醜定之於業書云命相吉凶懸之於天以此言之軍民業貧者與之而弗得必其相富者任置而恒豐故漢文帝以夢而寵鄧通相者占通貧而餓死帝曰能富在我何謂貧乎與之銅山壽任其冶鑄後遭事逃避餓死人家又寧稟離王侍婢有娠相者占之貴而當王王曰非我之胤便欲殺之婢曰氣從天來故我有娠及子之產王謂不祥捐圂則豬噓棄欄則馬乳而得不死卒為夫餘之王故知業緣命運定於冥兆終然不改弗可與奪也故知作善得福為惡受殃業果不謬斯理皎然如何封愚抱迷不悟又昔武丁之時遂有桑穀共生于朝太史占曰野草生朝朝其亡矣武丁恐懼側身修善桑穀枯死殷道中興豈非為善而有福也又帝辛之時有雀生烏在城之隅太史占曰以小生大國家必昌帝辛驕暴不修善政殷國遂亡豈非為惡之有殃也如是史籍具引非一如何頑固頻乖經史世人共覩春時下種冬則收藏如施有來報感胎㲉之與掌錢德必現酬致銜珠之與負鹿又昔人一瓢以濟餓夫尚得扶輪相報今供一齋以施大衆寧無福祿相酬矣

小乘部第二

如涅槃經佛言衆生有二一者有信二者無信有信之人則名可治定得涅槃瘡疣無故

無信之人名一闡提名不可治又雜阿含經世尊爲婆羅門說耕田偈云

信心爲種子　苦行爲時雨　智慧爲犋軛
慙愧心爲轅　正念自守護　是則善御者
保藏自口業　知食處內藏　眞實爲眞乘
樂住爲懈息　精進爲廢荒　安隱爲速進
直往不轉還　得到無憂處　如是耕田者
逮得甘露果　如是耕田者　不還受諸有

爾時婆羅門聞已發心出家得阿羅漢道

又寶性論云爲六種人故說三寶一調御師二調御師法三調御師弟子何等爲六種人一大乘二中乘三小乘四信佛五信法六信僧

又僧伽吒經云時有一切勇菩提薩埵白佛言世尊何因緣故此會衆生得發菩提佛言一切勇乃往過去無數阿僧祇劫有佛世尊號曰寶德我時作摩納之子此會衆生住佛智慧者往昔之時悉在鹿中我時發願如是諸鹿我皆令住佛智慧中時鹿聞已尋皆發願得如是一切勇此會大衆因彼善根當得阿耨菩提

又正法念經云若有衆生修善以清淨心歸佛法僧一彈指頃不生餘心命終生白摩尼天五欲恣情心意悅樂三歸功德乃至報盡於未來世得至涅槃

又無上處經云佛告比丘有三無上處一佛無上處二法無上處三僧無上處若諸衆生兩足四足無足多足若色無色有想無想非有想非無想如來於中說無上處若有衆生於無上處起信向心者於天人中得無上果報

大乘部第三

如出生菩提心經云爾時迦葉婆羅門白佛言世尊發菩提心者應攝幾許福聚爾時世尊以偈說言

若此佛剎諸衆生　令住信心及持戒
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若此佛剎諸衆生　令住信心於法行
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若諸佛剎恒河沙　皆悉造寺求福故
復造諸塔如須彌　不及道心十六分
若有佛剎如恒沙　皆悉遍施諸七寶
如彼最上大福聚　不及道心十六分
如鐵圍山高廣大　造塔無量爲諸佛
如是求福衆生等　不及道心十六分
若諸衆生具滿劫　若頭若髆常擔戴
如彼最勝福德聚　不及道心十六分
如是人等得勝法　若求菩提利衆生
彼等衆生最勝者　此無比類況有上
是故得聞此諸法　智者常生樂法心
當得無邊大福聚　速得證於無上道

又涅槃經云佛讚迦葉若有衆生於熈連河沙等諸佛所發菩提心乃能於惡世受持如是經典不生誹謗善男子若有能於一恒河沙等諸佛世尊所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經愛樂是典不能爲人分別廣說若有衆生於二恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂受持讀誦亦不能爲他人廣說若有衆生於三恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世

中不謗是法受持讀誦書寫經卷雖爲他說未解深義若有衆生於四恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦書寫經卷爲他廣說十六分中一分之義雖復演說亦不具足若有衆生於五恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經受持讀誦廣爲人說十六分中八分之義若有於六恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經受持讀誦爲他廣說十六分中十二分義若有衆生於七恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦爲他廣說十六分中十四分義若有於八恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦亦勸他人令得書寫自能聽受復勸他人令得聽受

又大悲經云佛告阿難若有衆生於諸佛所一發信心如是善根終不敗亡況復諸餘善根譬如有人析破一毛以爲百分取一分毛霑一滴水持至我所而作是言我以此水寄付瞿曇莫令此水而有增減亦莫令風日飄暴乾竭此水不令鳥獸飲之令盡勿使異水而有和雜以器盛持莫置在地如來爾時即受彼寄置恒河中不令入洄亦復不令餘物揩突如是水滴在大河中隨流而去使不入洄無復遮礙諸鳥獸等亦不飲盡如是水滴不增不減一等如故共大水聚漸入大海若是水滴毗嵐風起壞世界時假使是人住世一劫我亦如是得住一劫彼人爾時至劫盡時而來我所作如是言瞿曇我本寄水今有無耶如來爾時知彼水滴在大海中見知住處不與餘水共相和雜不增不減平等如故持還彼人阿難如是如來應正遍知有大神通無量知見明了無障於受寄人中最尊最勝若於佛所寄付如是微細水滴經於久遠而不虧損此義應知阿難其細毛端者喻心意識恒河者喻生死流一滴水者喻一發心微少善根大海者喻佛如來應正遍知所寄人者喻彼清信婆羅門長者居士等住一劫者喻如來受彼寄水終不虧損亦如彼人寄彼水滴經於久遠不虧一毫如是阿難若於佛所一發信心善根不失何況諸餘勝妙善根我說是人一切悉是趣涅槃果雖餘不善墮在三塗以本善根佛知是已從彼拔出置無畏岸令彼憶識所種善根息一切苦得一切樂

又佛說無畏女經云爾時阿闍世王有女名無畏德端正無比成就最勝殊妙功德年始十二其父王堂閣之上著金寶屐彼處而坐時無畏德女見諸聲聞不起不迎默然而住不共問答不迎不禮不讓牀坐阿闍世王見無畏德默然而住即告之言汝豈不知此等皆是釋迦如來上足弟子成就大法耶世間福田耶以爲愍念諸衆生故而行乞食汝今旣見何故不起不馳不禮不共相問復不讓坐汝今覩見何事故而不起迎爾時無畏白父王言不審大王頗見頗聞轉輪聖王見諸小王而起迎不王言不也復言頗見頗聞師子獸王見野干時爲起迎不王言不也復言頗見頗聞帝釋天王迎餘天不王言不也頗

見頗聞大海之神禮敬江河池神不王言不也女言大王如是菩薩發心趣向阿耨菩提轉輪聖王以大慈悲初發心已云何禮敬離大慈悲小王聲聞大王頗有已求無上正覺之道師子獸王而禮小乘野干人耶頗有欲到大智之海欲求善知大法之聚而求牛跡聲聞人耶大王若有親近聲聞人者是人即發聲聞之心若有親近緣覺人者是人即發緣覺之心若有親近正真正覺之人者是人即發阿耨菩提心爾時阿闍世王復語無畏德女言汝大我慢云何如是見諸聲聞而不奉迎女言大王勿作此語大王亦慢云何不迎王舍城內諸貧窮者王語女言彼非我類我云何迎女言大王初心菩薩亦復如是一切聲聞緣覺亦非我類王語女言汝豈不見(卷一)(十四)諸菩薩等皆悉敬一切衆生女言大王菩薩爲度憍慢瞋惱諸衆生等令彼得起迴向之心是故禮敬一切衆生爲長衆生諸善根本是故禮敬爾時無畏德菩薩母號曰月光此月光女捨是身已生忉利天號曰光明增上天子若彌勒得菩提時便即出家次第皆見賢劫諸佛悉得供養然後於彼離垢如來所得作大王具足七寶號曰地持供養彼佛已得成阿耨菩提號曰遍光如來頌曰

封迷昏闇久　徘徊夢裏藏　心塵旣未洗
怖霑甘露漿　慈顏發暉曜　燭我見朝陽
忽逢善知友　開導益神光　稍悟心澄靜
方猷俗蒼茫　緇徒旣肅肅　法侶亦鏘鏘
見者心歡喜　歸誠向道場　若存信邪倒
來苦未何殃

感應緣（略引三驗）

晉沙門竺法師
隋沙門釋道仙
宋居士袁炳

晉沙門竺法師者住會稽與北中王恒之周旋甚厚共論死生罪福報應之事情昧難明(卷一)(十五)未審有無因便共要若有先死當相報語旣別後王恒在都於廟中忽見法師來王便驚云和尚何處來答曰貧道以某月日命過罪福皆不虛應若影響檀越但當勤修道以升濟神明耳先與君要故來相語言訖不復見

（右一驗出續搜神記）

宋袁炳字叔煥陳郡人也泰始末爲臨湘令亡後積年友人司馬遜於將曉間如夢見炳來陳叙闊別訊問安否旣而謂遜曰吾等平生立意置論常言生爲馳役死爲休息今日始定不然矣恒患在世有人務馳求金幣共相贈遺幽途此事亦復如之遜問罪福應報定實何如炳曰如我舊見與經教所說不盡符同將是聖人抑引之談耳如今所見善惡大科略不異也然殺生故最爲重禁愼不可犯也遜曰卿此徵相示良不可言當以語白尚書也炳曰甚善亦請卿敬情尚書時司空簡穆王公爲吏部尚書炳遜並其遊賓故又之往反可數百語辭去遜曰闊別之久恒思叙集相值甚難何不小住炳曰止暫來耳不可得久留且此輩語亦不容得委悉於是而去初炳來闇夜遜亦了不覺所而明得覩見炳旣去遜下牀送之始躡屐而還闇見炳脚間有光可尺許示得照其兩足餘地猶皆闇云（此一驗出冥祥記）

隋蜀部灌口山竹林寺釋道仙本康居國人以遊賈爲業往來吳蜀集積珠寶向直十萬貫後達梓州牛頭山值僧說法深悟財累乃沉江頓捨便投灌口山竹林寺出家初落髮日對衆誓曰吾不得道誓不出山結志不群野栖禽獸入定一坐五日爲期有客到門潛通即覺起共接語若無人時端坐靜室寂若虛空有時預告明當客至其數若干形貌服色恰期明至數服皆同時遭酷旱百姓惶憂苗稼失色皆來請祈仙即往龍穴以杖扣門喚曰衆生何爲嗜眠如語即寤當即玄雲四合大雨普霑民賴斯澤貴賤咸賽欽若天神隋蜀王秀作鎮岷洛有聞王者尋遣追不承命王勃然動色親領兵仗往彼擒之必若固違可即加刃仙聞兵至傍若無人被僧伽梨已端坐禪誦王達山足忽降雨雜注雹雪雷奔水涌須臾滿川軍藏無計並憂沒命事既窘迫乃悔懺歸依遙禮仙德垂雲忽散山路清夷得達仙所王躬盡敬一心歸懺仙爲說法重發信心乃慇懃奉請邀還成都至靜衆寺彌加厚禮舉郭恭敬號爲仙闍梨至仁壽年中返于山寺卒葬於彼（右此一驗出高僧傳）

士女篇第十二（此有二部）

俗男部　俗女部

俗男部第一（此別三部）

述意部　誡俗部　勸導部

述意部第一

夫在家丈夫尊卑有二一貴二賤一富二貧富貴之者人多放逸傲慢貢高輕辱陵下或有乘威藉勢尊己陵人或有博識聰達恃才陵人或有辯口利詞暢說陵人或有誇豪奢侈輕慢陵人或有美容恣態恃色陵人或有乘肥騁騎恃乘陵人或有資財奴婢恃富陵人如是衆多不可具述衆生愚癡甚爲可愍不知無常將至妄起高心來報湯炭煎煮相待獄卒執叉伺候日久不憂斯事公然喜樂何異豬羊不知死至何異飛蠅貪樂死屍惟古思今富貴非一生滅交臂貴賤同塵富貴者唯見荒墳貧賤者已同灰壞既知貴賤同灰即須卑己敬上是以親踈無定貴賤不恒苦樂易位升沉更生也

誡俗部第二

如華嚴經有十種慢業應當遠之一於尊重福田和上阿闍梨父母沙門婆羅門所而不尊重恭敬供養是爲慢業二有諸法師得勝妙法於大乘深法知出生死道得陀羅尼成就多聞具智慧藏善能說法而不信受恭敬供養是爲慢業三聽受法時若聞深法應發離欲心歡喜無量而不讚法師令衆歡喜是爲慢業四起慢心自高陵彼不省己實不調自心是爲慢業五起計我心見有功德智慧者不讚其美見無德者乃說其善若聞讚他於彼人所起嫉妬心是爲慢業六若有法師知是法是律是實是佛語以憎嫉故說言非法非律非實非佛語欲壞他信心故是爲慢業七自歎高座我爲法師不應執事不應恭敬供養餘人諸修梵行尊長有德悉應恭敬供養於我是爲慢業八遠離塑慼惡眼視彼常以和顏等觀衆生言常柔軟無有麤獷離恚恨心而於彼法師求其過惡是爲慢業九

以我慢心於多聞者不往恭敬起聽聞法留難亦不諮問何等爲善何等不善何等應作何等不應作何等業長夜饒益一切衆生作何等行不益衆生作何等行從明入明作何等行從冥入冥如是人輩爲我心漂沒不能得見出要正道是爲慢業十起慢心故不值諸佛難得之法消盡宿世所種善根不應說而說起呵責心更相譏論住如是法應入邪道但發菩提心力故而不永捨菩薩所行雖不捨菩薩道而於無量百千萬劫尚不值佛何況聞法是爲慢業又出曜經偈云

衆生爲慢纏　染著於憍慢　爲見所迷惑
不免生死際

故知凡夫爲惡雖少後世深苦獲無邊報如毒在心人意不同白衣營生不知顧死然生不可保死必奄至尋此危命非朝則夕俄頃之間凶變無常徒修田宅愛戀妻兒法句喻經云佛在舍衛國時城中有婆羅門年向八十財富無數爲人難化不識道德不計無常更作好舍前房後堂涼臺溫室東西兩廂廡數十梁唯後堂前距陽未訖時婆羅門恒自經營指授衆事佛以道眼見此老翁命不終日當就後世不能自知而方忪忪繕治精神無福甚可憐愍佛將阿難往到其門慰問老翁得無勞倦今作此舍何所爲安翁言前房待客後堂自處東西二廂當安兒息財物僕使夏上涼臺冬入溫室佛語老翁久聞宿德思遲談講佛有要偈存亡有益欲以相贈不審可不願小廢事共坐論說不耶老翁答言今正大遽不容坐語後日更來當共善敘所云要偈便可說之於是世尊即說偈言

有子有財　愚唯汲汲　我且非我　何有子財
暑當止此　寒當止此　愚多預慮　莫知來變
愚矇愚極　自謂我智　愚而稱智　是謂極愚

婆羅門言善說此偈今實遑遽後來更論之於是世尊傷之而去老翁於後自授屋椽椽墮打頭破即時命過室家啼哭驚動四鄰佛去未遠便有此變里頭逢諸梵志數十人問佛從何所來佛言屬到死老翁舍爲翁說法不信佛語不知無常今者忽然已就後世具爲諸梵志更說前偈義聞之欣然即得道跡於是世尊爲說偈言

愚暗近智　如瓢斟味　雖久狎習　猶不知法
開達近智　如舌嘗味　雖須臾習　即解道要
愚人造行　爲身招禍　快心作惡　自致重殃
爲行不善　退見悔悋　致涕流面　報由宿習

時諸梵志重聞此偈益懷篤信爲佛作禮歡喜奉行

勸導部第三

惟此慢心通於白黑智愚不免豪賤共有但去輕論重在俗爲甚亦有空言我美評說賢良譏毀聖德一切白衣終日行之未嘗一日慚愧發露情求勝道退省己躬故外書云力慕善道可用安身力慕孝悌可用榮親亦有君子高慕釋教遵奉修行貞仁退讓廉謹信順皆是宿種稟性自然與道何殊亦有出家之人不依聖教違犯戒律不學無知與鄙俗無殊然道俗形乖犯有希數心有明暗過有輕重故出家之人未犯已前念念入道善業已熏福基已厚雖有微惡輕愧而造不能傾

動若小慚愧便復清白若論在俗身居無慚之地心有無愧之情畜養妻兒財色五欲盈堂滿室熏辛酒肉隨求所得愛染情深無時暫捨惡緣同住豈得免之此則明暗路分黑白殊隔故知明能滅暗暗不滅明小燈之明已了室內出家之人雖犯微過前明已成正可光不增暉而本明恒照如器存灶立田安業永也又出家造惡極難如陸地行船在家起過即易如海中汎舟又出家修道易為如海中汎舟在家修福甚難如陸地行船船雖是同由處有異故遲疾不同修犯難易是知生死易染善法難成早求自度勵慕出俗

又賢愚經云出家功德其福甚多若放男女奴婢若聽人民若自己身出家入道功德無量非譬為比出家功德高於須彌深於巨海廣於虛空所以然者由出家故畢成佛道佛在世時王舍城中有一長者名曰福增年過百歲家中大小莫不厭賤聞說出家功德無量即來佛所求欲出家值佛不在即便往至舍利弗所舍利弗見老不度如是五百大阿羅漢皆悉不度即出寺門住門閫上發聲大哭世尊後至種種慰喻即告目連令其出家目連即與出家授戒復常為諸年少比丘之所激切便欲投河沒水而死目連觀見以神通力接置岸上問知因緣目連念言此人不以死怖之無由得道即令至心捉師衣角飛騰虛空到大海邊見一新死端正女人見有一蟲從其口出還從鼻入復從眼出從耳而入目連觀已捨之而去弟子問言是何女人答言此是舍衛城中大薩薄婦容貌端正世間少雙其婦常以三奇木頭擊鏡照面自視端正便起憍慢深自愛著夫甚敬愛將共入海海惡船破沒水而死漂出在岸此薩薄婦由自愛身死後還生在故身中作此蟲也捨蟲身已墮大地獄受苦無量小復前行見一女人自身負銅鑊技鑊著水以火然沸脫衣入鑊肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取肉食福增問師是何女人其師答言舍衛國中有優婆夷敬信三寶請一比丘一夏供養在於陌頭作房安置自辦種種香美飲食遣婢送之婢至屏處選好先食餘與比丘大家覺問汝不偷食不婢答言不比丘食訖有殘與我我乃食之若我先食使我世世自食身肉以是因緣先受華報後墮地獄次小前行見一肉樹多有諸蟲圍唼其身無有空處叫喚啼哭如地獄聲弟子問師是何樹耶目連答言是瀬利吒營事比丘以自在故費用僧物華果飲食送與白衣以是因緣受此華報後墮地獄唼樹諸蟲即爾時得物之人次復前行見一男子周帀多有獸頭人身諸惡鬼神手執弓弩三隻毒箭鏃皆火然競共射之洞身焦然福增問師此何人耶目連答言此人前身作大獵師多害禽獸故受斯苦於後命終墮大地獄次復前行見一大山下安刀劍見有一人從上投下刺壞其身投已復上如前不息福增問師此復何人師復答言是王舍城王大闇將以勇猛故身處前行見一骨山其山高大七百由旬能障蔽日使海陰黑爾時目連於此骨山一大肋上往來經行弟子問師是何骨山師答福增言汝

欲知者此即是汝故身骨也福增聞已心驚毛竪惶怖汗出白和尚言聞我今者心未了頃願爲時說本末因緣目連告曰生死輪轉無有邊際造善惡業終無朽敗必受其報昔過去時此閻浮提有一國王名曰法增好喜布施持戒聞法慈悲衆生不傷物命正法治國滿二十年其間閑暇共人博戲時有一人犯法殺人臣以白王值王慕戲脫答之言隨國法治即依律斷殺人應死尋即殺之王戲罷已問諸臣言罪人何所臣答殺竟王聞是語悶絕躃地水灑乃穌垂淚而言宮人妓女象馬七珍悉皆住此唯我一人獨入地獄我今殺人當知便是旃陀羅王不知世世當何所趣我今決定不須爲王即捨王位入山自守其後命終生大海中作摩竭魚其身長大七百由旬諸王大臣自恃勢力枉尅百姓殺戮無邊命終多墮摩竭大魚多有諸蟲唼食其身身癢揩山殺蟲汙海血流百里魚一眠時經於百歲飢渴吸水水流入口如注大河爾時適有五百賈客入海採寶值魚張口船疾趣口賈人恐怖舉聲大哭垂入魚口一時同聲稱南無佛魚聞佛聲閉口水停賈人得活魚飢命終生王舍城作汝身也魚死之後夜叉羅剎出置海岸肉消骨在作此骨山法增王者汝身是也緣殺人故墮海作魚福增聞已深畏生死觀見故身解法無常得阿羅漢果

俗女部第二（此別二部）

述意部　姧偽部

述意部第一

夫在家俗女患毒多過佛說邪諂甚於男子或假塗面首雕飾脂粉或綺羅華服誑誘愚夫或驕弄脣口邪眄歌笑或咨嗟吟詠瞻視看人或出胸露手掩面藏頭或緩步徐行搖身弄影或開眼閉目乍悲乍喜幻惑愚夫令心妄著如是妖偽卒難述盡凡夫迷醉皆爲所惑譬如姧賊種種多詐亦如畫瓶儲糞誑人亦如高羅群鳥落之亦如密網衆魚投之亦如闇坑盲者陷之亦如飛蛾見火投之亦如蜣蜋貪樂臭屍近則失國破家觸則如把毒蛇外言如蜜內心如鴆家貧困苦皆由女人出外喪身亦由女人室家不和亦由女人男女反逆亦由女人兄弟離散亦由女人宗親疎索亦由女人墜墮惡道亦由女人不生人天亦由女人障善業道亦由女人不入聖果亦由女人如是過患不可具論衆生如是甚爲可愍常爲欲火所燒而不能離致受殃苦爾來不絕也

姧偽部第二

如出曜經云昔舍衛城中有一婦女抱兒持瓶詣井汲水有一男子顏貌端正坐井右邊（亦有經云見阿難行美顏貪愛求爲夫婦事在別經）彈琴自娛時彼女人欲意偏多躭著彼人彼人亦復欲意熾盛躭著女人女人欲意迷荒以索繫小兒頸懸於井中尋還挽出小兒即死愁憂傷結呼天墮淚（自外云云）又佛在拘睒彌國國王號曰優填拘留國有逝心名摩因提生女端正華色世間少雙官僚豪姓靡不娉焉父答曰若有君子容與吾女齊吾將應之佛時行在其國逝心覩佛三十二相八十種好身色紫金巍巍

堂堂光儀無上心喜而曰吾女獲匹正是斯人歸語其妻曰吾為無比得壻促莊飾女當將往也夫妻共服飾之其女行步搖動華光珠琦瓔珞莊嚴光國夫妻俱將至佛所妻道見佛跡相好之文光彩之色非世所有知為天尊謂其夫曰此人足跡之理乃爾非世可聞斯將非凡必自清淨無復婬欲將不取吾無自辱也夫曰何以知其然耶妻因說偈言

婬人曳踵行　恚者斂指步　愚者足踏地
斯跡天人尊

逝心曰非爾女人所知汝不樂者便自還歸仍自將女詣佛所稽首佛足白言大仁勤勞教授身無供養有是麤女願給箕帚佛言汝以女為好耶答曰生得此女顏容實好世間無雙諸國王豪姓多有求者不以應之竊見大仁光色巍巍非世所見貪得供養故冒自歸耳佛言此女之好為著何許逝心曰從頭至足周旋觀之無不好也佛言惑哉肉眼吾今觀之從頭至足無一好也汝見頭上有髮髮但是毛象馬之尾亦皆爾也髮下有髑髏髑髏是骨屠家豬頭骨亦皆爾頭中有腦腦者如泥膖臭逆鼻下之著地莫能蹈者目者是池決之純汁鼻中有涕口但有唾腹藏肝肺皆爾腥膖腸胃膀胱但盛屎尿腐臭難論腹為革囊裹諸不淨四肢手足骨骨相拄筋攣皮縮但恃氣息以動作之譬如木人機關作之作之訖畢解剝其體節節相離首足狼藉人亦如是有何等好而云少雙昔者吾在貝多樹下第六魔天王莊嚴三女顏容華飾天中無比非徒此倫欲以壞吾道意我便為說身中穢惡即皆化成老母形壞不復慚愧而去今此屎囊欲作何變急將還去吾不取也逝心聞佛所說悉然慙恥無辭復白佛曰若仁不取者欲以妻優塡王可乎佛不答焉逝心即送女與優塡王王獲女大喜悅拜父為太傅為女興宮妓樂千人以給侍之王正后師事於佛得須陀洹道此女譖之於王王惑其言以百箭射后后見矢不懼都無恚怒一意念佛慈心長跪向王矢皆繞后三帀還住王前百矢皆爾王乃自覺悵然而懼即駕金車白象馳詣佛所未到下車併從叉手步進稽首佛足長跪自陳曰吾有重咎愧在三尊所以彼嬌洪圖欲興邪於佛聖眾有毒惡念以矢百枚射佛弟子如事陳之覩之心懼惟佛至尊無量之慈白衣弟子慈力乃爾豈況無上正真佛乎我今陳過歸命三尊唯佛弘慈願赦其咎佛歎曰善哉王覺惡悔過此明人之行也吾受王善意王稽首如是至三佛亦三受之王又頭腦著地退就座曰稟氣凶頑忿戾自恣無忍辱心三毒不除惡行快意女人妖冶不知其惡自惟死後必入地獄願佛加哀廣說女惡魍魅之態入其羅網尠能自拔我聞其禍必以自誡國人巨細得以改操佛言用此為問耶但說餘義王曰餘義異日稟之不曉女亂惑意凶禍之大不聞真禍何由遠之願佛具為我釋地獄之變及女人之穢佛言且聽男子有狂愚之惡卻覩女妖王曰善哉願受明教佛曰士有四惡意所當知世有婬夫恒想覩女近忍妖聲遠捨正法疑真信邪欲網所裹沒在盲冥為欲所使

如奴畏主貪樂女色不計九孔惡露之臭穢渾沌欲中如猪處溷不覺其臭快以為安不計後當在無擇之獄受痛無極注心在婬吮其涙唾玩其膿血珍之如玉甘之如蜜故曰欲奴之士斯其一惡態也又親之養子懷妊生育比得長大勤苦難論到子成人漂家娼財膝行肘步因媒表情致彼為妻若在異域尋而追之不問遠近不避勤苦注意在婬捐忘親老既得為妻貴之如寶欲私相娛樂惡見父母信其妖言或致鬪訟不惟身所從來辜親無量之恩斯其二惡態也又人處世勤身苦勞躬致財賄本有誠信敬道之意尊藏沙門梵志之心覺世非常存施為福娶妻之後情或婬欲愚蔽自壅背真向邪專由女計若有布施之意唯欲發言裝彩女色絕清淨行東成小人不識佛經之重識禍福之所歸苟為婬使投身羅網必墮惡道終而不改斯其三惡態也又善為人子不惟養恩治生致財不以養親但以東西廣求婬路懷持寶物招人婦女或殺六畜婬祀鬼神飲酒歌舞令會男女快樂歡娛終日彌多外託祈福內以招姧既醉之後互求方便更相招呼以遂姧情及其獲偶喜無以喻婬結縛著無所復識當爾之時唯此為樂不覺惡露之臭穢地獄之苦痛一則可笑二則可哀譬如狂荒不知其非斯其四惡態也男子有是四惡用墮三塗當審遠此乃免苦耳又復聽說女人之惡佛便說偈言

以為欲可使　放意不能安　習近於非法
將何以為賢　欲為畜生行　以欲還自殘
溷蟲在臭中　不知為劇難　如蟲在溷中
不知東與西　結著於婬欲　蓋此亦蟲倫
婬既不見道　日夜種罪根　現在君臣亂
上下為迷惛　王法為錯亂　政治為迷煩
農夫捨常業　賈人為珍連　現世更牢獄
死已入太山　當受百種毒　其痛難可言
烊銅灌其口　山車迮其身　此輩有百數
難可一二陳　常在三惡道　宛轉如車輪
若世時有佛　而耳不得聞　女人最為惡
難與為因緣　恩愛一縛著　牽人入罪門
女人有何好　但是諸不淨　何不諦計是
為此發狂荒　其內甚臭穢　外為嚴飾容
加又含毒螫　劇如蛇與龍　譬如錦綃矛
羅縠裹鋒芒　愚者覩其表　玩之以自申
智者覺知捨　癡者致死傷　婬欲亦如是
抱刃以自喪　覩新即厭故　所樂亦無常
言為刀斧截　笑為棘與荊　內懷臭穢毒
飾外以華香　愚者見歡喜　不惟後受殃
譬如鴆毒藥　以和甘露漿　癡人貪其味
飲之皆仆僵　亦如新得火　草木被重霜
所向無不壞　是為最不祥　女毒甚於是
莫能見其形　覩表不見裏　故有婬欲情
其體甚易見　癡人惜不絕　絕欲以求道
去道如絲髮　人本清淨種　如魚處深淵
羅網四面張　著者不得還　欲網劇於是
結著甚獨堅　知者能自覺　可得脫其身
譬如飢猴援　望見熟甘果　投身冒荊棘
是輩百向墮　亦如魚食鉤　飛蛾入燈火
專心投危欲　不惟後受禍

佛說如是優塡王歡喜即以頭面著地白佛

言實從生年以來不聞女人惡態乃爾男女悖亂隨之墮惡但不知故不制心意從是以後終身自悔歸命三尊不敢復犯為佛作禮歡喜而退書云仲尼稱難養者小人與女子近之則不遜遠之則怨已是以經言妖冶女人有八十四態大態有八慧人所惡一者嫉妬二者妄瞋三者罵詈四者呪詛五者鎮壓六者慳貪七者好飾八者含毒是為八大態是故女人多諸妖媚顧捨諂邪以求正法早得出家自利利人又智度論云女人相者若得敬待則令夫心高若敬待情捨則令夫心怖女人如是恒以煩惱憂怖與人云何可近親好如說國王有女名曰狗牟頭有捕魚師名術波伽隨道而行遙見王女在高樓上窻中見面想像染著心不暫捨彌歷日月不能飲食母問其故以情答母我見王女心不能忘母喻兒言汝是小人王女尊貴不可得也兒言我心願樂不能暫忘若不如意不能活也母為子故入王宮中常送肥魚鳥肉以遺王女而不取價王女怪而問之欲求何願母白王女願却左右當以情告我唯有一子敬慕王女情結成病命不云遠願垂愍念賜其生命王女言汝去至月十五日於某甲天祠中住天像後母還語子汝願已得告之如上沐浴新衣在天像後住王女至時白其父王我有不吉須至天祠以求吉福王言大善即嚴車五百乘出至天祠既到勅諸從者齊門而止獨入天祠天神思惟此不應爾王為施主不可令此小人毀辱王女即猒此人令睡不覺王女既入見其睡重推之不寤即以瓔珞直十萬兩金遺之而去後此人得覺見有瓔珞又問眾人知王女來情願不遂憂恨懊惱婬火內發自燒而死以是證知女人之心不擇貴賤唯欲是從又薩婆多論云寧以身分內毒蛇口中不犯女人蛇有三事害人有見而害人有觸而害人有齧而害人女人亦有三害若見女人而發欲想滅人善法若觸女人身犯中罪滅人善法若共會身犯重罪滅人善法一若為毒蛇所害害此一身若為女人所害害無數身二者若為毒蛇所害害報得無記身若為女人所害害善法身三者若為毒蛇所害害五識身若為女人所害害六識身四者若為毒蛇所害得入清眾若為女人所害不與僧同五者若為毒蛇所害得生天上人中值遇賢聖若為女人所害入三惡道六者若為毒蛇所害故得四沙門果若為女人所害於八正道無所成益七者若為毒蛇所害人則慈念而救護之若為女人所害眾共棄捨無心喜樂以是因緣故寧以身分內毒蛇口中終不以此而觸女人又增一阿含經云女人有五力輕慢夫主云何為五一色力二親族之力三田業之力四兒力五自守力是謂女人有此五力便輕慢夫主夫有一力盡覆蔽彼女人所謂富貴力也今弊魔波旬亦有五力所謂色聲香味觸愚癡之人著此五法不能得度若聖弟子成就一無放逸力不為所繫則能分別生老病死之法勝魔五力不墮魔境至無為處爾時世尊便說此偈

戒為甘露道　放逸為死徑　不貪則不死

失道爲自喪

爾時世尊告諸比丘女人有五欲想云何爲五一生豪貴之家二嫁適富貴之家三使我夫主言從語用四多有兒五在家獨得由已是謂有此五事可欲之想又大威德陀羅尼經云佛告阿難譬如有大沙聚將一滴水潤此沙聚可令徹過如一婦人以千數丈夫受欲果報不可令其知足也其婦人有三法不知猒足一自莊嚴二於丈夫邊所受欲樂三哀美言辭阿難其婦女有五疽蟲戶而丈夫無此其五疽蟲在陰道中其一一蟲戶有八千蟲兩頭有口悉如針鋒彼之疽蟲常惱彼女而食噉之令其動作動已復行以彼令動是故名惱婬婦女人此不共法以業果報發起欲行貪著丈夫不知猒足其婦女人若見丈夫即作美言瞻視熟視視已復視瞻仰觀察意念欲事而看邪視欲取他面齒街下脣面作青紫以欲心故額上汗流若安坐時即不欲起若復立時復不欲坐木枝畫地搖弄兩手或行三步至第四步左右瞻看或在門頻申出息逶迤屈曲左手舉衣右手拍髀又以指爪而刮齒牙草枝摘齒手撥腦後宣露脚脛鳴他兒口平行而蹴急視諸方如是等相當知婦人欲事以發猒離棄捨勿令流轉生大暗中

又正法念經云天爲諸天說偈云

婦人非常友　如燈焰不停　彼則是常怨
猶如畫石文　雖親近富者　無物則猒人
有物婦女近　無物婦女捨　與物與供養
作種種功德　其心如火焰　而不可束執
男如是隨順　如心之所欲　彼如是婦女
恒常誑男子　如蛇華所覆　如灰土覆火
色如是覆毒　婦女亦如是　猶如見毒樹
悅眼而不善　婦女如毒華　智者應捨離

又阿含口解十二因緣經云有阿羅漢以天眼徹視女人墮地獄中者甚多便問佛何以故佛言用四因緣故一由貪珍寶物衣被欲心多故二由相嫉妬故三由多口舌故四由作姿態婬意多故以是因緣故墮地獄多耳

頌曰

五欲混神因　六賊亂心色　幻焰逐情飄
愛網隨心織　鑄金雖改秋　斬箸方未極
觀鴿旣無辯　禁猿比爲息

法苑珠林卷第二十一

音釋

傴於武切僂也　孿呂員切拘也　僂兩舉切曲也　愕五各切驚遌貌　嘐卯交切與嘮同　鑄之戍切鎔銷入範也　餒奴罪切飢也　疣以周切瘤也　膊補各切肩甲也　析先擊切分也　屐奇逆切履也　幣毗祭切金帛也　躡尼輒切著也　酷苦沃切極也　騁丑郢切馳騖也　壤汝兩切柔土也　顰蹙符眞切蹙七六切顰蹙攢眉也　獷古猛切惡也　庌吾駕切廡也　忪職容切惊遽也　遽其據切急也　評符兵切品論也　勵力制切勉也　閫苦本切戶限也　唼子荅切衆食也　瀨落蓋切　鏃作木切矢鏃也　躃芳辟切倒也　眄眠典切斜視也　鴆直禁切毒鳥也　涕他計切鼻液也　膀胱步光切胱古黃切膀胱水府也　泆夷質切放也　尠息淺切少也　溷胡困切廁也　吮徂兗切嗽也　螫施隻切蟲行毒也　縚土刀切　媢靡寄切嫉媢也　齧五結切噬也　髀傍禮切股也　蹶居月切跌也

法苑珠林卷第二十二

唐 西 明 寺 沙 門 釋 道 世 撰

入道篇第十三此有四部

述意部　　欣猒部　　鬚髮部

引證部

述意部第一

惟夫道俗形乖淨染殊趣由善惡不等報應不均欲觀仁義感德之風當尋禮儀玄軌之範而能割愛弊親棄榮勢位節飡滋味蔬食苦行麤服蓋形不顧飾玩隨用安身不存名利抑過三毒制止八音三千威儀五百戒相動靜合宜皆有法式八萬修多十二部別數演投機隨時利物可謂人天之楷模入道之舟航者也

欣猒部第二

如文殊問經云佛告文殊師利一切諸功德不與出家心等何以故住家者無量過患故出家者無量功德故住家者有障礙出家者無障礙住家者行諸惡法出家者離諸惡法住家者是塵垢處出家者除塵垢處住家者溺欲淤泥出家者出欲淤泥住家者隨愚人法出家者遠愚人法住家者不得正命出家者得其正命住家者是憂悲惱處出家者是歡喜處住家者是結縛處出家者是解脫處住家者是傷害處出家者非傷害處住家者有貪利苦出家者無貪利苦住家者是憒閙處出家者是寂靜處住家者是下賤處出家者是高勝處住家者爲煩惱所燒出家者滅煩惱火住家者常爲他人出家者常爲自身住家者以苦爲樂出家者出離爲樂住家者增長棘刺出家者能滅棘刺住家者成就小法出家者成就大法住家者無法用出家者有法用住家者爲三乘毀呰出家者爲三乘稱歎住家者不知足出家者常知足住家者魔王愛念出家者令魔恐怖住家者多放逸出家者無放逸住家者爲人僕使出家者爲僕使主住家者是黑暗處出家者是光明處住家者增長憍慢處出家者滅憍慢處住家者少果報出家者多果報住家者多諂曲出家者心質直住家者常有憂苦出家者常懷喜樂住家者是欺誑法出家者是眞實法住家者多散亂出家者無散亂住家者是流轉處出家者非流轉處住家者如毒藥出家者如甘露住家者失內思惟出家者得內思惟住家者無歸依處出家者有歸依處住家者多有瞋恚出家者多行慈悲住家者有重擔出家者捨重擔住家者有罪過出家者無罪過住家者流轉生死出家者有齊限住家者以財物爲寶出家者以功德爲寶住家者隨流生死出家者逆流生死住家者是煩惱大海出家者是大舟航住家者爲纏所縛出家者離於纏縛住家者爲國王教誡出家者爲佛法教誡住家者伴侶易得出家者伴侶難得住家者傷害爲勝出家者攝受爲勝住家者增長煩惱出家者出離煩惱住家者如刺林出家者出刺林文殊師利若我毀呰住家讚歎出家言滿虛空說猶無盡此謂住家過患出家功德又涅槃經云在家迫迮猶如牢獄一切煩惱因之而生出家寬廓猶如虛空一切善法因之增長在家之人內則憂念妻

兒外則王役驅馳若富貴高勝則放逸縱情貧苦下賤則飢寒失志公私擾擾晝夜孜孜衆務牽纏何暇修道又郁伽長者經云在家之人多諸煩惱父母妻子恩愛所繫常思財色貪求無猒得時守護多諸憂慮流轉六趣違離佛法當作怨家惡知識想應猒家活生出家心無有在家修習無上菩提之道皆因出家得無上道在家塵汙出家妙好在家繫縛出家解脫在家多苦出家快樂在家下賤出家尊貴在家奴僕出家爲主在家由人出家自在在家多憂出家無憂在家重擔出家捨擔在家怱務出家閑靜又出家功德經云若放男女奴婢人民出家功德無量譬四天下滿中羅漢百歲供養不如有人爲涅槃故一日一夜出家受戒功德無量又如起七寶塔高至三十三天不如出家功德又大緣經云以一日夜出家故二十劫不墮三惡道又僧祇律云以一日夜出家修梵行者離六百六千六十歲三塗苦又出家功德經云若爲出家作留礙破壞抑制此人即斷佛種諸惡集身猶如大海現得癩病死入黑闇地獄無有出期又迦葉經云爾時大王太子聞出家功德甚深並皆發心出家已四天下中無一衆生在家者皆悉發心願求出家彼諸衆生旣出家已不須種植其地自然生諸秔米諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給使又佛藏經云當一心行道隨順法行勿念衣食有所須者如來白毫相中一分供諸末代一切出家弟子亦不能盡又賢愚經云如百盲人有一明醫能治其目一時明見又有百人罪應挑眼一人有力能救其罪令不失目此之二人福雖無量猶不如聽人出家及自出家其德弘大

鬚髮部第三

初欲出家依律先請二師一是和尚二是阿闍梨(請法如律)薩婆多論云若先請和尚受十戒時和尚不現前亦得十戒若聞知死受戒不得不聞死受戒得成闍梨應同又清信士度人經云若欲剃髮先於落髮處香湯灑地周圓七尺內四角懸播安一高座擬出家者坐復施二勝座擬二師坐欲出家者著本俗服拜辭父母尊親等訖口說偈言

流轉三界中　恩愛不能脫　棄恩入無爲
眞實報恩者

說此偈已脫去俗服善見論云應以香湯洗浴除白衣氣度人經云雖著出家衣只得著泥洹僧及僧祇支未得著袈裟入道場時應來至和尚前胡跪和尚應生兒想不得生惡賤心弟子於師應生父想尊重供養和尚爲種種說法誡勗其心已來向闍梨前坐善見論云以香湯灌頂上說偈讚云

善哉大丈夫　能了世無常　捨俗趣泥洹
希有難思議

說此偈已教禮十方佛竟復說偈讚云

歸依大世尊　能度三有苦　亦願諸衆生
普入無爲樂

說此偈已然後闍梨乃爲剃髮度人經云爲剃髮時傍人爲誦出家唄云

毀形守志節　割愛無所親　棄家弘聖道
願度一切人

與剃髮時當頂留五三髮來至和尚前胡跪和尚問言今為汝除去頂髮許不答言好然後和尚為著袈裟當正著時依善見論復說偈讚云

大哉解脫服　無相福田衣　披奉如戒行　廣度諸衆生

又度人經云既著袈裟已禮佛行道道俗從後遶三帀已復自說偈生陳荷意云

善哉值佛者　何人誰不喜　福願與時會　我今獲法利

行道帀已又禮大衆及二師竟然後在下行坐受六親拜何出家離俗意心懷歡喜父母諸親皆為作禮悅其道意應中前剃髮最後令及得齋依毗尼母論云剃髮著袈裟已然後和尚為受三歸五戒等（自外法用不可具述臨時斟酌生善彌勝）

引證部第四

如雜寶藏經云昔有一婦女端正殊妙於外道法中出家修道時人問言顏貌如是應當在俗何故出家女人答言如我今日非不端正但以小來猒惡婬欲今故出家我在家時以端正故早蒙處分一生男兒兒遂長大端正無比轉覺羸損如似病者我即問兒病之由狀兒不肯道為問不止兒不獲已而語母言我正不道恐命不全止欲具道無顏之甚即語母言我欲得母以私情以欲不得故是以病耳母即語言自古已來何有此事復自念言我若不從兒或能死今寧違理以存兒命即便喚兒欲從其意兒將上床地即劈裂我子即時生身陷入我即驚怖以手挽兒捉得兒髮而我兒髮今日猶故在我懷中感切是事是故出家又智度論佛法中出家人雖破戒墮罪罪畢得解脫如優鉢羅華比丘尼本生經中說佛在世時此比丘尼得六神通獲阿羅漢果入貴人舍常讚出家法語諸貴人婦女言姊妹可出家諸貴婦女言我等少壯容色盛美持戒為難或當破戒比丘尼言破戒便破但出家問言破戒當墮地獄云何可破答言墮地獄便墮諸貴婦女笑之言地獄受罪云何可墮比丘尼言我自憶念本宿世時作戲女著種種衣服而說雜語或時著比丘尼衣以為戲笑以是因緣故迦葉佛時作比丘尼自恃貴姓端正心生憍慢而破禁戒故墮地獄受種種罪受罪畢竟值釋迦牟尼佛出家得阿羅漢道雖復破戒可得道果復次如佛在祇洹有一醉婆羅門來到佛所求作比丘佛勅阿難與剃頭著法衣醉酒既醒驚怖已身忽為比丘即便走去諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門作比丘佛言此婆羅門無量劫中都無出家心今因醉故暫發微心以此因緣故後當出家得道如是種種因緣出家之利功德無量以是之故白衣雖有五戒不如出家功德大也

又雜寶藏經云昔盧留城有優陀羨王聰明解達有大智慧有一夫人名曰有相端正少雙兼有德行王甚愛敬時彼國法諸為王者不自彈琴爾時夫人在於曲室共王歡戲自恃王寵遣王彈琴自起為儛初舉手時王素善相覩見夫人死相已現計其餘命不過七日王即捨琴慘然長歎夫人白王受王恩寵

敢於曲室求王彈琴自起為僻用為歡樂有
何不適捨琴長歎顧王告語王不肯荅慇懃
不已王以實荅夫人聞之甚懷憂懼即白王
言我聞石室比丘尼若能信心出家一日必
得生天我欲出家願王聽許王愛情重語夫
人言至六日頭當聽汝去不相免意遂至六
日至語夫人汝有善心求欲出家若得生天
必來見我我乃聽去作是誓已夫人許可便
得出家受八戒齋即於其日飲石蜜漿腹中
絞結至七日旦即便命終乘是善緣得生天
上憶本誓故來詣王所光明熾盛遍照王宮
時王問言汝為是誰天即答言我是王婦有
相天人王喜匀言願來就座天荅之言我今
觀王臭穢叵近但以先誓故來見王王聞是
已心開意解而自歎言今彼天者本是我婦
出家一日便得生天神志高遠而見鄙賤我
今何故而不出家我曾聞說天一爪甲真一
閻浮提地我比一國何足可貪作是語已捨
位與子出家修道得阿羅漢故智度論偈云
孔雀雖有色嚴身　不如鴻鶴能遠飛
白衣雖有富貴力　不如出家功德深
又雜譬喻經云昔者兄弟二人居世富貴資
財無量父母終亡無所依仰雖為兄弟志念
各異兄好道義弟愛家業其弟見兄不親家
業恒嫌恨之共為兄弟父母早終勤念生活
反棄家業追逐沙門聽受佛經沙門豈能與
汝衣食財寶耶家轉貧困財物日耗人所嗤
笑懈廢門戶繼續父母乃為孝耳兄報之曰
五戒十善供養三寶以道化親乃為孝耳道
俗相反自然之數道之所樂俗之所惡俗之
所珍道之所賤智愚不同譬猶明冥是故慧
人去冥就明以道致真卿今所樂苦惱之偽
豈知苦辛其弟含恚掉頭不信兄見如是便
謂弟曰卿貪家事以財為貴吾好經道以慧
為珍今欲捨家歸命福田計命寄世忽若飛
塵無常卒至為罪所纏是故捨世避危就安
弟見兄意志趣道義寂然無報兄則去家而
作沙門夙夜精進坐禪思惟行合經法成道
果證弟聞此言瞋恚更盛弟貪家業未曾為
法其後壽終墮於牛中肥盛甚大賈客買取
載鹽販之往還數迴牛遂羸頓不能復前轉
增困損躃臥不起賈人撾打搖頭纔動時兄
遊行飛在虛空遙見其弟便謂之曰弟居田
宅今為所在而自投身墮牛畜中即以威神
照示本命即自識知淚出自責由行不善慳
貪嫉妬不信佛法輕慢聖眾不信兄語觝突
自用故墮牛中疲頓困劣悔當何逮兄知心
念愴然哀傷即為牛主說其本末賈人聞之
便以施與即將牛去還至寺中使念三寶飯
食隨時其命終盡得生忉利天時眾賈客各
自念言我等治生不能施與不識道義死亦
恐然便共出舍捐其妻子棄所珍玩行作沙
門精進不懈皆亦得道由是觀之世間財寶
不益於人奉敬三尊修身學道世世獲安又
付法藏經云昔尊者羅漢闍夜多將諸弟子
詣德叉尸羅城到其城已慘然不悅小復前
行路見一烏欣然微笑弟子白師願說因緣
尊者答曰我初至城於城門下見一鬼子飢
急語我我母入城為我求食與母別來經五
百歲飢虛困乏命將不遠尊者入城若見我

母道我辛苦願語早來始入城便見彼母具
說子意鬼母答我吾入城來經五百歲未曾
能得一人涕唾我旣新產氣力羸劣設得少
唾諸鬼奪我今値一人遇得少唾欲持出城
共子分食門下多有大力鬼神畏不敢出唯
願尊者延我出城我即將出令共子食我即
問鬼生來幾時鬼答我言吾見此城七反成
壞我聞鬼言悲歎生死受苦長遠是以慘然
時彼烏者乃往過去九十一劫有佛出世號
毗婆尸我於爾時爲長者子欲得出家是時
出家必得羅漢父母不聽强爲娉妻旣得妻
已復求出家父母語我若生一子乃當相放
我尋受教後生一男至年六歲我復欲去父
母教兒求抱我脚啼哭而言父若捨我誰見
養活先當殺兒然後可去我時於子起愛染
心即語子言吾爲汝故不復出家由彼兒故
從是以來九十一劫流轉五道未曾得見今
以道眼觀見彼烏乃是前子愍其愚癡久處
生死是以微笑以是因緣若復有人障他出
家此人罪報常在惡道受極苦痛無得解脫
惡道罪畢若生人中生盲無目是故智者若
見有人欲出家者應勸方便勸令成就勿作
留難

又出家功德經云昔佛在世時佛與阿難入
毗舍離城時到乞食有一王子字鞞羅羨那
與諸婇女在高樓上共相娛樂佛聞樂音語
阿難言我知此人却後七日必當命終若不
出家或墮地獄阿難聞已即往教化勸其出
家王子聞勸於六日中極意受樂至第七日
求佛出家一日一夜修持淨戒即便命終生
四天王爲北天王毗沙門子與諸婇女受五
欲樂極天之壽滿五百歲後生忉利爲帝釋
子壽天千歲次生炎摩復爲王子壽二千歲
後生兜率亦爲王子壽四千歲次生化樂爲
天王子壽八千歲化樂壽盡復生第六他化
自在爲天王子與諸婇女所受五欲於下最
勝盡天壽命萬六千歲如是受樂於六欲天
往來七返而無中夭一日出家滿二十劫不
墮惡道常生天上受福自然最後人中生富
樂家財寶具足壯年已過臨老猒世出家修
道成辟支佛名毗流帝梨廣度天人不可限
量以是因緣出家功德無量無邊不可爲喻
假使羅漢滿四天下若有一人一百歲中盡
心供養四事無乏乃至涅槃各爲起塔華香
瓔珞種種供養所得功德不如有人爲求涅
槃一日一夜出家持戒之功德也以斯而言
出家之法眞可尊貴不得以少財色貪著俗
事流浪生死自苦其身

又中本起經云提婆達多（此云天熱以其生時人天等衆心皆驚熱因以名焉）

又無性攝論云提婆者（此云天授亦云天與謂從天乞得故云天授也）

又增一阿含經云提婆達多白佛言願聽在
道次佛言汝宜在家分檀惠施夫爲沙門實
爲不易復再三白佛復告不宜出家提婆便
生惡念此沙門懷嫉妒心我今宜自剃頭善
修梵行何用是沙門語爲提婆後犯五逆罪
惡心欲至如來所適下足在地地中有大火
風起生繞提婆身爲火所燒便發悔心稱南
無佛然不究竟便入地獄中阿難悲泣言提

婆在地獄中爲經幾時佛言經於大劫命終生四天王上展轉至他化自在天經六十劫不墮三惡趣最後受身成辟支佛名曰南無由命終之時稱南無故時大目連言我欲至阿鼻獄中見提婆達多慰勞慶賀佛言阿鼻罪人不解人間音響目連白言我解六十四音當以此音往語罪人目連如屈申臂頃至阿鼻獄上虛空中命曰提婆達多獄卒曰此間亦有拘樓秦佛迦葉佛時提婆達多今命何者目連曰吾命釋迦文佛叔父兒提婆達多獄卒燒炙彼身使令覺悟曰汝仰觀空中見大目連坐寶蓮華語目連曰尊者何由屈此目連曰如來說汝欲害世尊緣入阿鼻最後成辟支佛號名南無提婆達多聞已歡喜言我今日以右脅臥阿鼻獄中經歷一劫終無勞倦目連復問苦痛有增損乎提婆達多報以熱鐵輪鑠我身壞復以鐵杵吹咀我形有黑暴象跆蹋我體復有火山來鎮我面昔者袈裟化爲銅鍱極爲熾盛今寄頭面禮世尊足復禮尊者阿難目連即攝神足還世尊所又智度論云提婆達多弟子名俱迦離謗舍利弗及目揵連命終墮蓮華地獄中又本起經名備和離又報恩經云提婆達多過去久遠不可計劫有佛出世名曰應現佛滅度後於像法中有一坐禪比丘獨住林中爾時比丘常患蟣虱即便告虱而作約言我若坐禪汝宜默然隱身寂住其虱如法於後一時有土蚤來至虱邊問言汝云何身體肌肉肥盛虱言我所依主人常修禪定教我飲食時節我如法飲食故所以身體鮮肥蚤言我亦欲修習其法虱言能爾隨意爾時比丘尋便坐禪爾時土蚤聞血肉香即便食噉爾時比丘心生苦惱即便脫衣以火燒之佛言爾時坐禪比丘者今迦葉是爾時土蚤者今提婆達多是爾時虱者今我身是提婆達多爲利養故毀害於我乃至今日成佛亦爲利養出佛身血生入地獄提婆達多常懷惡心毀害如來若說其事窮劫不盡

又雜寶藏經云佛在迦毗羅衛國入城乞食到弟孫陀羅難陀舍會值難陀與婦作粧香塗眉間聞佛門中欲出外看婦共要言出看如來使我額上粧未乾頃便還入來難陀即出見佛作禮取鉢向舍盛食奉佛佛不爲取過與阿難亦不爲取阿難語言汝從誰得鉢還與本處於是持鉢詣佛至尼拘屢精舍佛即勑剃髮師與難陀剃髮難陀不肯怒拳而語剃髮人言迦毗羅一切人民汝今盡可剃其髮耶佛問剃髮者何以不剃答言畏故不敢爲剃佛共阿難自至其邊難陀畏故不敢不剃雖得剃髮恒欲還家佛常將行不能得去後於一日次當守房而自歡喜今眞得便可還家去待佛衆僧都去之後我當還家佛入城後作是念言當爲汲水令滿澡瓶然後還歸尋時汲水一瓶適滿一瓶復翻如是經時不能滿瓶便作是言俱不可滿使諸比丘來還自汲我今但著瓶屋中而去適即閉門適一扇閉一扇復開適閉一戶一戶復開更作是念俱不可閉但置而去縱使失諸比丘衣物我饒財寶足可償之即出僧房而自思惟佛必從此來我則從彼異道而去佛知其

意亦從異道來進見佛來至大樹從藏樹神舉樹在虛空中露地而立佛見難陀將還精舍而問之言汝念婦耶答言實爾即將難陀向阿那波山上又問難陀汝婦端正不答言端正山中有一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面首端正何如此獼猴耶難陀懊惱便作念言我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比瞎獼猴佛復將至忉利天上遍諸天宮而共觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮中有五百天女無有天子尋來問佛佛言汝自往問難陀往問諸宮殿中盡有天子此中何以獨無天子耶諸女答言閻浮提內佛弟難陀佛逼使出家以出家因緣命終當生於此天宮為我天子難陀答言即我身是便欲即住天女語言我等是天汝今是人人天路殊且還捨人壽更生此間便可得住便還佛所以如上事具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還閻浮提難陀為欲生天故勤加持戒阿難爾時為說偈言

譬如羖羊鬪　將前而更却　汝為欲持戒
其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煮人唯見一鑊炊沸空停怪其所以而來問佛佛告之言汝自往問難陀即往問獄卒言諸鑊盡皆煮治罪人此鑊何故空無所煮答言閻浮提內有如來弟子名為難陀以出家功德當得生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮此地獄是故我今吹鑊而待難陀難陀聞已恐怖畏獄卒留即作是言南無佛陀南無佛陀唯願將我擁護還至閻浮提內佛語難陀汝能勤持戒修汝天福不難陀答言不用生天今唯願我不墮此獄佛為說法一七日中成阿羅漢諸比丘歎言世尊出世甚奇甚特佛言非但今日如是乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦爾其事云何請為我說佛言昔迦尸國王名曰滿面毗提希國有一婬女端正殊妙爾時二國常相怨疾傍有佞臣向迦尸王歎說彼國有婬女端正世所希少王聞是語心生惑著遣使從索彼國不與重遣使言求暫相見四五日間還當發遣時彼國王約勅婬女汝之姿態所有技藝精好悉具足備使迦尸王惑著於汝須臾之間不能遠離即遣令去經四五日尋復喚言欲設大祀須得此女暫還放來後當更遣時迦尸王即遣婦還大祀已訖遣使還索答言明日當遣既至明日亦復不遣如是妄語經歷多日王心惑著單將數人欲往彼國諸臣勸諫不肯受用時仙人山中有獼猴王聰明博達多有所知其婦適死取一雌獼猴諸獼猴眾皆共瞋呵責此雌獼猴眾所共有何緣獨當時獼猴王將雌獼猴走向迦尸國投於王所諸獼猴眾皆共追逐既到城內發屋壞墻不可料理迦尸國王語獼猴王言汝今何不以雌獼猴還諸獼猴獼猴王言我婦死去更復無婦王今云何欲使我歸王語之言汝獼猴破亂我國那得不歸獼猴王言此事不好耶王答言不好如是再三王故言不好獼猴王言汝宮中有八萬四千夫人汝不愛樂欲至敵國追逐婬女我今無婦唯取此一汝言不好一切

萬姓視汝而活爲一婬女云何捐棄國事大王當知婬欲之事樂少苦多猶如逆風而熱織炬愚者不放必見燒害欲爲不淨如彼屎聚欲現外相薄皮所覆欲無反復如屎塗毒蛇欲如怨賊詐親附人欲如假借必當還歸欲爲可惡如廁生華欲如疥瘡而向於火把之轉劇欲如狗齧枯骨涎唾共合謂爲有味脣齒破盡不知猒足欲如渴人飲於鹹水愈增其渴欲如段肉衆鳥競逐欲如魚戰貪味至死其患甚大爾時獼猴王者我身是也爾時王者難陀是也爾時婬女者孫陀利是也我於爾時欲淤泥中拔出難陀今亦拔其生死之苦未曾有經云羅睺羅年至九歲出家爲沙彌王勑豪族諸公王子五十人隨逐羅睺悉皆出家舍利弗爲和尚大目揵連作阿闍梨與授十戒羅睺母耶輸陀羅十八爲太子婦未滿三年即捨出家(自餘弟子事廣繁多不可具述且述要略疏三五也)沙彌者耶舍傳云(此云勞之小者以修道爲勞也又翻息慈謂息世染之情以慈濟萬物也又創佛法俗情俏有須息惡行慈也)又增一阿含經云佛告諸比丘有四姓出家者無復本姓但言沙門釋迦子所以然者生由我生成由法成其猶四大海皆從阿耨泉出又彌沙塞律云汝等比丘雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門(沙門者息惡也)又長阿含經云彌勒出世諸比丘弟子等亦皆稱慈子如我今弟子稱爲釋子(彌勒者姓也此云慈氏也)覩大覺俯應跡均俗典所以胤裔繼哲姻婭重疊並緣發曠劫故能翼讚靈化又四河入溟俱名爲海四族歸道並號曰釋可謂總彼殊源同乎一味者矣頌曰

宿祐因熟　今蒙出度　棄俗遺塵　超然欣悟
慧在恬虛　妙不以數　感時會道　絶爵纏務
精勤慕學　服茲世露　功業弗墜　感聖嘉讚
肅肅靈儀　依依神步　彼我無他　法侶相遇

感應緣(略引五驗)

宋沙門智嚴　宋沙門求那跋摩十九
宋尼釋曇輝　宋居士趙習
宋東官命二女

宋京師枳園寺有釋智嚴西涼州人弱冠出家便以精勤著名遊歷西國諮受禪法博通經論罕所希類還於西域所得經論未及譯寫到宋元嘉四年乃共寶雲等譯出不受別請分衛自資道化靈感幽顯眼有見鬼者云見西州太社間鬼相語云嚴公至當辟易此人未之解俄而嚴至聊問姓字果稱智嚴默而識之密加禮異儀同蘭陵蕭思話婦劉氏疾病恒見鬼來呼可駭畏時迎嚴說法嚴始到外堂劉氏便見群鬼迸散嚴既進爲夫人說經疾以之瘳因稟五戒一門宗奉嚴清素寡欲隨受隨施少而遊方更無滯著稟性冲退不自陳叙故雖多美行世無得而盡傳嚴昔未出家時嘗受五戒有所虧犯後入道受具常疑不得戒每以爲懼積年禪觀而不能自了遂更汎海重到天竺諮諸明達羅漢比丘具以事問羅漢不敢判決乃爲嚴入定往兜率宮諮彌勒彌勒答云得戒嚴大喜於是步歸至罽賓無疾而死時年七十有八彼國凡聖燒身各處嚴雖戒操高明而實行未辯始移屍向凡僧墓地而屍重不起改向聖墓則飄然自輕嚴弟子智明智遠故從西來報

此徵瑞俱還外國以此推驗信是得道也但未知果向中間深淺耳

宋京師祇洹寺有求那跋摩此云功德鎧本是剎利種累世為王治在罽賓國機辯儁達深有遠度仁愛汎博崇德務善以宋元嘉八年正月達于建業文帝引見勞問慇懃因又言曰弟子常欲持齋不殺迫以身徇不獲從志法師既不遠萬里來化此國將何以教之跋摩曰夫道在心不在事法由己非由人且帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不剋己苦躬將何為用帝王以四海為家萬民為子出一嘉言則士庶咸悅布一善政則人神以和刑不夭命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻鬱茂如此持齋齋亦大矣持不殺戒亦眾矣寧在闕半日之飡全一禽之命然後方為弘濟耶帝乃撫几歎曰夫俗人迷於遠理沙門滯於近教迷遠理者謂至道虛說滯近教者則拘戀篇章至如法師所言真謂開悟明達可與言論天人之際矣乃勑住祇洹寺供給隆厚王公英彥莫不宗奉大翻經論具存高僧傳並文義詳允胡漢弗差時影福寺尼慧果淨音等共請跋摩云去六年有師子國八尼至京云宋地先未經有尼那得二眾受戒恐戒品不全跋摩云戒法本在大僧眾發設不奉事無妨得戒如愛道之緣諸尼又恐年月不滿苦欲更受跋摩稱云善哉苟欲增明甚助隨喜但西國尼年臘未登又人不滿且令學宋語別因西域居士更請外國尼來足滿十數其年夏在定林下寺安居時有信者採華布席唯跋摩所坐華采更鮮眾咸崇以聖禮夏竟還祇洹其年九月二十八日中食未畢先起還閤其弟子後至奄然已終春秋六十有五既終之後即扶坐繩牀顏貌不異似若入定道俗赴者千有餘人並聞香氣芬烈咸見一物狀若龍蛇可長一疋許起於屍側直上衝天莫能詺者以香薪闍維香油灌之五色焰起氤氳麗空四部群集哀聲慟天悲泣望斷不能自勝（有二驗出梁高僧傳錄）

宋尼釋曇輝蜀郡成都人也本姓青陽名白玉年七歲便樂坐禪每坐輒得境界意未自了亦謂是夢耳會與姊共寢夜中入定姊於屏風角得之身如木石亦無氣息姊大驚怪喚告家人互共抱扶至曉不覺奔問巫覡皆言鬼神所憑至年十一有外國禪師畺良耶舍者來入蜀輝請諮所見耶舍者以輝禪既有分欲勸化令出家時輝將嫁已有定日法育未展閒說其家潛迎還寺家既知將逼嫁之輝遂不肯行深立言誓若我道心不果遂被限逼者便當投火飼虎棄除穢形願十方諸佛證見至心刺史甄法崇信尚正法聞輝志業迎與相見并石綱佐及有懷沙門互加難問輝敷演無屈坐者難之崇乃許離夫家聽其入道元嘉十九年臨川康王延致廣陵時宋淮南趙習元嘉二十年為衛軍府佐疾病經時憂必不濟恒至心歸佛夜夢一人形貌秀異若神人者自屋梁上以小裹物及剃刀授習云服此藥用此刀病必即愈習既驚覺果得刀藥焉登即服藥疾除出家名僧秀年逾八十乃亡

宋元嘉元年東官侖二女姊十歲妹九歲里越愚蒙未知經法忽其年二月八日並失所在三日而歸粗說見佛至九月十五日又失一旬還作外國語誦經胡書見西域僧便相開解明年正月十五日又失在田作人見從風上天父母哀哭求禱神鬼經月乃返剃頭爲尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼曰汝宿緣爲我弟子手摩頭髮便落與其法名大曰法緣小曰法綵遣還曰可作精舍當與經法既達家即除鬼坐立精舍旦夕禮誦每見五色光流汎峯嶺自此容止音調詮正有法上京風規不能過也刺史韋朗孔默等皆迎敬異云云右此三驗出冥祥記

法苑珠林卷第二十二 陪二 廿三

音釋

憒古對切心亂也 秔古行切黏稻也 不鬀他計切鬀髮也 唄蒲拜切梵 頌也 觝丁禮切觸也 娉匹正切娶問也 鑠式灼切銷鑠也 蟣居豈切 虱居蛾 里妥切 所拼切 俟乃定切巧詐也 婭衣嫁切相謂曰婭 㕟居例切 儶祖峻切敎也 巫武夫切在女曰巫 覡胡的切在男曰覡

法苑珠林卷第二十三 陪三

唐西明寺沙門釋道世撰

慚愧篇第十四此有二部

述意部　引證部

述意部第一

夫三世輪轉六道旋環若有一片神明無不經歷多處既其禀生無定有智有愚受性不同爲善爲惡爲善故有慚有愧爲惡故無慚無愧但凡夫之法相惑居懷若未得治道斷除理應日夜勵己策修慚愧冥空辭謝幽顯從來無智不識至眞致使煩惱森然結漏繁擁蘶藉一善消除萬累排蕩重昏豁然清淨是故大聖慇懃制諸道俗深慚應供橫受福田之名仰愧沙門虛當乞士之號進無善蘊兼濟之能退乏聲聞自調之德玷辱師僧孤負檀越不堪行國王之地無以報父母之恩事等破瓶義同焦種亦如多羅既斷寧可重生析石已離終無還合鬼恒掃迹唱是惡人如來勑言非我弟子不能爲世福田豈可勝他禮拜近障人天遠妨聖道如斯罪累何可言陳在道尚然居俗寧救是以一失人身動經累劫再逢服本還同遇木今當以慚愧水洗浴識塵執發露刀割覆藏網仰愧先賢深慙後德盡誠懺謝徹窮來際見一切凡聖敬同佛想自勸已心畢如賤想所有諸過不起一念私隱之心所有諸善常生修學之意粗陳此心是名慚愧也

引證部第二

如涅槃經云有二白法能救衆生一慚二愧慚者自不作惡愧者不教他造慚者內自羞恥愧者發露向人慚者羞人愧者羞天是名慚愧有慚愧故則能恭敬父母師長一切道俗人及非人便能敬重三寶滅諸惡業又迦延論云何名無慚答曰可慚不慚可避不避不善恭敬不善往來此謂無慚云何名無愧可羞不羞可畏不畏惡事不畏故稱無愧又不善往來名無慚惡事不見畏稱無愧翻此前名故云慚愧又新婆沙論云世間有情見無慚者言是無愧見無愧者言是無慚則謂此二其體是一今欲顯示性相差別令彼疑

者得決定解問無慚無愧有何差別答於自在者無怖畏轉是無慚於諸罪中不見怖畏是無愧復不恭敬是無慚不怖畏是無愧復不猒賤煩惱是無慚不猒賤惡行是無愧復作惡不自顧是無慚作惡不顧他是無愧復作惡不自羞是無慚作惡不恥他是無愧復作惡不羞恥是無慚作惡而傲逸是無愧復獨一造罪而不羞恥是無慚對他造罪而不羞恥是無愧復若對少人造罪而不羞恥是無慚若對衆人造罪而不羞恥是無愧復若對惡趣有情造罪而不羞恥是無慚若對善趣有情造罪而不羞恥是無愧復若對愚者造罪而不羞恥是無慚若對智者造罪而不羞恥是無愧復若對卑者造罪而不羞恥是無慚若對尊者造罪而不羞恥是無愧復若對在家者造罪而不羞恥是無慚若對出家者造罪而不羞恥是無愧復若對非親教軌範造罪而不羞恥是無慚若對親教軌範造罪而不羞恥是無愧復若作惡時不羞天者是無慚若作惡時不恥人者是無愧復若於諸惡因不能訶毀是無慚於諸惡果不能猒怖是無愧復貪等流是無慚於癡等流是無愧是謂無慚無愧差別如是二法唯欲界繫唯是不善一切不善心心所法皆遍相應唯除自性（各翻前惡是名慚愧）

又瑜伽論云云何無慚無愧謂觀於自他無所羞恥故思毀犯犯已不能如法出離好爲種種鬪訟違諍是名無慚無愧也

又遺教經云慚如鐵鉤能制人非法是故比丘常當慚愧無得暫替若離慚愧則失諸功德有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無相異也

又智度論偈云

入道慚愧人　持鉢福衆生　云何縱欲塵
沉沒於五情　著鎧持刀杖　見敵而退走
如是怯弱人　舉世所輕賤　比丘爲乞士
除髮著袈裟　五情馬所制　取笑亦如是
又如豪貴人　衣服以嚴身　而行乞衣食
取笑於衆人　比丘除飾好　毀形以攝心
而更求欲樂　取笑亦如是　已捨五欲樂
棄之而不顧　如何還欲得　如愚自食吐
如是貪欲人　不知觀本願　亦不識好醜
狂醉於渴愛　慚愧尊重法　一切皆已棄
賢智所不親　愚癡所愛近　諸欲求時苦
得之多怖畏　失時懷愁惱　一切無樂處
諸欲患如是　以何當捨之　得福禪定樂
則不爲所欺　欲樂著無猒　以何能滅除
若得不淨觀　此心自然無

又正法念經云若破戒多欲而行惡法實非沙門自稱沙門猶如野干著師子皮如虛僞寶內空無物又莊嚴論偈云

既著壞色衣　應當修善法　斯服宜善寂
恒思自調柔　云何著是服　竪眼張其目
蹙眉復聚頻　而起瞋恚相　瞋恚於出家
不應所住處　嫌恨如屠枷　瞋乃是恐怖
輕賤之屋宅　醜陋之種子　麤惡語之伴
燒意林猛火　示惡道之業　鬪諍怨害門
惡名稱牀褥　暴速作惡本　應當自觀察
出家之標相　心與相相應　爲不相應耶
比丘之法者　從他乞自活　云何食信施

而生重瞋恚　他食在腹中　云何生瞋恚
而爲於信施　之所消滅耶　此身不清淨
九孔恒流汙　臭穢甚可惡　乃是衆苦器
是身極鄙陋　癰瘡之所聚　若共振觸時
生於大苦惱　身如彼箭的　有的箭即中
有身衆苦加　無身則無苦　蚊虻蠅毒蟲
皆能螫殺人　應當勤精進　遠離於此身

故知上來所録若道若俗常須作意正念現前不得微解少法便起慢心不生慚愧如四果人等雖不可受總報別報猶受故賢愚經云如鴦崛魔羅由殺九百九十九人雖值佛成羅漢居在房中地獄之火從毛孔出極患苦痛何況外凡未起對治隨造一業決定墮三惡道但人身難得遇惡因緣則便易失以惡多善少一日之中罪念百千善念無一又淨度三昧經云罪福相累重數分明後當受罪福之報一一不失一念受一身善念受天上人中身惡念受三惡道身百念受百身千念千身一日一夜種生死根後當受八億五千萬雜類之身百年之中種後世栽甚爲難數魂神逐種受形遍三千大千刹土體骨皮毛遍大千刹土地間無空處又菩薩處胎經偈云

吾從無數劫　往來生死道　捨身復受身
不離胞胎法　計我所經歷　記一不說餘
純作白狗形　積骨億須彌　以利針地種
無不值我體　何況雜色狗　其數不可量
吾故攝其心　不貪著放逸

又提謂經云如有一人在須彌山上以纖縷下之一人在下持針迎之中有旋嵐猛風吹縷難入針孔人身難得甚過於是又菩薩處胎經世尊說偈云

盲龜浮木孔　時時猶可值　人一失命根
億劫復難是　海水深廣大　三百三十六
一針投海中　求之尚可得　一失人身命
難得過於是

又大莊嚴論偈云

離諸難亦難　生於人間難　既得離諸難
應當常精進

我昔聞有一小兒經中說龜值浮木孔其事甚難時此小兒故穿一板作孔受頭擲著池中自入池中低頭舉頭欲望入孔水漂板故不可得值即自思惟極生猒惡人身難得佛以大海爲喻浮木孔小盲龜無眼百年一出實難可值我今池小其板孔大復有兩眼日百出頭猶不能值況彼盲龜而當得值即爲說偈云

巨海極廣大　浮木孔復小　百年而一出
得值甚爲難　我今池水小　浮木孔極大
數數自出頭　不能值木孔　盲龜遇浮木
相值甚爲難　惡道復人身　難值亦如是
我今值人身　應當不放逸　恒沙等諸佛
未曾得值遇　今日得諮受　十力世尊言
佛所說妙法　我必當修行　若能善修習
濟拔極爲大　非他作已得　是故自精勤
若墮八難處　云何可得離　世間業隨逐
墜墮於惡道　我今當逃避　得出三有獄
若不出此獄　云何得解脫　畜生道若干
歷劫極久長　地獄及餓鬼　黑闇苦惱深
我若不勤修　云何而得離　險難諸惡道

今日得人身　不盡苦邊際　不離三有獄
應當勤方便　必離三有獄　今我求出家
必使得解脫

又罪業報應經偈云

水流不常滿　火盛不久然　日出須臾沒
月滿已復缺　尊榮豪貴者　無常復過是

故知人身難遇易失以易失故不須生著當知人身念念近死如牽豬羊詣於屠所故涅槃經云觀是壽命常為無量怨讎所遶念念損減無有增長猶如暴水不得停住亦如朝露勢不久停如囚趣市步步近死又摩耶經偈云

譬如旃陀羅　驅牛就屠所　步步近死地
人命疾過是

自大聖已還體未圓明雖復分證無生猶為三相遷流況於凡愚理隔淨境善惡雜揉明白未分豈能免玷累之愆愛染之失今聞出家入道之美不得便言無惡聞白衣在家之過不得都無其善若內修其行則如出家之美若內乖其信徒為翦落在家之人有諸眷屬公私擾擾資待所須尚不應慳沙門淨行塊然獨立止須三衣六物極至百一供身自外妨緣何須蓄積經律具訶明在聖教若慳悋法財不惠愚貧智積不成便失聖胎乃至小罪猶懷大懼常應謙肅恭敬大小不得自大輕慢前人若具犯大罪廣蓄田宅過分貯積勤營俗事此等極惡何須述之今且略論中下之人薄學淺識謂智過人起大憍慢放誕形容陵蔑一切籠罩天地踑踞師長之前叱吒尊人之側道本和合恭順為僧既心形乖反豈成僧寶也或有專讀外典歌詠琴碁諷誦詩書徒消日月內教法藥救生為急文奧理深辭華祕博能解一句演無量義新舊經論卷軸數千曾不窺撿一句之義外書不急之事日夜勤學若恐白衣笑我無知不學世典者何如俗人問我經義不能答耶居內不閑於外未足可羞在內不解於內恥辱彌甚良由時將末法人命轉促無常交臂朝不謀夕恐一入幽塗累劫難出再遇佛法想見無由雖有經律許一分學外為伏外道此為上品聰敏者說先諳於內兼令知外識辯鋒芒出言關典內外博究堪為師匠得如經說為伏外道今自量身觸事無能神識常閑愚戇恒開自救無聊何能利物色香不通何辯菽麥願自私退省已為學故涅槃經云佛語諸比丘出家之人應修慧學尋究經典不得披讀外道典籍路伽耶等常處山澤空閑靜室修禪禮誦斷邪顯正是汝所宗又叔迦經中說叔迦婆羅門子白佛言在家白衣能修福德善根勝出家者是事云何佛言我於此中不定答出家或有不修善根則不如在家在家能修則勝出家又三千威儀云出家人所作業務者一者坐禪二者誦經三者勸化眾事若具足作三業者是應出家人法若不行者徒生徒死唯有受罪之因又百喻經云昔有一人事須火用及以冷水即便宿火以澡罐盛水置於火上後欲取火而火都滅欲取冷水而水復熱火及冷水二事俱失世間之人入佛法中出家求道既得出家還念妻子五欲之樂由是之故失其功德之火兼

失持戒之水念欲之人亦復如是又涅槃經佛言我涅槃後有聲聞弟子愚癡破戒喜生鬪諍捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之人以好栴檀貿易凡木以金易鍮石以銀易白鑞以絹易氀褐以甘露易於惡毒又遺教經云晝則勤心修習善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也依是行道可得四沙門果乃至菩提如是行者堪為師範眞良福田得消信施又婆沙論云如人觀日眼不明淨外道書論思求之時使慧眼不淨如人觀月眼則明淨佛法經論思求之時令慧眼明淨若思求外俗如掬獼猴唯出不淨若思求佛法如鍊眞金多鍊多淨又菩薩善戒經云菩薩不讀不誦如來正經讀誦世典文頌書疏者得罪不犯者若為論義破於邪見若二分佛經一分外書何以故為知外典是虛妄法佛法眞實故為知世事故不為世人所輕慢故以此文證佛法學人若一廢內尋外則便得罪縱解理行唯可暫習為伏外道還須猒離進修內業務令增勝若偏耽著則壞正法故地持論云若菩薩於佛所說棄捨不學反習外道邪論世俗經典是名為犯眾多犯是犯染汙起若上聰明人能速受學得不動智於日月中常以二分受學佛法一分外典是名不犯若於世典外道邪教愛樂不捨不作棄想是名為犯眾多犯是犯染汙起

頌曰

冬狐理豐毳　春蠶緒輕絲　形骸翻為阻
心識還自欺　鄙亂歌鼓腹　平生少年時
驅車追俠客　酌酒弄妖姬　但念目前好
安知後世悲　惕然一以愧　永與情愛辭
願識眞妄本　染淨自分離　肴觴滯五蓋
焉知同四依

獎導篇第十五 此有四部

述意部　引證部　生信部
業因部

述意部第一

夫貴賤靡恒貧富無定譬水火更王寒暑遞來故見有財富室溫衣豐食足不勞營覓自然而至復見有貧苦飢弊役力馳求晨起夜寐形骸為之沮悴心情為之勞擾縱有所獲百方散失終日願於富饒而富饒未嘗暫有以此苦故所以勸獎令其惠施力厲修福若復有人衣裘服玩鮮華香潔春秋氣序寒溫冷暖四時變改隨須無闕而復見有尺布不完文帛殘弊垢穢塵坌臭膩朽爛炎暑不識絺綌冰雪不知繒纊乃至形骸不蔽男女露雜非唯可恥實亦苦若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應施衣服及以室宇豈不見衆人皆有而我獨無是故應須勇猛修習若復有人食則甘味並薦珍肴備舉連机重案滿牀亘席芳脂馚馥馨香具列而復有脫粟之飯不充藜藿之羹常乏鹽梅早自兩無魚菜久已雙闕乃至并日而飡糜粥相係雜以水果加以草菜麥黃困於自濟無方若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福惠施飲食及以水漿豈可衆人皆足而我獨困是故應須勇猛修習若復有人榮位通顯乘肥

衣輕適意自在行則天人瞻仰住則鬼神敬貴而復見有卑鄙猥賤人所不齒生不知其生死不知其死塗炭溝渠之側坐臥糞壤之中雖有叱咄之聲反致搥撲之苦非唯神鬼不敬乃亦狗犬加毒若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應滅憍慢奉行謙敬豈可他人常貴而我恒賤是故應當勇猛修習若復有人形貌端整言音風吐常存廣利仁慈博愛語不傷物而復有人而狀煢醜所言險暴唯知自利不計念彼彼忍辱故所以致勝多瞋恚故所以招惡若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應滅瞋恚奉行忍辱豈可以令衆人恒處勝地而我永隔淨緣是故應須勇猛修習若復有人意力強幹素少病疾常堪行道無有障礙而復有人羸瘵多患氣力弊苶動輒增困眠坐不安見有此等惡實宜捨遠所以勸獎令其修福應施醫藥贍時賑救豈可衆人常無疾頓而我永嬰沉滯是故應須勇猛修習凡是如此之事實最應勸若不相勸則學者不勤也

引證部第二

如涅槃經云居家如牢獄妻子如枷鎖財物如重擔親戚如寃家而能一日一夜受持清禁六時行道兼年常三長月恒六齋菜蔬節味撿斂身口意不馳外專崇出俗高慕佛法俯仰無虧坐臥無失夜係明相晝忌淨法深敬沙門悲心利俗若能如是雖居在家可得度苦故經云佛法欲盡白衣護法修善上生天上如空中雪墮比丘違於戒律墮陷惡道如雨從天落當知於苦修福其福最大於福作罪其罪不輕是以從苦入樂未知樂中之樂從樂入苦方知苦中之苦斯言可驗幸願省之

又法句經偈云

熱無過婬　毒無過怒　苦無過身　樂無過滅

佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數世時有五通比丘名精進力在山中樹下閑寂求道時有四禽獸依附左右常得安隱一者鴿二者烏三者毒蛇四者鹿是四禽獸者晝行求食暮則還宿四禽獸一夜自相問言世間之苦何者爲重烏言飢渴最苦飢渴之時身羸目冥神識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪身莫不由之以此言之飢渴爲苦鴿言婬欲最苦色欲熾盛無所顧念失身滅命莫不由之毒蛇言瞋恚最苦毒意一起不避親疎亦能殺人復亦自殺鹿言驚怖最苦我在林野心恒怵惕畏懼獵師及諸豺狼髣髴有聲奔投坑岸母子相捐肝膽悼悸以此言之驚怖爲苦比丘聞之即答之曰汝等所論是其末耳不究苦本天下之苦無過有身身爲苦器憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存泥洹是故知身爲大苦本故書云大患莫若於身也

生信部第三

如那先比丘問佛經云時有彌蘭王問羅漢那先比丘言人在世間作惡至百歲臨欲死時念佛死後生天我不信是語復言殺一生死即入泥犂中我亦不信是也那先比丘問王如人持小石置在水上石浮耶沒耶王言其石沒也那先言如令持百枚大石置在船

上其船没不王言不没那先言船中百枚大石因船故不得没人雖有大惡一時念佛用是不入泥犂便生天上何不信耶其小石没者如人作惡不知佛經死後便入泥犂何不信耶王言善哉善哉那先比丘言如兩人俱死一人生第七梵天一人生罽賓國此二人遠近雖異死則一時俱到如有一雙飛鳥一於高樹上止一於卑樹上止兩鳥一時俱飛其影俱到地耳那先比丘言如愚人作惡得殃大智人作惡得殃小譬如燒鐵在地一人知爲燒鐵一人不知兩人俱取然不知者手爛大智者小作惡亦爾愚者不能自悔故其殃得大智者作惡知不當爲日自悔過故其殃少耳又四品學經云凡俗之人或有不如畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止死入地獄罪畢始爲餓鬼餓鬼罪畢轉爲畜生畜生罪畢乃還爲人以畜生中畢罪便得爲人是故當作善奉三尊之教長離三惡道受天人福後長解脫又四十二章經云佛言天下有五難貧窮布施難豪貴學道難判命不死難得覩佛經難生値佛世難又雜譬喻經有十八事於世甚難一値佛世難二正使値佛得爲人難三正使成人在中國生難四正使在中國生種姓家難五正使在種姓家四支六情完具難六正使四支六情完具得財產難七正使得財產値善知識難八正使得善知識具智慧難九正使得智慧具善心難十正使得善心能布施難十一正使能布施欲得賢善有德人難十二正使得賢善値有德人往至其所難十三正使至其所得宜適難十四正使得宜適得受聽說難十五正使聽說得正解智慧難十六正使得解能受深經難十七正使能受深經得如說修行難十八正使能受深經得如說修行得證聖果難是爲十八事難

業因部第四

佛說太子刷護經云阿闍世王太子名爲刷護白佛言菩薩何因緣得顏貌端正何因緣不入女人腹於蓮華中化生何因緣故能知宿命之事佛告太子由能忍辱故即爲姝好不婬泆故即能化生人生七日便知宿命無數世事復何因緣身有三十二相復何因緣有八十種好復何因緣見佛身者視之無猒佛告太子本爲菩薩好喜布施種種雜物與諸佛菩薩及師父母人民索用故得三十二相當有慈心哀念十方蠕動之類如視赤子皆欲度脫故得八十種好見怨如視父母等心無異故視佛無猒復何因緣知深經慧及陀羅尼行復何因緣知三昧定意得安隱復何因緣佛所說善其有聞者皆喜信受佛告太子菩薩喜書寫經卷信受諷誦學問是故知深經智慧及得陀羅尼行復常專心意用是故得三昧安隱所說至誠是故所語人皆信向聞者歡喜復何因緣不生惡處復何因緣得生天上復何因緣不貪愛欲佛告太子菩薩世世信佛法僧用是故不生八惡處由持戒不缺是故生天由知經法本空是故不貪欲復何因緣菩薩身口心行所念皆淨復何因緣魔不得使復何因緣不敢誹謗三寶佛告太子菩薩喜愛三寶是故得淨精勤不

懈是故魔不得便所皆至誠是故衆人不敢誹謗三寶復何因緣菩薩得好高聲如梵天聲復何因緣有八種音復何因緣知衆人念皆悉能報佛告太子菩薩世世至誠不欺是故得好高聲如梵天聲由世世不惡口是故得八種音由世世不兩舌不妄語是故衆人所念悉皆能報得何因緣得壽命長復何因緣身得無病復何因緣家室和順不令別離佛告太子由不殺生是故爲人壽命得長由不持刀杖擊人是故後生爲人無病由是闘和解令喜是故後生爲人不得別離復何因緣得財不離復何因緣不爲劫盜復何因緣得處尊高佛告太子由不貪人財是故富樂喜施不慳是故不亡財物心不嫉妬是故生得尊高復何因緣得天眼洞視復何因緣得天耳徹聽復何因緣知世間生死之事佛告太子由好意然燈供於佛前是故得天眼洞視由喜持妓樂於佛寺前是故得天耳徹聽由喜定意是故知世間死生之變復何因緣得飛行四禪復何因緣知前世無數劫來之事復何因緣得三佛身便般涅槃佛告太子由喜施車馬船等與三寶人用是故得飛行四禪足由常專念諸佛三昧善行教人是故得念前世無數劫事由菩薩得阿唯越致道是故能斷死生之根得佛道已便般涅槃頌曰

茫茫荒宇　蠢蠢迷昉　居苦謂樂　靡勤靡獎
不遵厥理　空傳妄想　外順情塵　內乖心朗
慈誘返迷　扣誠發奘　靈通吐曜　冥資妙響
歸心正覺　津悟福賞　撫之有會　功超由曩

感應緣（略引三驗）

晉竺長舒　宋邢懷明
宋王叔達

晉竺長舒者其先西域人也世有資貨爲富人竺居晉元康中內徙洛陽長舒奉法精至尤好誦觀世音經其後鄰比失火長舒家悉草屋又正下風自計火已逼近致復出物所全無幾乃勑家人不得輦物亦無灌救者唯至心誦經有頃火燒其鄰屋與長舒隔籬而風忽自廻火亦際屋而止于時咸以爲靈里中有輕險少年四五人共毀笑之云風偶自轉此復何神伺時燥夕當爇其屋能令不然者可也其後天甚旱燥風起亦駛少年輩密共束炬擲其屋上三擲三滅乃大驚懼各走還家明晨相率詣長舒自說昨事稽顙辭謝長舒答曰我了無神政誦念觀世音當是威靈所祐諸君但當洗心信向耳自是鄰里鄉黨咸敬異焉

宋邢懷明河間人宋大將軍參軍嘗隨南郡太守朱脩之北伐俱見陷沒於是伺候間隙俱得逃歸夜行晝伏已經三日猶懼追捕乃遣人前覘虜候既數日不還一夕將雨陰闇所遣人將曉忽至至乃驚曰向遙見火光甚明故來投之那得至而反闇循等怪愕懷明先奉法自征後頭上恒戴觀世音經轉讀不廢爾夕亦正暗誦咸疑是經神力於是常共祈心遂以得免居于京師元嘉十七年有沙門詣懷明云貧道見此巷中及君家殊有血氣宜移避之語畢便去懷明追而目之出門便沒意甚惡之經二旬鄰人張景秀傷父及

殺父妾懷明以爲血氣之徵庶得無事時與劉斌劉敬文比門連接同在一巷其年並以劉湛之黨同被誅夷云

宋王球字叔達太原人也爲涪陵太守以元嘉九年於郡失守繫在刑獄著一重鎖釘鍱堅固球先精進既在囹圄用心尤至獄中百餘人並多飢餓球每食皆分施之日自持齋至心念觀世音夜夢昇高座見一沙門以一卷經與之題云光明安行品并諸菩薩名球得而披讀忘第一菩薩名第二觀世音第三大勢至又見一車輪沙門曰此五道輪也既覺鎖皆斷脫球心知神力彌增專到因自釘治其鎖經三日而被原宥（右此三驗出冥祥記）

說聽篇第十六（此有九部）

述意部　引證部　儀式部
違法部　簡衆部　漸頓部
法施部　報恩部　利益部

述意部第一

夫師資義重慧學爲勝修以義方多聞爲善故馬鳴擠將絕之網龍樹與大小之辯慧蹤照然清論英出信可該領名數滌雪奮疑然學而不說尼父所憂於義不了釋尊所誡故經曰法之供養勝諸供養故外書云善人是不善人之師不善人是善人之資受說無違則理超情術如說聽乖宗則尠難通會是以一象既虧則六文斯墜一言有失則累劫受殃故知傳法不易受聽極難良由去聖日久微言漸昧而一說一受固亦難行恐名利關心垢情難淨也

引證部第二

如中論偈云

眞法及說者　聽者難得故　如是則生死
非有邊無邊

又十地論云由說聽二人不稱法故各有兩過一不平說過二佛不隨喜過故大集經偈云

若諸衆生無法器　如來於彼修捨心
設大方便待時節　爲令彼得眞解脫

大莊嚴論偈云

隨聞而得覺　未聞愼勿毀　無量餘未聞
謗者成癡業

寶性論偈云

愚癡及我慢　樂行於小法　謗法及法師
則爲諸佛呵　外現威儀相　不識如來教
謗法及法師　則爲諸佛呵

今見初學黑白幼童發足守迷於文義中生知足想自恃陵他轉加輕侮故地持論云隨文取義有五種過一無正信二退勇猛三誑衆生四輕法五謗法能說之人尚垢自心況所聽之人能生信乎若淨心說法縱是生死變爲涅槃若染心說法縱是涅槃變爲生死又涅槃經云大乘爲甘露亦名爲毒藥能消即爲甘不消即成毒如人置毒乳中則能殺人故寶性論偈云

無知無善識　惡友損正行　蜘蛛落乳中
是乳則爲毒

又十輪經云如剎利旃陀羅等見有依我法中出家若聲聞辟支佛乃至大乘說法法師誹謗罵辱欺誑正法而作留難惱亂法師以是因緣墮阿鼻地獄若見依我法中而出家

者於此人所數數瞋恚罵辱我所說法不肯信受破壞塔寺僧坊堂舍殺害比丘先所修習一切善根皆悉滅盡命欲終時支節皆疼如火焚燒其人舌根如被繫縛於多日中口不能語命終之後墮阿鼻地獄

儀式部第三

如三千威儀云上高座讀經有五事一當先禮佛二當禮經法上座三當先一足躡阿僧提上正住坐四當還向上座五先手安座乃却坐已坐有五事一當正法衣安坐二揵椎聲絕當先讚偈唄三當隨因緣讀四若有不可意人不得於座上瞋恚五若有持物施者當排下著前又問經有五事一當如法下牀問二不得共坐問三有解不得直當問四不得持意念外因緣五說解頭面著地作禮反向出戶

又十住毗婆沙論云法師處師子座有四種法何等為四一者欲昇高座先應恭敬禮拜大眾然後昇座二者眾有女人應觀不淨三者威儀視瞻有大人相敷演法音顏色和悅人皆信受不說外道經書心無怯畏四者於惡言問難當行忍辱復有四法一於諸眾生作饒益想二於諸眾生不生我想三於諸文字不生法想四願諸眾生從我聞法於阿耨菩提而不退轉復有四法一不自輕身二不輕聽者三不輕所說四不為利養

又文殊師利問經云文殊師利白佛言四眾於何時中不得作聲或身口木石及諸餘聲佛告文殊師利於六時中不得作聲禮佛時聽法時眾和合時乞食時正食時大小便時何故是時不得作聲佛告文殊於是時中有諸天來彼諸天等常清淨心無染心空心隨波羅蜜心觀佛法心以彼聲故令心不定以不定故悉皆還去以諸天去故諸惡鬼來作不饒益不安隱事彼入於此生諸諂患人民飢餓更相侵犯是故文殊應寂靜禮佛佛說祇夜云

不作身口聲　木石餘音聲　寂靜禮佛者
如來所讚歎

又佛本行經云佛告諸比丘從今日制諸弟子不得請於諸根闇鈍及以缺漏戒不具者而說其法從今以後若請說法應請妙行具足之人於諸眾內勝行成就多解修多羅及解毗尼解摩登伽人應選擇文字分明具足辯才者說法是等比丘從下座次第差遣為眾說法若一乏者更請第二第二疲乏應請第三第三疲乏應請第四第四疲乏應請第五乃至若干堪說法者次第應請為眾說法爾時眾人見彼法師辯才具足能演說法即持香華而散其上時諸比丘不受其法而生厭離何以故以佛斷故出家之人不得將持塗香末香及諸香鬘時諸人輩聞見此事毀呰說言是等比丘如是供養尚不堪受況復勝者時諸比丘以如是事具往白佛爾時佛告諸比丘言汝諸比丘若有諸白衣檀越以歡喜心以吉祥故持種種香華塗香末香及諸華鬘散法師上者應當受之是白衣諸檀越等遂將種種資財寶物及衆漿等供養法師是諸比丘恐懼慚愧不受彼物世諸人輩毀呰譏說是輩沙門諸釋子等若干輕物尚

不堪受況復勝者爾時諸比丘聞是事已具往白佛爾時佛告諸比丘言汝諸比丘若有俗人持諸財物及袈裟等奉施法師爲歡喜故我許捨施若有須者聽其受取若不須者我許送還時諸比丘取經中要略義味而爲他說不依次第於時比丘慚愧恐怖慮違經律具以白佛於時佛告諸比丘言我許隨便於諸經中擇取要義安比文句爲人說法但取中義莫壞經本

又佛本行經云時諸比丘集一堂内有二比丘演說法是故相妨即造二堂二堂之內各別說法猶故相妨此堂之内將引比丘往詣彼堂彼堂之處有諸比丘迭相誘接令詣此堂往來交雜遂乃亂衆人或去來法事斷絕或有比丘於此法門不喜聞說時諸比丘具以白佛佛告諸比丘自今已去不得一堂二人說法亦復不得二堂相近使聲相接以相妨礙亦復不得彼詣此衆此詣彼衆亦復不得憎惡法門不喜聞說若憎惡者須如法治之(又四分律亦不許同一堂内二法師說法高座相近並坐而說歌詠聲說從聲合唄並皆不許捺律亦不許法師高座受白衣散華華若著身即須振却)

又善見律云若法師爲人說法女人聽者以扇遮面愼勿露齒笑若有笑者驅出何以故三藐三佛陀憐愍衆生金口所說汝等應生慚愧心而聽何以笑之驅出

違法部第四

如佛藏經云佛言舍利弗當來比丘好讀外經當說法時莊校文辭令衆歡樂惡魔爾時助惑衆人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭若復有人好讀外道經者魔皆迷惑令心不安隱是諸人等爲魔所惑覆障慧眼深貪利養看諸外書猶如群盲爲誑所欺皆使令墮深坑而死復次舍利弗不淨說法者不知如來隨宜意趣自不善解而爲人說是人現世得五過失何等爲五一說法時心懷怖畏恐人難我二內懷憂怖而外爲他說三是凡夫無有真智四所說不淨但有言辭五言無次第處處抄撮是故在衆心懷恐怖如是凡夫無有智慧心無決定但求名聞疑悔在心而爲人說是故舍利弗身未證法而在高座身自不知而教人者法墮地獄

又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘當知有此四鳥云何爲四一或有鳥聲好而形醜謂拘翅羅鳥是也二或有鳥形好而聲醜謂鷙鳥是也三或有鳥聲醜形亦醜謂土梟是也四或有鳥聲好形亦好謂孔雀鳥是也世間亦有四人當共觀知云何爲四一或有比丘顏貌端正威儀成就然不能有所諷誦諸法初中後善是謂此人形好聲不好二或有人聲好而形醜出入行來威儀不成而好廣說精進持戒初中後善義理深邃是謂此人聲好而形醜三或有人聲醜形亦醜謂有人犯戒不精進復不多聞所聞便失是謂此人聲醜形亦醜四或有人聲好形亦好謂比丘顏貌端正威儀具足然復精進修行善法多聞不忘初中後善善能諷誦是謂此人聲好形亦好也又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有四種雲云何爲四一或有雲雷而不雨二或有雲雨而不雷三或有雲亦雨亦雷四或有雲不雨不雷是四種雲而像世間四

種人一云何比丘雷而不雨或有比丘高聲誦習十二部經諷誦不失其義然不廣與人說法是謂雷而不雨二云何雨而不雷或有比丘顏貌端正威儀皆具然不多聞高聲誦習十二部經復從他受亦不忘失好與善知識相隨亦好與他人說法是謂雨而不雷三云何不雨不雷或有人顏色不端威儀不具不修善法亦不多聞復不與他人說法是謂此人不雨不雷四云何亦雨亦雷或有人顏色端正威儀皆具好喜學問亦好與他說法勸進他人令便承受是謂此人亦雨亦雷

法苑珠林卷第二十三　陪三　卅七

音釋

振直庚切觸也　嵐盧含切　踑堅奚切踑跽也　顢陟降切愚也　鑞盧合切錫也　毿力朱切褐毛布也　毳此芮切細毛也　齠徒聊切始毀齒也　俠胡頰切挾也以力俠輔人者　藿虛郭切荳名　猥烏賄切鄙也　矬昨禾切短也　瘵側界切病也　苶奴叶切疲貌　怵惕怵丑律切惕他的切怵惕憂懼也　刷所滑切　蠕乳兗切蟲動貌　蠢尺尹切擾動也　昉分兩切　隙去戟切璺也　涪房鳩切　蹴直列切跡也　搙女角切也　藻子皓切　迭杜結切更互也　鷙支義切鳥之勇者曰鷙　揨丁叶切打也俗作揨

法苑珠林卷第二十四　說聽之二　陪四

唐　西明寺　沙門　釋道世　撰

簡衆部第五

夫法師昇座先須禮敬三寶自淨其心觀時擇人具慈悲意救生利物然後為說故報恩經云聽者坐說者立不應為說若聽者求說者過不應為說若聽者依人不依法依字不依義依不了義經不依了義經依識不依智並不應為說何以故是人不能恭敬諸佛菩薩清淨法故若說尊重於法聽法之人亦生宗敬至心聽受不生輕慢是名清淨說故阿含經偈云

聽者端心如渴飲　一心入於語義中

聞法踊躍心悲喜　如是之人可為說

又五分律云除其貪心不自輕心不輕大衆心慈心喜心利益心不動心立此等心乃至宣說一四句偈令前人如實解者長夜安樂利益無量又涅槃經云若有受持讀誦書寫宣說非時非國不請而說輕心輕他自歎隨處而說反滅佛法乃至令無量人死墮地獄

則是衆生惡知識也又十誦律云有五種人問法皆不應爲說一試問二無疑問三不爲悔所犯故問四不受語故問五語難故問並不得答若前人實有好心不具前意爲欲生善滅惡者法師隨機方便好心爲說若自解未明或於法有疑者則不得爲說恐令前人有錯傳之失彼此得罪又百喻經及毗曇論問答有四一有決定答譬如人問一切有生皆死此是決定答二問死者必有生是應分別答愛盡者無生有愛者必有生是名分別答三有問人爲最勝不此應反問言汝問三惡道爲問諸天若問三惡道人實爲最勝若問於諸天人必爲不如如是等義名反問答四若問十四難若問世界及衆生有邊無邊有始終無始終如是等義名置答論問若論諸外道愚癡自以爲智不閑四論唯作一分別論又優婆塞戒經云佛言如法住者能自他利不如法住者則不得名自利利他如法住者有八智何等爲八一法智二義智三時智四知足智五自他智六衆智七根智八上下智是人具足如是八智凡有所說具十六事一時說二至心說三次第說四和合說五隨義說六喜樂說七隨意說八不輕衆說九不訶衆說十如法說十一自他利說十二不散亂說十三合義說十四眞正說十五說已不生憍慢十六說已不求來世報如是之人能從他聽從他聽時具十六事一時聽二樂聽三至心聽四恭敬聽五不求過聽六不爲論議聽七不爲勝聽八聽時不輕說者九聽時不輕於法十聽時終不自輕十一聽時遠離五蓋十二聽時爲受持讀誦十三聽時爲除五欲十四聽時爲具信心十五聽時爲調衆生十六聽時爲斷聞根善男子具八智者能說能聽如是之人能自他利不具足者則不得名自利利他復次能說法者復有二種一者清淨二者不清淨不清淨者復有五事一爲利故說二爲報而說三爲勝他說四爲十報說五疑說清淨說者復有五事一先施食然後爲說二爲增長三寶故說三斷自他煩惱故說四爲分別邪正故說五爲聽者得最勝故說善男子不淨說法者名曰垢穢名爲賣法亦名汙辱亦名錯說亦名失意清淨說者翻前即是又法句喻經云於是世尊即說偈言

雖誦千章　句義不正　不如一要　聞可滅意
雖誦千言　不義何益　不如一義　聞行可度
雖多誦經　不解何益　解一法句　行可得道

又大法炬陀羅尼經云若受法人欲行呪法令不斷者彼諸法師欲說法時斂容端坐先誦呪曰

怛他　陁迦那　阿迦勇迦那　迦那迦
那那迦　迦迦那迦　阿迦迦那迦　迦那
阿迦那　迦那阿迦那　迦迦那婆鼻絺帝
夜他婆鼻絺帝　夜他伽伽那多他婆鼻
絺帝　多他摩迦舍那迦舍那迦那　迦迦
舍

法師爾時眷屬圍遶即得成此加護方便令彼法師心不動亂說法不斷滅除欲執令諸羅刹女等所有聽衆不爲留難法師所須不爲障礙

漸頓部第六

如百喻經云昔有一聚落去王城五由旬村中有好美水王勅村人常使日日送其美水村人疲苦悉欲移避遠此村去時彼村主語諸人言汝等莫去我當爲汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲即往白王王爲改之作三由旬衆人聞已便大歡喜有人語言此故是本五由旬更無有異雖聞此言信王語故終不肯捨世間之人亦復如是修行正法度於五道向涅槃城心生疲倦便欲捨離頓駕生死不能復進如來法王有大方便於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以爲易行修善進德求度生死後聞人說無有三乘故是一乘以信佛語終不肯捨如彼村人亦復如是

又華嚴經云佛子譬如日出先照一切大山王次照一切大山次照金剛寶山然後普照一切大地日光不作是念我應先照諸大山王次第乃至普照大地但彼山地有高下故照有先後如來應供等正覺亦復如是成就無量無邊法界智慧日輪常放無量無礙智慧光明先照菩薩等諸大山王次照緣覺次照聲聞次照決定善根衆生隨應受化然後悉照一切衆生乃至邪定爲作未來饒益因緣如來智慧日光不作是念我當先照菩薩乃至邪定但放大智日光普照一切佛子譬如日月出現世間乃至深山幽谷無不普照如來智慧日月亦復如是普照一切無不明了但衆生悕望善根不同故如來智光種種差別

法施部第七

如十住毗婆沙論云若菩薩欲以法施衆生者應如決定王大乘經中稱法師功德及說法義戒律隨順修學謂說法者應行四法何等爲四一者廣博多學能持一切言辭章句二者決定善知世間出世間諸法生滅相三者得禪定慧於諸經法隨順無諍四者不增不損如所說行又正法念經云若有衆生正行善業爲邪見人說一偈法令淨信佛命終生應聲天受種種樂從天還退隨業流轉若爲財物故與人說法不以悲心利益衆生而取財物或用飲酒或與女人共飲共食如伎兒法自賣求財如是法施其果甚少生於天上作智慧鳥能說偈頌是則名曰下品法施也云何名爲中品法施耶爲名聞故爲勝他故爲勝餘大法師故爲人說法或以妬心爲人說法如是法施得報亦少生於天中受中果報或生人中是則名曰中品法施也云何名爲上品法施耶以清淨心爲欲增長衆生智慧而爲說法不爲財利爲令邪見衆生等住於正法如是法施自利利人無上最勝乃至涅槃其福不盡是則名曰上品法施也又迦葉經爾時世尊而說偈頌曰

三千大世界　珍寶滿其中　以此用布施
所得功德少　若說一偈法　功德爲甚多
三界諸樂具　盡持施一人　不如一偈施
功德爲最勝　此功德勝彼　能離諸苦惱
若恒沙世界　珍寶滿其中　以施諸如來
不如一法施　施寶福雖多　不及一法施
一偈福尚勝　況多難思議

又十住毗婆沙論云在家之人當行財施出家之人當行法施何以故在家法施不及出家人以聽法者於在家人信心淺薄故又在家之人多有財物出家之人於諸經法讀誦通達爲人解說在衆無畏非在家者之所能及又使聽者起恭敬心不及出家又欲說法降伏人心不及出家如偈說曰

先自修行法　然後教餘人　乃可作是言
汝隨我所行　身自行不善　安能令彼善
自不得寂滅　何能令人寂

又出家之人若行財施則妨餘善遠離阿練若處必至聚落與白衣從事多有言說發起三毒於六度等心薄乃至貪著五欲捨戒還俗故名爲死或能反戒易起重罪得名死等諸煩惱苦患以是因緣故於出家者稱歎法施於在家者稱歎財施又金光明經云說法者有五種事一者法施彼我兼利財施不爾二者法施能令衆生出於三界財施者不出欲界三者法施利益法身財施之者長養色身四者法施增長無窮財施必有竭盡五者法施能斷無明財施只伏貪心故知財施不及法施也就法施中自有階漸若有所解不用他知恐他勝己秘而不說則自未來常不聞法又智度論云若慳惜法則常生邊地無佛法處由慳法故障他慧明此則不如賣法他人反勝過此又成實論云若人但能爲他說法是名利他是人雖不自隨法行爲他說故自亦得利於此施門略有三品下法施者說布施法不說智慧中法施者說於持戒上法施者說於智慧以說智慧教人觀理得斷惑智二障出離生死速成菩提涅槃樂果乃至但能唯說小乘教化一人令觀生空信解依行雖未得道亦勝教化一閻浮中所有衆生令行十善以信解人解修聖道則有出因要得涅槃法勇王經云閻浮提中所有水陸空行衆生盡得人身若有一人教是諸人令其安住五戒十善所得功德不如有人教誨一人令得信行又十住毗婆沙論云有四法能退失智慧菩薩所應遠離何等爲四一不敬法及說法者二於要法秘匿慳惜三樂法者爲作障礙壞其聽心四懷憍慢自高卑人復有四法得其智慧應常修習何等爲四一恭敬法及說法者二如所聞法及所讀誦爲他人說其心清淨不求利養三如從多聞得智慧故勤求不息如救頭然四如所聞法受持不忘貴如說行不貴言說

報恩部第八

如善恭敬經云佛告阿難若有從他聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所有名字於若干劫取彼和尚阿闍黎等荷擔肩上或時背負或以頂戴常負行者復將一切音樂之具供養是師作如是事尚自不能具報師恩若當來世於師和尚所起不敬心恒說於過我說愚癡極受多苦於當來世必墮惡道是故阿難我教汝等常行恭敬尊重之心當得如是勝上之法所謂愛重三寶甚深之法又梵網經云若佛子見大乘法師同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座供養法師一切所須盡給與之常

請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心恚惱之心為法滅身請法若不爾者犯輕垢罪又優婆塞戒經云若優婆塞受持六重戒已四十里中有講法處不能往聽得失意罪又大方等陀羅尼經云佛告阿難若有父母妻子不放此人至於道場者此人應向父母等前燒種種香長跪合掌應作是言我今欲至道場哀愍聽許亦應種種諫曉隨宜說法亦應三請若不聽者此人應於舍宅默自思惟誦持經典又正法念經云若人供養說法法師當知是人即為供養現在世尊其人如是隨所供養所願成就乃至得阿耨菩提以能供養說法法師故何以故以聞法故心得調伏以調伏故能斷無知流轉之闇若離聞法無有一法能調伏心又勝思惟經云不起罪業不起福業不起無動業者是名供養佛又華手經云若以華香衣食湯藥等供養諸佛不名為真供養如來坐道場所得微妙法隨能修學者是名真供養故說偈云

若以華塗香　衣食及湯藥　以此諸供養
不名為真供　如來坐道場　所得微妙法
若人能修學　是真供養佛

又十住婆沙論云佛告阿難天雨香華不名供養恭敬如來若比丘比丘尼優婆塞優婆夷一心不放逸親近修集聖法是名真供養佛又寶雲經云不以財施供養於佛何以故如來法身不得財施唯以法施供養於佛為具佛道以法供養為最第一又善恭敬經云佛言若有比丘雖復有夏不能開解如是法句彼亦應當從他依止所以者何自尚不解況欲與他作依止師假令耆舊百夏比丘而不能解沙門秘密之事不解法律等亦應說依止若有比丘從他受法於彼師邊應起恭貴敬重之心欲受法時當在師前不得輕笑不得露齒不得交足不得視足不得動足不得蹀脚師不發問不得輙言凡有所使勿得違命勿視師面離師三肘令坐即坐勿得違教於彼師所應起慈心若有所疑先應諮白若見師許然後請決當知一日三時應參進止若三時間不參進止是師應當如法治之若參師不見應持土塊或木或草以為記驗若當見師在房室內是時學者應起至心遶房三帀向師頂禮爾乃方還若不見師衆務皆止不得為也除大小便又復弟子於其師所不得麤言師所呵責不應反報師坐卧牀應先數拭令無塵汙蟲蟻之屬若師坐卧乃至師起應修誦業時彼學者至日東方便到師所善知時已數往師邊諮問所須我作何事又復弟子在於師前不得涕唾若行寺內恭敬師故勿以袈裟覆於肩髆不得籠頭又時若熱日別三時以扇扇師三度授水授令洗浴又復三時應獻冷飲師所營事應盡身而營助之佛告阿難若將來世有諸比丘或於師所不起恭敬說於師僧長短之者彼人則非是須陁洹亦非凡夫彼愚癡人應如是治師實有過尚不得說況當無也若有比丘於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名為推撲當墮是中墮彼處已一身四頭身體俱然狀如大聚出大猛焰熾然不息然已復然於彼獄處復有諸蟲名曰鉤葉彼諸毒蟲

常噉舌根時彼癡人從彼捨身生畜生中皆由往昔罵辱於師舌根過故恒食屎尿捨彼身已雖生人間常生邊地具足惡法雖得人身皮不似人不能具足人之形色常被輕賤誹謗陵辱離佛世尊恒無智慧從彼死已還墮地獄更得無量無邊苦患之法

利益部第九

如正法念經云說法有十功德多所利益何等為十一時處具足二分別易解三與法相應四非為利養五為調伏心六隨順說法七說施有報八說生死法多諸障礙九說天退歿十說有業果若說法人有此十法令聞法者得多功德利益安樂乃至涅槃若聞法功德成就深心信根清淨一向淨心信於三寶詣聽法處為聞正法隨舉一足皆生梵福又大菩薩藏經云於諸菩薩起深愛樂猶如大師於正法所起愛樂心如自己身於如來所起愛樂心如自己命於尊重師起愛樂心猶如父母於諸眾生起愛樂心視如一子於阿遮利耶受教師所起愛樂心敬如眼目於諸正行起愛樂心猶如耳目身首於波羅蜜起愛敬心猶如手足於說法師起愛樂心如眾重寶所求正法起愛樂心猶如良藥於能舉罪及憶念者起愛樂心猶如良醫又僧伽吒經云爾時一切勇菩薩白佛言世尊若有眾生聞此法者壽命幾劫佛言壽命滿八十劫一切勇白佛言劫以何量佛言譬大城縱廣十二由旬高三由旬成滿胡麻有長壽人過百歲已取一而去如是城中胡麻悉盡劫猶不盡又如大山縱廣二十五由旬高十二由旬有長壽人過一百歲以輕繒帛一往拂之如是山盡劫猶不盡是名劫量時一切勇菩薩白佛言世尊一發誓願尚得如是福德之聚壽命八十劫何況於佛法中廣修諸行又涅槃經云若離四法得涅槃者無有是處何等為四一親近善友二專心聽法三繫念思惟四如法修行以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃何以故聞法眼故世有三人一者無目(凡夫人)二者一目(聲聞人)三者二目(諸菩薩)言無目者常不聞法一目之人雖暫聞法其心不住二目之人專心聽受如聞而行以聽法故得知世間如是三人又法句喻經云昔佛在舍衛國給孤精舍為諸天人民說法時波斯匿王有一寡女名曰金剛父母哀愍別為作好舍宅給五百妓女以娛樂之眾共有一長老青衣名曰度勝恒行市買脂粉香華時見男女無數大眾各齋香華出城詣佛即問行人欲何所至眾人答言佛出於世三界之尊度脫眾生皆得泥洹度勝聞之心悅意喜即自念言今老見佛宿世之福便分香直持買好華隨眾人輩往到佛所作禮却立散華燒香一心聽法已過市取香因聽法功宿行所追香氣熏聞斤兩倍前嫌其遲晚而共詰之度勝奉道即如事言世有聖師三界之尊擧無上法鼓震動三千往聽法者無央數人實隨聽法是以晉遲金剛之徒聞說世尊法義殊妙非世所聞悚然心歡而自歎曰吾等何罪獨隔不聞即報度勝試為我說之度勝白曰身賤口穢不敢便宣說法之儀先施高座度勝受勑具宣聖旨五百侍女皆大歡

喜各脫衣服一領積爲高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛之等五百侍女疑結破惡得須陁洹道說法甚美不覺失火一時燒死即生天上王將人從來欲救火見之已然收拾棺斂葬送畢已往過佛所爲佛作禮叉手言曰金剛不幸不覺失火大小燒盡適棺斂訖不審何罪遇此火害唯願世尊彰告未聞佛告大王過去世時有城名波羅柰有長者婦將婇女五百人至城外大祠祀其法難急他性之人不得到邊無問親疏其有來者擲著火中時世有辟支佛名曰迦羅處在山中晨來分衛暮輒還山迦羅分衛來趣郊祠長者婦見之忿然瞋恚共捉迦羅撲著火中舉身焦爛更現神足飛昇虛空衆女驚怖涕淚悔過長跪舉頭而自陳曰女人愚惷不識至眞群迷長慢毀辱神靈自惟過釁罪惡如山願降尊德以消重殃尋聲即下而般泥洹諸女起塔供養舍利佛爲大王而說偈言

愚惷作惡　不能自解　殃追自焚　罪成熾然
愚不望處　不謂適苦　臨墮厄地　乃知不善

佛告大王爾時長者婦者今王女金剛是五百侍女者今度勝等五百妓女是罪福追人久無不鄣善惡隨人如影隨形說是法時諸來大小即得道迹又阿育王經云昔阿恕伽王使道人說法時以步障遮諸婦女使其聽法爾時法師爲諸婦女說法恒說施論戒論生天之論有一婦女分犯王法發幕向法師前問法師言如來大覺於菩提樹下覺寤法時覺悟施戒耶更悟餘法耶法師答言佛覺一切有漏法皆苦猶若鼎鐵此苦因從集而生猶如毒樹修八正道以滅苦集是女人得聞此語獲得須陁洹道以刀繫頸往到王所白王言我今日犯王重法願王以法治我王問言汝犯何事答言我破王禁制至道人所譬如渴牛不避於死我實渴於佛法是以默突聽法王問言汝聽法時頗有所得不答言得法見四眞諦解陰入界及以諸大皆知無我遂得法眼王聞是語踴躍歡喜即爲作禮便唱令言自今已後不聽作障隔樂聽法者聽直至法師所對面聽法歎言奇哉我宮內乃出人寶以是因緣當知聽法有大利益又雜寶藏經云爾時般遮羅國以五百白鴈獻波斯匿王王令送著祇桓精舍衆僧食時人人乞食鴈見僧聚來在前立佛以一音說法衆生各得類解當時群鴈亦解僧語聞法歡喜鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛至餘處獵師以網都覆殺之一鴈作聲諸鴈皆和謂聽法時聲乘是善心生忉利天生天之法法有三念一念本所從來二念定生何處三念先作何業得來生天便自思惟自見宿因更無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五百天子即時來下在如來邊佛爲說法悉得須陁洹波斯匿王遇到佛所常見五百鴈羅列佛前是日不見便問佛言此中諸鴈向何處去佛言欲見諸鴈者先鴈飛去他處爲獵師所殺命終生天今此五百諸天子等著好天冠端正殊特者是今日聽法皆得須陁洹王問佛言此群鴈以何業緣墮於畜生命終生天今日得道佛言昔迦葉佛時五百女人盡共受戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮畜生

中作此厲身以受戒故得值如來聞法獲道以厲身中聽法因緣生於天上又舊雜譬喻經云昔有沙門晝夜誦經有狗伏牀下一心聽經不復念食如是積年命盡得人形生舍衛國中作女人長大見沙門分衛便走自持飯與沙門歡喜後作比丘尼應得眞道頌曰

王猷外釐　神道內綏　皇覺正法　斯極宗師
敬承玄教　崇德振輝　師弟說受　芳業秀滋
四諦感悟　三達照怡　啓境金牒　開訓神機
空有齊較　玄門洞微　遣于無遣　至道非彌

感應緣（略引九驗）

宋沙門竺道生　宋居士賁宗先
魏沙門天竺勒那　齊沙門釋僧範
隋沙門釋曇延　隋沙門釋慧遠
隋沙門釋法彥　唐沙門釋道宗
唐沙門釋道愻

宋長安龍光寺有竺道生本姓魏鉅鹿人也少小出家聰銳神異年在志學便登法座吐納宮商道俗高伏年至具戒器鑒日深性度機警神氣清穆初入廬山幽棲七年以求其志常以入道之要慧解爲本故鑽仰群經斟酌雜論萬里隨法不憚疲苦後與慧叡慧嚴同遊長安從什公受業關中僧衆咸謂神悟後還都止青園寺宋太祖文皇帝深加歎重後太祖設會帝親同衆御于地筵下食良久衆咸疑日晚帝曰始可中耳生曰白日麗天天言始中何得非中遂取鉢食於是一衆從之莫不歎其樞機得衷後校閱眞俗研思因果乃立善惡不受報頓悟成佛又著二諦論佛性當有論法身無色論佛無淨土論應有緣論等籠罩舊說妙有淵旨而守文之徒多生嫌嫉與奪之聲紛然競起又六卷泥洹先至京都生剖析經理洞入幽微乃說阿闡提人皆得成佛于時大本未傳孤明先發獨見忤衆於是舊學以爲邪說譏憤滋甚遂顯大衆擯而遣之生於大衆中正容誓曰若我所說反於經義者請現於身即表厲疾若與實相不相違背者願捨壽之時據師子座言竟拂衣而逝初投吳之虎丘山旬日之中學徒數百其年夏雷震青園佛殿龍昇于天光影西壁因改寺名曰龍光時人歎曰龍既已去生必行矣俄而投迹廬山銷影巖岫山中僧衆咸共敬服後涅槃大本至于南京果稱闡提悉有佛性與前所說合若符契生既獲斯經尋即講說以宋元嘉十一年冬十一月庚子於廬山精舍昇于法座神色開明德音俊發論義數番窮理盡妙觀聽之衆莫不悟說法席將畢忽見麈尾紛然而墜端坐正容隱几而卒顏色不異似若入定道俗嗟駭遠近悲涕於是京邑諸僧內慙自媿追而信服其神鑒之至徵瑞如此仍葬廬山之阜初生與叡公及嚴觀同學齊名故時人評曰生叡發天眞嚴觀窪流得慧義彭亨進寇淵于默塞生及叡公獨標天眞之目故以秀出群士矣初關中僧肇始注維摩世咸玩味生乃更發深旨顯暢新異及諸經義疏世皆寶焉王微以生比郭林宗乃爲之立傳旌其遺德時人以生推闡提得佛此語有據頓悟不受報等時亦憲章宋太祖嘗述生頓悟義有沙門僧弼等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈爲諸

君所屈龍光寺又有沙門寶林初經長安受
學後祖述生公諸義時人號曰遊玄生著涅
槃記及注異宗論檄魔文等林弟子法寶亦
學兼內外著金剛後心論等亦祖述生義焉
近代又有釋慧生者亦止龍光寺蔬食善衆
經兼工草隸時人以同寺相繼號曰大小二
生右此一驗出梁高僧傳
宋費崇先者吳興人也少頗信法至三十際
精勤彌至泰始三年受菩薩戒寄齋於謝惠
遠家二十四日晝夜不懈每聽經常以鵲尾
香鑪置膝前初齋三夕見一人容服不凡逕
來舉鑪將去崇先視膝前鑪猶在其處更詳
視此人見提去甚分明崇先方悟是神異自
惟衣裳新濯了無不淨唯坐側有唾壺既使
去壺即復見此人還鑪坐前未至席頃猶見
兩鑪既即合為一然則此神人所提者蓋鑪 十九
影乎崇先又嘗聞人說福遠寺有僧欽尼精
勤得道欣然願見未及得往屬意甚至嘗齋
於他家夜三更中忽見一尼容儀端嚴著赭
布袈裟正立齋席之前食頃而滅及崇先後
覲此尼色貌被服即寤前所覩者也右此一驗出冥
祥記
元魏時有中天竺沙門勒那魏云寶意是西
國人不知氏族遍通三藏妙入總持以魏永
平之初來遊東夏宣武皇帝每請講華嚴經
披閱精義無廢一日正處高座忽有一人持
笏執名者形如大官云奉天帝命來請法師
講華嚴經意曰今此法席尚未停止待訖經
文當來從命雖然法事所資獨不能建都講
香火維那梵唄咸皆須之可請令定使者如
所請見講諸僧既而法事將了又見前使云
奉天帝命故來下迎意乃含笑熈怡告衆辭
訣奄然卒於法座都講等四人亦同時殞魏
境道俗聞見斯異無不嗟嘆
齊鄴東大覺寺沙門僧範姓李平鄉人也善
解群書時稱府庫晚年出家經論諳委言行
相輔祥徵屢降嘗有膠州刺史杜弼於鄴顯
義寺請範冬講至華嚴六地忽有一鴈飛下
從浮圖東順行入堂正對高座伏地聽法講
散徐出還順塔西爾乃翔逝又於此寺夏講
雀來在座西南伏聽終於九旬又曾處濟州
亦有一鴞鳥飛來入聽講訖便去又有一僧
懷忿加毀罵云伽叔汝何所知當夜有神打
而幾死自非道洽冥符何能感應如是以天
保六年三月二日卒於大覺寺年八十矣
隋京師延興寺釋曇延姓王蒲州桑泉人也 二十
世家豪族官歷齊周而性協書籍鄉邦稱叙
探悟玄旨洞曉無差欲著涅槃大疏恐滯凡
情每祈誠寤寐願得嘉徵乃於夜夢有人被
白服乘於白馬騣尾拂地而遵授經旨延手
執馬騣與之請論寤後惟曰此必馬鳴菩薩
授我義端執騣知其宗旨抵事可觀耳雖感
此瑞猶恐不合理更持經疏於陳州治仁壽
寺舍利塔前燒香誓曰延以凡度仰測聖心
銓釋已了具如別卷若幽致微達願示明靈
如無所感誓不傳授言訖涅槃卷軸並放光
明通夜呈祥道俗稱慶塔中舍利又放光明
三日三夜輝光不絕上屬天漢下照山河合
境望光皆來謁拜既感徵祥衆伏傳受君臣
重望罕有斯人以隋開皇八年八月十三日

終於延興寺春秋七十有三
隋京師淨影寺釋慧遠姓李燉煌人後居上
黨之高都焉三藏備通九流洞曉天縱踈朗
儀止沖和講導爲業天下同歸昔在清化先
養一鵝聽講爲務開皇七年勅召入京鵝在
本寺栖宿廊廡晝夜嗚呼衆共愍之附使達
京至淨影寺大門放之喝咩騰躍徑入遠房
依前馴聽不避寒暑但聞法集鐘聲不問旦
夕皆入講堂靜聲伏聽僧徒梵散出堂翔鳴
若值白黑布薩鳴鐘終不入聽時共異之若
遠常途講解依法潛聽中間及餘語便鳴翔
而出信知道藉人弘靈鳥嘉應不可非其身
未證法輙昇法座定墮地獄此亦別時之意
不得雷同總撥也以開皇年中卒於淨影寺
隋西京眞寂道場釋法彥姓張寓居洺州志
隆大法而聰明振響冠遠齊倫雖三藏並通
偏以大論馳美遊涉法會莫敢抗言開皇十
六年下勅以彥爲大論衆主住眞寂寺鎮長
引化仁壽造塔復召送舍利于汝州四年又
勅送舍利沂州善應寺掘基深文餘乃得金
沙濤汰成純凡有二升光耀奪日又感黃牛
自至塔前屈膝前足兩拜而止廻身又禮文
帝比景像一拜及入石函于時三萬許人並
見天雲五色長十餘丈闊三四丈四邊白雲
狀如羅綺正當基上空中自午至未方乃歇
滅滅後降五色雲從四方來狀同前瑞又感
玄鶴五頭從西北來廻旋塔上乃經四度去
復還來復感白鶴於上徘徊久之乃逝又感
五色蛇盤屈函外可三尺頭向舍利驚終不
怖如此數度刺史鄭善果以表奏聞曰臣聞
敬天育物則乾象著其能順地養民則坤元
表其德是以陶唐砥躬弗懈伏氣呈祥夏后
水土成功玄珪告錫方知天時人事影響若
神伏惟陛下秉圖揖讓受命君臨區宇無塵
聲教盡一含弘光大慈愍無邊天佛垂鑒降
茲榮瑞塔基六處並得異砂炫曜相暉俱同
金寶牛爲禮拜太古未經雲騰五色於今方
見又感蛇形雜采盤旋塔基鶴颺玄素徘徊
空際雖軒皇景瑞空傳舊章漢帝慶徵徒書
簡冊自非德降三寶道冠百王豈能感斯美
慶致招靈異帝乃大悅著于別記以大業三
年卒于所住春秋六十矣
唐西京勝光寺釋道宗俗姓孫氏萊州即墨
人也三藏通明大論尤精每講大論天雨衆
華遶旋講堂飛流戶內旣不委地久之還去
合衆驚嗟希覩斯瑞武德六年卒于所住春
秋六十有一
唐蒲州仁壽寺釋道慈俗姓張氏河東虞鄉
人也神器高邈器度虛簡善通機會鑒達治
方雖通群典偏以涅槃攝論爲栖神之宅也
至貞觀二年冬月有請講涅槃預知將終苦
不受請前人不測鄭重延之不免來意赴請
登座發題告諸四衆悲歎而言自惟去聖遙
遠微言隱絶庸愚所傳不足師範但以信心
歸向自當識悟今席講說止於云何偈後但
世界法爾不久當終時日旣促願各用心遂
依文叙恰至偈初即覺失念無疾而終春秋
七十有五即以其年十二月送往王城谷中
南山之陰閭境同號若喪考妣當夜降雪周
三四里乃掃路通行陳屍山嶺經夕忽有異

華遶屍周帀備地涌出可五百枝長二尺許上發鮮榮似凝冬華而形相全異七衆驚慟悲慶誼山有折入城示諸耆宿乃內水瓶至來年五月猶不萎悴自非宿祐所資豈感實祥嘉應也晉州有人性愛遊獵初不奉信有傳悉感乃造山覓唯覩空處自悔哀哭曰生不蒙開信死不逢奇瑞獨何無感必有神道願示徵祥言訖地涌奇華還長二尺欣慰嘉應發心永固右此七驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第二十四

音釋

詰去吉切問也 愻蘇困切 罷罩罷盧紅切罩都教切 窪烏瓜切 檄胡狄切猶今之長牒也 赭章也切赤色也 殞于敏切殁也 鄴魚怯切地名 屢良遇切頻也 鴞于嬌切鳥名 駿子紅切鬃也 抵都禮切凡也 砥諸氏切礪也 炫胡畎切光明也 颺餘亮切飛也

法苑珠林卷第二十五 陪五

唐西明寺沙門釋道世撰

見解篇第十七此有二部

述意部 引證部

述意部第一

夫心識遷變厥理無恒解惑相翻聖人何迹澄神虛照應機如響所謂寂然不動感而遂通悟道緣機然後神化是以文字應用彌綸宇宙聖變隨方該羅法界非六通之至聖孰能垂化於五道者也

引證部第二

如分別功德論云如來所以廣爲四部各說第一者乃爲將來遺法之中四姓出家見解不同共相是非自稱爲尊餘人爲卑如是之輩不可稱計故預防於未然開其自足之路如光明之中日爲其最星宿之中月爲其最川流之中海爲其最六天之中波旬以爲其最色界十八天之中淨居以爲其最九十六部之中釋僧以爲其最九十六道之中佛道以爲其最如五百聲聞弟子之中神解各別不可具列第一如拘鄰比丘初化受法善來之首故稱第一如憍梵鉢提比丘善護譏嫌藏身天上故稱第一故功德論云牛胸比丘以二事不得居世間何者此比丘胸似牛甲食飽則呞以是二事不得居世若外道見謂諸沙門食無時節生誹謗心是以佛遣上天在善法講堂坐禪善覺比丘常爲衆僧作使至天上佛涅槃後迦葉鳴椎大集衆僧命阿那律遍觀世間誰不來者阿那律即觀世界盡來唯有憍梵比丘今在天上即遣善覺命召使來善覺到三十三天見在善法講堂入滅盡定彈指覺之曰世尊涅槃已十四日迦葉集衆遣我相命可下世間至衆集所憍梵答曰世間已空我不忍還欲取涅槃即以衣鉢付於善覺還歸衆僧便取涅槃以是因緣善護其身安處天上故稱第一也第二論云憂留毗迦葉所以稱第一者乃宿世以來兄第三人常有千弟子相隨今遇佛得度俱得羅漢四事供養由此而興將護聖衆故供養中第一也第三論云舍利弗所以稱智慧第

一者世尊方欲知身子智慧多少者以須彌爲硯子四大海水爲墨以四天下竹木爲筆滿四天下人爲書師欲寫身子智慧者猶不能盡況凡夫五通而能測量耶故稱智慧第一也第四論云大目揵連所以稱神足第一者世尊證說三災流行人民大飢欲反大地取地下肥以供民命佛止不聽恐損衆生又欲一手執衆生一手反地佛復不許故知神足第一也如密迹金剛力士經云目連承佛聖旨西方有一世界名光明幡佛名光明王現在說法目連到彼聽佛語見其身長四千里諸菩薩身長二千里其諸菩薩所食鉢器其高一里目連行鉢際上時諸菩薩白世尊曰唯然大聖此蟲從何而來被沙門服行鉢際上於時彼佛言諸族姓子愼勿發心輕慢此賢所以者何今斯少年名大目連是釋迦文佛聲聞弟子中神足第一時光明佛告大目連吾土菩薩及諸聲聞見卿身小咸發輕慢仁當顯神足力承釋迦文威德目連稽首足下遶佛七帀踊身在空廣現神足已復住

佛前諸菩薩歎未曾有佛言欲試釋迦文佛音響遠近故到此土仁者不宜試如來音響如來音響無限無遠無近廣遠無量不可爲喻世尊告曰云何以汝神力到此世界故是世尊釋迦文佛威德所立當遥禮釋迦文佛自當至彼假使卿身以己神足欲還本國一劫不至目連右膝著地向於東方禮釋迦文佛义手自歸屈申臂頃即時得至故知目連神足中第一也第五論云阿那律所以稱第一者時佛爲大會說法那律坐眠佛見謂曰今如來說法汝何以眠耶夫眠者心意閉塞與死何異那律慙愧剋心自誓不敢復眠不眠遂久眼便失明所以然者凡有六食眼有二食一視色二睡眠五情亦各二食得食者六根乃全以眼失食故喪眼根佛命耆域治之曰不眠不可治已失肉眼無所復覩五百弟子各棄馳散倩人貫針捫摸補衣線盡重貫無人可倩左右唱曰誰求福者與我貫針世尊忽然到前取來吾與汝貫問曰是誰曰我是佛也曰佛已福足復欲求福耶曰福德

可得厭耶那律思惟佛尚求福況於凡人耶心中感結馳向佛視以至心故忽得天眼重復思惟便得羅漢凡得羅漢皆有三眼一肉眼二天眼三慧眼三眼視者恐肉眼亂天眼爭、功精麤以雜觀故專用天眼觀大千界精麤悉覩故言天眼第一也第六論云迦旃延所以稱善分別義第一者將欲撰集法藏心中惟曰爲人間憒閙精思不專故隱地中七日撰集大法已訖呈佛佛稱曰善哉聖所印可以爲一藏此義微妙降伏外道故稱第一又佛稱仁者辯才析理解義第一也第七論云所以稱婆拘羅壽命極長者以曩昔曾供養六萬佛於諸佛所常行慈心飛蜎蠕動有形命類恒加慈愍無有毫氂殺害之想佛告阿難如我今日正壽八十者如來隨世欲適衆生不現其異故壽八十婆拘羅者受前宿世慈心之福故年壽加倍一百六十復昔毗婆尸如來出世時有長者居明貞修稟性良謙請佛及僧九十日四事供養有一比丘來求索藥長者問曰何所患苦答曰頭痛長者答

曰此必膈上有水仰攻其頭是以頭痛即施一呵梨勒果因服病除緣是福報九十一劫未曾病患阿難問婆拘羅何以不爲人說法爲無四辯智慧而不說耶答曰我於四辯捷疾之智非爲不足直自樂靜不善憒鬧故不說法故長命省事第一也第八論云所以稱優波離持律第一者是五百釋子剃髮師不輕不重泯然除盡佛命善來即成沙門佛即授戒得阿羅漢次授五百釋子戒優波離爲上座諸釋子言此我家僕何緣禮之佛言不爾法無貴賤先達爲兄俛仰不已制意爲禮即時天地大動諸天於上讚曰善哉善哉今日諸釋降伏貢高比意難勝故地爲動當五百釋子爲道時亦有九萬九千人出家爲道優波離自從佛受戒已來未曾犯如毫釐故稱持律第一又祇園精舍比有一比丘得病經六年不差波離往問何所患苦欲何所須曰我有所須以違佛教故不可說曰但說無苦曰我唯思酒五升病便除愈優波離曰且住我爲汝問佛還即問佛有比丘病須酒爲藥不審可得飲不世尊曰我所制法除病苦者優波離即還索酒與病比丘病即除愈重與說法得羅漢道佛讚波離汝問此事使病比丘得蒙除差又使得道若不得度後墮三塗無有出期乃爲將來比丘能設禁法使知輕重得濟危厄汝眞持律以律付汝勿令漏失不可示以沙彌白衣復稱第一也第九論云所以稱難陀比丘端正第一者餘諸比丘各各有相舍利弗有七相目連有五相阿難有二十相猶難陀有三十相難陀金色阿難銀色衣服光耀金縷履屣執瑠璃鉢入城乞食其有見者無不欣悅自捨如來餘諸弟子無能及者故稱端正第一柰女請佛於外見難陀愛樂情深接足爲禮以手摩之雖覩美姿寂無情想形形相感則失不淨柰女不達疑有欲心佛知其意告柰女曰勿生疑心難陀却後七日當得羅漢以是言之知心不變故稱第一第十論云所以稱婆陀比丘解人疑滯第一者三世諸佛皆共八萬四千以爲行法衆生得道不必遍行衆行隨其所悟處以爲宗趣何者衆生結使不同病有多少垢有厚薄是故如來設教若干或有一藥治衆病或有衆藥治一病猶六度相統一行爲主衆行悉從一行不專衆病隨起隨病所起對藥應之若計常起以無常對之若計有心起以空心對之當其無常領行萬行皆無常也猶施造八萬八萬皆爲施所造也亦猶如來八音中一音統八響一響統百教一教統百義一一相領至千萬億一音報萬億其變如是略說統行其喻亦爾此比丘專以略說爲主故稱第一也第十一論云所以稱天須菩提著好衣第一者五百弟子中有兩須菩提一王者種一長者種其天須菩提出王者種所言天者爲五百世中常生天上化應聲聞下生王家食福自然未曾匱乏佛還本國佛勑出家約身守節麤衣惡食草蓐爲牀大小便爲藥此比丘聞佛切教退欲還家佛受波斯匿王請即詣佛所辭退而還阿難語曰君且住一宿須菩提曰道人屋舍如何可止且至白衣家寄止一宿明當還歸阿難曰但住

今當嚴辦即往王所種種坐具幡華香油嚴飾皆備此比丘便於中止宿以適本心意便得定思惟四諦至於後夜即得羅漢阿難白佛天須菩提已得羅漢飛在虛空佛語阿難夫衣有二種可親不可親若著好衣益其道心此可親近若損道心此不可親近也是故阿難或從好衣得道或從五納弊惡得道所悟在心不拘形服也是故言之天須菩提著好衣第一也第十二論云所以稱羅雲持戒不毀第一者或云羅雲喜妄語好瞋佛捨輪王之位而作沙門東西行乞不可羞耶以嫌如來故作妄語若有人問如來所在實在祇洹而云在耆闍崛實在耆闍崛而言在祇園反覆妄語誑於來人阿難白佛羅雲妄語佛喚羅雲來卿實妄語耶對曰實爾我所以捨聖王位者以不可恃怙皆歸無常正使帝釋梵王皆不可保況復聖王而可恃耶佛語羅雲我前後捨此不可稱計而汝今時方恨我耶佛語羅雲汝取水來羅雲即盛滿鉢水授與如來如來執鉢水謂羅雲曰汝見此水不

對曰已見佛言此水滿鉢無所減者喻持戒完具無所損落復瀉半棄謂羅雲曰汝見此水不對曰見之佛言此水失半喻戒不具足復瀉水盡示羅雲曰見此空鉢不答曰已見佛言犯戒都盡喻如空鉢復以鉢覆地示曰汝見此不答曰已見佛言已犯戒盡當墮地獄喻鉢口向地也羅雲自被約勑以後未曾復犯如毫氂戒故稱持戒第一也忍行亦為第一故舍利弗將羅雲入舍衛城乞食時有婆羅門見羅雲在後行即興惡意打羅雲頭破血流汙面羅雲即生惡念要當方便報此怨家舍利弗已知心念為其拭血謂羅雲曰當憶汝父昔為王時人來索眼即挑眼與截手截足亦不悔恨若為象時以牙與人亦不猒倦汝今云何起此惡念羅雲聞說即自剋責我今云何惡心向彼即忍如地不起害心如毛髮許時打羅雲者墮無擇地獄中以是因緣持戒忍行最為第一也第十三論云所以稱般陀比丘暗鈍然能變形第一者良由佛教使誦掃篲得篲忘掃得掃忘篲六年之

中專心誦此意遂解悟而自惟曰篲者篲掃者除篲者即喻八正道糞者喻三毒垢也以八正道篲掃三毒垢所謂掃篲義者止謂此耶深思此理心即開解得阿羅漢道復有婆羅門名曰梵天亦名世典博覽群籍圖書祕讖天文地理無不關練故名世典自以德高命共論議謂般陀曰能與我共論耶般陀曰我尚能與汝祖父梵天共論何況汝盲無目人乎梵志尋言即語曰盲與無目有何等異般陀默然不對無以相訓即以神足相答騰空去地四丈九尺結跏趺坐梵志仰瞻敬情內發時舍利弗知其辭匱現變相答若不往屈梵志不度即以神足作般陀形便使般陀本形不現化形問曰汝為是天是人乎答曰是人又問人為是男子不曰是男子又問男子與人有何等異答曰不異又問人者統名男子據形何得不異向言盲者謂不見今世後世善惡之報無目者謂無智慧之眼以斷結使也梵志心解即得法眼淨以是因緣般陀變形為第一也此之羅漢且偏據一長而云第一若論實德神邵亟

(皆第一也)如增一阿含經云時世尊於十五日說戒時諸比丘僧及五百比丘衆從祇洹沒詣阿耨達池時龍王至世尊所頭面禮足在一面坐觀衆空無舍利弗今無此坐佛告目連言汝速至舍利弗所以我聲告目連承教往舍衛城語舍利弗言佛呼汝來阿耨達龍王欲得相見舍利弗自解祇支帶著目連前謂目連曰汝有神足舉此衣帶結目連執帶不能移動盡力欲舉地皆大動舍利弗便舉目連著東弗于逮又以帶纏須彌山目連便舉動須彌山舍利弗復以此帶纏如來座目連遂不能動捨帶還龍王所遥見舍利弗已在前至結跏趺坐繫念在前目連白佛言我不失神足耶何以故舍利弗後沒先至佛曰不退舍利弗有大智慧佛告目連衆多比丘無恭敬心於汝言舍利弗神足勝汝汝可於此衆中現其威力對曰承教即於座起往須彌山頂以一足蹈山頂舉一足著梵天上蹴須彌山使地六反震動時諸比丘歎未曾有目連說

偈時六十比丘因此漏盡意解又文殊師利般涅槃經云佛告跋陀羅菩薩此文殊師利有大慈悲生於此國多羅聚落梵德婆羅門家其生之時家内屋宅化如蓮華從母右脇出身紫金色墮地能語如天童子有七寶蓋隨覆其上九十五種諸論議師無能酬對唯於佛所出家學道住首楞嚴三昧佛涅槃後四百五十歲當至雪山爲五百仙人宣揚十二部經教化令住不退已至本生地於空野澤尼拘樓陀樹下結跏趺坐入首楞嚴三昧身諸毛孔出金色光遍照十方世界度有緣者身如紫金山正長丈六圓光嚴顯面各一尋於圓光内有五百化佛一一化佛有五化菩薩以爲侍者佛告跋陀波羅是文殊師利有無量神通變現不可具說若有衆生但聞文殊師利名除却十二億劫生死之罪若禮拜供養者生生之處恒生佛家若未得見當誦持首楞嚴稱文殊師利名一日至七日文殊必來至其人所若有宿業障者夢中得見夢中見者於現在身若求聲聞以見文殊師

利故得須陀洹乃至阿那含若出家人見者以得見故一日一夜成阿羅漢若有深信方等經典是法王子於禪定中爲說深法亂心多者於其夢中爲說實義令其堅固於無上道得不退轉我滅度後一切衆生其有得聞文殊師利名者見形像者百千劫中不墮惡道若有受持讀誦文殊師利名者設有重障不墮阿鼻極惡猛火常生他方清淨國土值佛聞法得無生忍又賢愚經云佛在王舍城鷲頭山中時波羅奈王名波羅摩達王有輔相生一男兒相好備滿身色紫金姿容挺特輔相見子倍增怡悅其母素性不能良善懷姙已來悲矜苦厄悲潤黎庶等心護養父召相師令占相之相師見喜因爲立字號曰彌勒其兒殊稱合寸宣聞國王聞懼恐大奪位聞其未長當預除滅即勅輔相聞汝有子容相有異汝可將來吾欲得見時宮内人及父知王欲圖甚懷湯火(餘經説割即報王言近遠向南天國外舅家養)其兒有舅名波婆梨在波婆富羅國爲(來奉侍王)彼國師聰明高博智達殊才五百弟子恒逐

諮稟於時輔相憐愛其子懼被其害密計遣人乘象送之舅見彌勒覩其色好加意愛養敬視在懷其年漸大教使學問一日諮受勝餘終年學未經歲普通經書時波婆梨見其外甥學既不久通達諸書欲爲作會顯揚其美遣一弟子至波羅柰語於輔相說兒所學索於珍寶欲爲設會其弟子往至于中道聞人說佛無量德行思慕欲見即往趣佛未到中間爲虎所噉乘其善心生第一四天波婆梨自竭所有爲設大會一切都集設會已訖大施達嚫人得五百金錢財物罄盡有一婆羅門名勞度差最於後至獨不得食唯與五百金錢勞度差言聞汝設施云何空爾若必拒逆不見給者汝更七日頭破七段時波婆梨恐有惡祝及餘蠱道事不可輕深以爲懼前使弟子終生天者遥見其師愁顇無賴即從天下來到其前問其師言何故愁憂師具廣說天白師言勞度差者未識頂法愚癡迷網惡邪之人竟何所能而乃憂此今惟有佛最解頂法無極法王特可歸依時波婆梨聞天說佛即重問之佛是何人天即說佛功德智慧不可稱計今在王舍城鷲頭山中時波婆梨聞歎佛德自思必是我書所說佛星下現天地大動當生聖人今悉有此即勑彌勒等十六人往看相好心念難之我師波婆梨爲有幾相我師年幾我師是何種姓我師有幾弟子若答知數斯必是佛汝等必爲弟子遣一人語我消息時彌勒等進趣王舍近到鷲山見佛光明種種神異衆相赫然益以歡喜即奉師勑遥以心難佛遥答之一一無差深生敬仰頭面禮訖佛爲說法其十五人得法眼淨求索出家佛言善來鬚髮自墮法衣在身重爲說法成阿羅漢十六人中時有一人字賓祈奇是波婆姊子即遣往白消息還到本國具以聞見廣爲說之波婆聞喜即從坐起長跪合掌向王舍城誠心請佛唯願屈神來見接濟如來遥知屈申臂頃來到其前禮已舉頭見佛驚喜佛爲說法逮阿那含於時世尊尋還鷲山（唯彌勒一人不取小果誓發大願志趣菩提也）佛告諸比丘於未來世此閻浮提土地方正平坦廣博無有山川地生輭草猶如天衣爾時人民壽八萬四千歲身長八丈端正姝妙人性仁和具修十善彼時當有轉輪聖王名曰勝伽（晉言具也）彼時有婆羅門家生一男兒字曰彌勒身色紫金三十二相衆好畢滿光明殊赫出家學道成最正覺廣爲衆生轉妙法輪其第一大會度九十三億衆生之類第二大會度九十一億第三大會度九十億如是三會說法得蒙度者悉我遺法種福衆生皆得在彼三會之中阿難白佛不審從何造起名爲彌勒佛言過去久遠習慈三昧定意柔輭更無害心故字彌勒（梵云彌勒此曰慈氏故彌勒者亦是姓也餘經云過去有佛已字彌勒值佛立願同名彌勒字阿逸多者此云無能勝智過於人故云無能勝也）

頌曰

賢人軌玄度　弱喪升虛遷　師通資自發
神光照有緣　應變各殊別　聖錄同靈篇
乘乾因九五　逸響亮三千　法鼓振玄教
龍飛應人天　恬智冥微妙　縹眇詠重玄
磐紆七七紀　嘉運莅中播　挺此四八姿

映蔚華林園

感應緣二（略引驗）

晉沙門竺鳩摩羅什　宋沙門釋法顯

晉長安有鳩摩羅什此云童壽天竺人也家世國相什祖父達多倜儻不群名重於國父鳩摩羅炎聰明有懿節將嗣相位乃辭避出家東度葱嶺龜茲王聞其棄榮甚敬慕之自出郊迎請爲國師王有妹年始二十才悟明敏過目必能一聞則誦且體有赤黶法生智子諸國娉之並皆不許及見炎心欲當之乃逼以妻焉既而懷什什在胎中其母慧解倍常聞雀梨大寺名德既多又有得道之僧即與王族貴女德行諸尼彌日設供請齋聽法什母忽自通天竺語難問之辭必窮淵致衆咸歎異有羅漢達摩瞿沙曰此必懷智子爲說舍利弗在胎之證及什生之後還忘前言頃之什母樂欲出家夫未之許遂更產一男名弗沙提婆後因出城遊觀見塚間枯骨異處縱橫於是深惟苦本定求離俗誓不落髮不咽飲食至六日夜氣力綿乏疑不達旦夫乃懼而許焉以未剃髮故猶不嘗進即勅人除髮乃下飲食次旦受戒仍業禪法專精匪懈學得初果什年七歲亦俱出家從師受經日誦千偈偈有三十二字凡三萬二千言誦毗曇既過師授其義即自通達無幽不暢時龜茲國人以其母王女利養甚多乃携什避之什年九歲隨母度辛頭河至罽賓國遇名德法師盤頭達多即罽賓王之從弟也淵粹有大量材明博識獨步當時三藏九部莫不該練從旦至中手寫千偈從中至暮亦誦千偈名播諸國遠近師之什至即崇以師禮從受雜藏中長二含凡四百萬言達多每稱什神俊遂聲徹於王王即請入集外道論師共相攻難言氣始交外道輕其年幼言頗不遜什乘隙而挫之外道折伏愧惋無言王益敬異日給鵝腊一隻秔麵各二斗酥六升此外國之上供也所住寺僧乃差大僧五人沙彌十人營視掃灑有若弟子其見尊崇如此至年十二其母携還龜茲諸國皆聘以好爵什並不顧時什母將什至月氏北山有一羅漢見而異之謂其母曰常當守護此沙彌若至三十五不破戒者當大興佛法度無數人與優波掬多無異若戒不全無能爲也止可才明俊乂法師而已什進到沙勒國頂戴佛鉢心自念言鉢形甚大何其輕耶即重不可勝失聲下之母問其故答云兒心有分別鉢有輕重耳遂停沙勒一年其冬誦阿毗曇於十門修智諸品無所諮受而備達其妙又於六足諸門無所滯礙沙勒國有三藏沙門名喜見謂其王曰此沙彌不可輕王宜請令初開法門凡有二益一國內沙門恥其不逮必見勉勵二龜茲王必謂出我國而彼尊之是我尊也必來交好王許焉即設大會請什升座說轉法輪經龜茲王果遣使酬其親好什以說法之暇乃尋訪外道經書善學韋陀舍多論多明文辭製作問答等事博覽四韋陀典及五明諸論陰陽星算莫不畢盡妙達吉凶言若符契爲性率達什初學小乘後專務方等乃歎曰吾昔學小乘如人不識金以鍮石為妙因廣求義要受誦中百二論及十二門

論等項之隨毋進到温宿國即龜茲之北界時温宿有一道士神辯英秀振名諸國手擊王鼓而自誓言論勝我者斬首謝之什既至以二義相檢即迷悶自失稽首歸依於是聲滿蔥左譽宣河外龜茲王躬往温宿迎什還國廣說諸經四遠學宗莫有能抗時王女爲尼字阿竭耶末帝博覽群經特深禪要云已證二果聞法喜踴乃更設大集請問方等經奧什爲拼辯諸法皆空無我分別陰界假名非實時會聽者莫不悲感追悼悟之晚矣至年二十受戒於王宮從卑摩羅叉學十誦律有頃什毋辭往天竺謂龜茲王白純曰汝國尋衰吾其去矣行至天竺進登三果什毋臨去謂什曰方等深教應大闡眞丹傳之東土唯爾之力但於自身無利其可如何什曰大士之道利彼亡軀若必使大化流傳能洗悟朦俗雖復身當鑪鑊苦而無恨於是留住龜茲止乎新寺後於寺側故宮中初得放光經始就披讀魔來蔽文唯見空牒什知魔所爲誓心逾固魔去字顯仍習誦之復聞空

中聲曰汝是智人何用讀此什曰汝是小魔宜時速去我心如地不可轉也停住二年廣誦大乘經論洞其祕奧龜茲王爲造金師子座以大秦錦褥鋪之令什升而說法什曰家師猶未悟大乘欲躬往仰禮不得停此俄而大師盤頭達多不遠而至王曰大師何能遠顧達多曰一聞弟子所悟非常二聞大王弘贊佛道故冒涉艱危遠萃神國什得師至欣遂本懷爲說德女問經多明因緣空假昔與師俱所不信故先說也師謂什曰汝於大乘見何異相而欲尚之什曰大乘深淨明有法皆空小乘偏局多滯名相師曰汝說一切皆空甚可畏也安捨有而愛空乎如昔狂人令織師織錦極令細好織師加意細若微塵狂人猶恨其麤織師大怒乃指空示曰此是細縷狂人曰何以不見師曰此縷極細我工之良匠猶且不見況他人耶狂人大喜以付織師師亦效焉皆蒙上賞而實無物汝之空法亦由此也什乃連類而陳之往復苦至經一月餘日方乃信服師歎曰師不能達反啓其

志驗於今矣於是禮什爲師言和尚是我大乘師我是和尚小乘師矣西域諸國咸伏什神儁每至講說諸王皆長跪座側令什踐而登焉其見重如此什既道流西域名被東川時符堅僭號關中有外國前部王及龜茲王弟並來朝堅堅引見二王說堅云西域多產珍奇請兵往定以求內附至堅建元十三年歲次丁丑正月太史奏云有星見外國分野當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什襄陽有沙門道安將非此耶即遣使求之至十七年二月鄯鄯王前部王等又說堅請兵西伐十八年九月堅遣驍騎將軍呂光陵江將軍姜飛將前部王及車師王等率兵七萬西伐龜茲及烏耆諸國臨發堅餞光於建章宮謂光曰夫帝王應天而治以子愛蒼生爲本豈貪其地而伐之正以懷道之人故也朕聞西國有鳩摩羅什深解法相善閑陰陽爲後學之宗朕甚思之賢哲者國之大寶若克龜茲即驛送什光軍未至什謂龜茲王白純曰國運衰矣當有勍敵日下人從

東方來宜恭承之勿抗其鋒純不從而戰光
遂破龜茲殺純立純弟震爲主光既獲什未
測其智量見其年齒尚少乃凡人戲之光還
中路置軍於山下將士已休什曰不可在此
必見狼狽宜徙軍隴上光不納諫至夜果大
雨洪潦暴起水深數丈死者數千光始密而
異之什謂光曰此凶亡之地不宜淹留推運
揆數應速言歸中路必有福地可居光從之
至涼州聞苻堅已爲姚萇所害光三軍縞素
大臨城南於是竊號關外稱年太安太安二
年正月姑臧大風什曰不祥之風當有姧叛
然不勞自定也後方驗什之言也什停涼積
年呂光父子既不弘道故蘊其深解無所宣
化苻堅已亡竟不相見及姚萇僭有關中亦
挹其高名虛心要請呂以什智計多解恐爲
姚謀不許東入及萇卒子興襲位復遣敦請
興弘始三年三月有樹連理生于廟庭逍遙
園葱變爲茝以爲美瑞謂智人應入至五月
興遣隴西公碩德西伐呂隆隆軍大破至九
月隆上表歸降方得迎什入關以其年十月

二十日至于長安興待以國師之禮甚見優
寵晤言相對則淹留終日研微造盡則窮年
忘倦自大法東被始於漢明涉歷魏晉經論
漸多而天竺所出多滯文格義興少崇三寶
銳志講集什既至止仍請入西明閣及逍遙
園譯出衆經什既率多諳誦無不究盡轉能
漢言音譯流便既覽舊經義多紕僻皆由先
度失旨故不與梵本相應興使沙門僧䂮僧
遷法欽道流道恒道摽僧叡僧肇等八百餘
人諮受什旨更令出大品什持梵本興執舊
經以相讎校其雜文異舊者義皆圓通衆心
愜伏莫不欣讚興以佛道沖邃其行惟善信
爲出苦之良津御世之洪則故託意九經遊
心十二乃著通三世論以勗示因果王公已
下並欽贊厥風大將軍常山公顯左將軍安
城侯嵩並篤信緣業屢請什於長安大寺講
說新經續出大小乘經論凡有三百九十餘
卷名在別傳並暢顯神源揮發幽致于時四
方義士萬里必集盛業久大于今式仰諸方
道俗英賢之徒如釋慧遠等學貫群經棟梁

遺化而時去聖久遠疑義莫決乃封以諮什
凡覲國王必有贊德見佛之儀以歌歎爲貴
經中偈頌皆其式也但改梵爲秦失其藻蔚
雖得大意殊隔文體有似嚼飯與人非徒失
味乃令嘔噦也什常作頌贈沙門法和云心
山育明德流熏萬由延哀鸞孤桐上清音徹
九天凡爲十偈辭喻皆爾什雅好大乘志存
敷演常歎曰吾若著筆作大乘阿毗曇非迦
旃延子所比也今在秦地深識者寡折翮於
此將何所論乃悽然而止唯爲姚興著實相
論二卷并注維摩經出言成章無所改刪辭
喻婉約莫非玄奧什爲人神情映徹傲岸出
群應機領會罕有其匹篤性仁厚汎愛爲心
虛己善誘終日無勌姚主嘗謂什曰大師聰
明超悟天下莫二若一旦後世何可使法種
無嗣於是杯度比丘在彭城聞什在長安乃
歎曰吾與此子戲別三百餘年杳然未期遲
有遇於來生耳什未終省覺四大不愈口云
願凡所宣譯傳流後世咸共弘通今於衆前
發誠實誓若所傳無謬者當使焚身之後舌

不焦爛以僞秦弘始十一年八月二十日辛於長安是歲晉義凞五年也即於逍遥園依外國法以火焚屍薪滅形碎唯舌不灰

宋江陵辛寺有釋法顯姓龔平陽武陽人志行明敏儀軌整肅常慨經律舛闕志勵尋求以晉隆安三年與同學慧景道整慧應慧嵬等發自長安西度流沙上無飛鳥下無走獸四顧茫茫莫測所之唯視日以准東西人骨以摽行路耳屢有熱風惡鬼遇之必死顯任緣委命直過險難有頃至葱嶺葱嶺冬夏積雪有惡龍吐毒風雨沙礫山路艱危壁立千仞昔有鑿石通路傍施梯道凡度七百餘所又躡懸絙過河數十餘處皆漢時張騫甘父所不至也次度雪山山遇寒風暴起慧景噤顫不能前語顯曰吾其死矣卿可前去勿得俱殞言絕而卒顯撫之泣曰本圖不果命也柰何復自力孤行遂過山險凡所經歷四十餘國將至天竺去王舍城三十餘里有一寺逼暝過之顯欲詣耆闍崛山寺僧諫曰路甚艱阻且多黑師子亟經噉人何由可至顯曰遠涉數萬誓到靈鷲身命不期出息非保豈可使積年之誠既至而廢耶雖有險難吾不懼也衆莫能止乃遣兩僧送之顯既至山日將曛夕遂欲停宿兩僧危懼捨之而還顯獨留山中燒香禮拜翹感舊迹如覩聖儀至夜有三黑師子來蹲顯前舐脣搖尾顯誦經不輟一心念佛師子乃低頭下尾伏顯足前顯以手摩之呪曰若欲相害待我誦竟若見試者可使退矣師子良久乃去明晨還返路窮幽梗止有一徑通行未至里餘忽逢一道人年可九十容服麤素而神氣儁遠顯雖覺其韻高而不悟是神人後又逢一少僧顯問曰向耆年是誰耶答云頭陀迦葉大弟子也顯方大惋恨更追至山所有横石塞于室口遂不得入顯流涕而去進至迦施國國有白耳龍每與衆僧約令國内豐熟皆有信効沙門爲起龍舍并設福食每至夏坐訖龍輙化作一小蛇兩耳悉白衆皆咸識是龍以銅盂盛酪置龍於中從上座至下行之遍乃化去年輙一出顯亦親見後至中天竺於摩竭提邑波連弗阿育王塔南天王寺得摩訶僧祇律又得薩婆多律抄雜阿毗曇心綖經方等泥洹經等顯留三年學胡語胡書方躬自書寫於是持經像寄附商客到師子國顯同旅十餘或留或亡顧影唯己常懷悲慨忽於玉像前見商人以晉地一白團絹扇供養不覺悽然下淚停二年復得彌沙塞律長雜二含及雜藏並漢土所無既而附商人大舶循海而還舶有二百許人值黒風水入衆皆惶懼即取雜物棄之顯恐棄其經像唯一心念觀世音及歸命漢土衆僧舶任風而去得無傷壞經十餘日達耶婆提國停五月復隨他商東適廣州舉帆二十餘日夜忽大風合舶震懼衆咸議曰坐載此沙門使我等狼狽不可以一人故令一衆俱亡共欲推之法顯檀越厲聲呵商人曰汝若下此沙門亦應下我不爾便當見殺漢地帝王奉佛敬僧我若至彼告王必當罪汝商人相視失色俛仰而止既水盡粮竭唯任風隨流忽至岸見藜藿菜依然知是漢地但未可測何方即乘船入浦尋村

見獵者二人顯問此是何地耶獵人曰此是青州長廣郡牢山南岸獵人還以告太守李嶷嶷素信敬志聞沙門遠至躬自迎慰顯持經像隨還頃之欲南歸青州刺史請留過冬顯曰貧道投身於不返之地志在弘通何期未果不得久停遂南造京師就外國禪師佛馱跋陀於道場寺翻譯經律論等百餘萬言流布教化咸使見聞有一家失其姓名居近朱雀門世奉正化自寫一部讀誦供養無別經室與雜書共屋後風火忽起延及其家資物皆盡唯泥洹經儼然具存煨燼不侵卷色無改京師共傳咸歎神妙其餘經律後至荊州辛於辛寺春秋八十有六衆咸慟惜其遊履諸國別有大傳(二驗出梁高僧傳)

法苑珠林卷第二十五

音釋

呞(抽知切噍也)　氂(呂支切十毫曰氂)　屣(踈士切履屬)　篲(徐醉切帚也)　蹴(子六切踐也)　嚫(初槿切施也)　蠱(公戶切師巫以左道蠱人也)　眇(亡沼切)　倜儻(倜他歷切儻他朗切倜儻卓異貌)　隙(綺戟切壁也孔也)　惋(烏貫切惋歎也)　腊(思亦切乾肉也)　窅(烏皎切深遠也)　鄯(時戰切)

狼狽(狼盧當切狽邦妹切)　揆(渠季切度也)　縞(古老切白也)　蕕(酋畋切香草也)　紕(匹夷切疏也)　翮(下革切鳥之勁羽也)　翹(渠堯切企也)

法苑珠林卷第二十六

唐西明寺沙門釋道世撰

宿命篇第十八(此有四部)

述意部　引證部　宿習部
五通部

述意部第一

夫業行參差宿緣之途非一壽命脩短明昧之理無恒良由業因善惡致使報有賓㚜或有憶識多劫或有緣念累代或有但記一生或有唯知現在所以凡聖殊隔宿命延促雖復拓神感聖習氣尚存除惑見理戲心猶在自非位登十地行滿三祇莫能永斷習因感茲勝報也

引證部第二

第一天趣中依婆沙論云亦有生處得智知他心等然微細故不別說之如上天報中已具說之亦同下傍生鬼趣中述故婆沙論云所以者何非田器故有勝覩相聞語智等所覆損故有他心通及願智等所映蔽故評曰應作是說於四趣中生處得智各知五趣於

理無違第二問人趣亦有本性念生智類應能知他心等何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次少故不說謂人趣中得此智者極少有故而不說之如婆沙論說此皆從不惱害業能生此智若有衆生能護身口不惱他者在母胎時其必寬容不爲冷熱二觸母腹不淨惡血所困至出胎時又復不爲産門逼迫令心錯亂以是因緣覺了惺悟念知前事今不知者良由違前法故忘失錯亂故不能知也問曰各知幾趣耶答曰還如婆沙論說天知五趣人知四趣除天鬼知三趣畜生知二趣地獄唯知地獄之事由勝故上得知下下由劣故不知上問曰若由劣故不知上者何故經說善住龍王伊鉢羅龍王等能知帝釋勝人心之所念耶答曰如婆沙論說此等皆是比知非是正知如彼帝釋欲與脩羅戰時善住龍王背上諸骨自然出聲彼即念言我今背骨出大音聲定知諸天必欲與彼脩羅共鬪定當須我作是念已即便向彼帝釋邊去又如帝釋欲遊戲時伊鉢羅龍王背上自然有其香手現彼則念言我今背上香手現定知帝釋欲戲園林必當須我作是念已即自化身作三十二頭通其舊首合有三十三頭於彼一一頭上各出六牙一一牙上各出七大寶池一一池中各出七莖蓮華一一蓮華各出七葉一一葉上出七寶臺一一臺中起七寶帳一一帳内有七天女一一天女有七侍者一一侍者有七妓女一一妓女皆作天樂作是化已屈申臂頃往詣帝釋殿前而住帝釋見已即與眷屬升其常頭之上自餘三十二天輔臣各將眷屬升餘三十二頭之上升已即便舉身凌空迅疾往詣遊戲之處以此驗知亦是比知非是正知也以此引事證知上得知下下不知上也然此理未盡如下很知女心殺兒而去此即下亦知上何言下不知上耶且處從多而說上得知下下不得知上若細尋求上下通知不可具引又新婆沙論云如王舍城内有一屠兒名曰伽吒是未生怨王少小知友曾白太子汝登王位與我何願太子語言當恣汝請後未生怨害父自立伽吒於是從王乞願王便告曰隨汝意求伽吒白言願王許我王舍城中獨行屠殺王遂告曰汝今云何求此惡願豈不怖畏當來苦耶屠兒白王諸善惡業皆無有果何所怖畏王遂告曰汝云何知伽吒白王我憶過去六生於此王舍城中當行屠殺最後生在三十三天中多受快樂從彼天歿來生此間少小與王得爲知友故知善惡其果定無王聞生疑便往白佛佛告王曰此事不虚然彼屠兒曾以一食施與獨覺發邪願言使我常於王舍城内獨行屠殺後得生天由勝業因果遂其願彼先勝業與果今盡却後七日定當命終生號叫地獄次第受先屠業苦果是故此智極知七生復有說者此極能憶五百生事謂有苾芻自憶過去五百生中墮餓鬼趣念彼所受飢渴苦時遍身流汗深心怖惱息諸事業精進熾然後經多時得預流果復有苾芻自憶過去五百生中墮地獄趣念彼所受地獄苦時諸毛孔中遍皆血流身及衣服非常臭穢每日詣水澡浴浣衣

衆人謂之計水爲淨又薩婆多論問曰願智宿命智有何差別答宿命智知過去願智知三世宿命智知有漏願智二俱兼知宿命智知自身過去願智自他兼知宿命智知一身二身次第得知願智一念超知百劫古時畜生所以能語今時畜生所以不能語謂劫初時先有人天未有三惡盡從人天中來以宿習近故是以能語今時畜生多從三惡道中來是以不語又婆沙論說謂於生處自性能知過去宿命及知他心於其生處不假修因自性而知此智遍通五趣然有強弱三塗及天此四趣中作用則強若在人趣用則微弱何故如是爲人趣中有瞻相言智及有修禪發智乃至他心法等智爲此等智之所覆隱是故雖有作用微隱不現如新婆沙論云若論有情見險隘處修令寬博使往來者無有艱難由彼業力在母腹中無迫窄苦故得此智或有餘說若諸有情施他種種大妙飲食由彼業力能引此智若諸有情不造惱害他業恒作饒益他事由斯業故在母腹中不爲風熱痰陰病等之所逼切後出胎時無迫窄苦是故能憶諸宿住事故有是說若諸有情住在母胎及出胎時不受衆病迫窄苦者皆應能憶過去生事但由母病及迫窄苦皆悉忘之第三鬼趣中亦有生處得智知他心等云何知然昔有女人爲鬼所魅羸瘦將死呪師問鬼汝今何爲惱此女人鬼便報言此女過去五百生中甞害我命我亦過去五百生中甞害彼命怨怨相報于今未息彼若能捨我亦捨之呪師因報彼女人曰汝若惜命當捨怨心女人報言我已捨矣鬼觀女意都不捨怨恐命不全妄言已捨遂斷其命捨之而去第四畜生趣中云何知有宿命智答如婆沙論中昔有一女置兒在地緣行他處時有一狼將其兒去其母見已趂而語言汝狼何以將我兒去狼即報言汝是我怨曾於五百生中甞食我兒我今還欲於五百生殺害汝子此乃怨讎相報理當法爾何以生瞋作是報已復更語言若汝能捨怨害者我則放汝之子兒母報曰我捨怨心時狼即便起坐思惟觀彼女人之心仍知不捨還復語言汝雖口言心猶不捨作是語已即便斷其兒命而去此乃自識宿命亦知於彼女人之心此爲良驗自餘鬼及天趣並識宿命及知他心前後諸篇經論具說不煩重述然此二智非是種智論他心宿命二種智唯據靜慮禪定發得此乃報得行在散心故知非也第五地獄趣中云何得有自性宿命智生答如涅槃經中五百婆羅門爲彼仙育國王殺已至於地獄發三善念憶本所作即其驗也又如論說地獄衆生亦能念知獄卒等心亦是其驗也

宿習部第三

如佛說師子月佛本生經云佛在王舍城迦蘭陀竹園與大比丘衆千二百五十比丘百菩薩俱爾時衆中有一菩薩比丘名婆須蜜多遊行竹園間緣樹上下聲如獼猴或捷三鈴作那羅戲時諸長者及行路人競集看之衆人集時身到空中跳上樹端作獼猴聲諸闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所菩薩復作種種變現令其歡喜時諸大衆各作是

言沙門釋子猶如兒戲幻惑衆人所行惡事無人信用乃與鳥獸而作非法如是惡聲遍王舍城有一梵志上啓大王頻婆娑羅王聞此語嫌諸釋子即勑長者迦蘭陀曰此諸釋子多聚獼猴在御園中為作何等如來知不長者啓王婆須蜜多作變化事令諸獼猴一時歡喜諸天雨華持用供養為作何等臣所不知爾時大王前後導從往詣佛所遥見世尊身放光明如紫金山普令大衆同於金色尊者蜜多及八萬四千獼猴亦作金色時諸獼猴見大王來作種種變中有採華奉上大王者大王見已與諸大衆俱至佛所為佛作禮右遶三帀却坐一面白佛言此諸獼猴宿有何福身作金色復有何罪生畜生中尊者蜜多復宿殖何福生長者家出家學道復有何罪雖生人中諸根具足不持戒行與諸獼猴共為伴侶歌語之聲悉如獼猴使外道笑惟願世尊為我分別令我開解佛告大王諦聽善思念之吾當為汝分別解說乃往過去無量億劫之前有佛出世名曰然燈彼佛滅後有諸比丘於山澤中修行佛法堅持禁戒如人護眼因是即得阿羅漢時空澤中有一獼猴至羅漢所見於羅漢坐禪入定即取羅漢坐具披作袈裟如沙門法偏袒右肩手擎香鑪遶比丘行時彼比丘從定覺已見此獼猴有好善心即為彈指告獼猴言法子汝今應發無上道心獼猴聞說歡喜踊躍五體投地敬禮比丘起復採華散比丘上爾時比丘即為獼猴說三歸依爾時獼猴即起合掌白言大德我今欲歸依佛法僧比丘為受三歸已次當懺悔具說罪業我得羅漢能除衆生無量重罪如是慇懃三為懺已告獼猴言法子汝今清淨是名菩薩汝今盡形壽受五戒已求阿耨菩提爾時獼猴依教受已發願已竟踊躍歡喜走上高山懸樹墜死由受五戒破畜生業即生兜率天上值一生補處菩薩為說無上道心即持天華下空澤中供養羅漢羅漢見已即便微笑告言天王善惡之報如影隨形終不相捨而說偈言

業能莊嚴身　處處隨取趣　不失法如券
業如負財人　汝今生天上　由於五戒業
前身落獼猴　從於犯戒生　持戒生天梯
破戒為鑊湯　我見持戒人　光明莊嚴身
七寶妙臺閣　諸天為給使　衆寶為牀帳
摩尼華瓔珞　值遇未來佛　娛樂說勝法
我見破戒人　墮在泥犁中　鐵犁耕其舌
卧在鐵牀上　融銅四面流　燒煮壞其身
或處於刀山　劒林及沸屎　灰河寒冰獄
鐵丸飲融銅　如是等苦事　常為身瓔珞
若欲脫衆難　不墮三惡道　遊處天上路
超越得涅槃　當勤持淨戒　布施修淨命

時阿羅漢說此偈已默然無聲獼猴天子白言大德我前身時作何罪業生獼猴中復有何福值遇大德得免畜生生於天上羅漢答言乃往過去此閻浮提有佛出世名曰寶慧如來至涅槃後於像法中有一比丘名蓮華藏多與國王長者居士而為親友邪命諂曲不持戒行身壞命終落阿鼻獄如蓮華敷滿十八隔具受諸苦壽命一劫劫盡更生如是經歷諸大地獄滿八萬四千劫從地獄出墮

餓鬼中吞飲融銅經八萬四千歲從餓鬼出復墮牛猪狗猴中各五百身緣前供養持戒結誓要重今復遇我得生天上持戒比丘即我身是放逸比丘即汝身是獮猴天子聞此語已心驚毛竪懺悔前罪即還天上佛告大王彼獮猴者雖是畜生一見羅漢受持三歸及以五戒緣前功德超越千劫極重惡業得生天上值遇一生補處菩薩從是已後值佛無數淨修梵行具六波羅蜜住不退地於最後身次彌勒後當成阿耨菩提佛號師子月如來佛告大王欲知彼國師子月佛者今此會中婆須蜜多比丘是也王聞此語即起合掌遍體流汗悲泣雨淚悔過自責向婆須蜜多頭面著地接足爲禮懺悔前罪佛告大王欲知此等八萬四千金色獮猴者乃是過去拘摟秦佛時波羅柰國拘睒彌國二國之中共有八萬四千比丘尼行諸非法犯諸重禁狂愚無智如癡獮猴見好比丘視之如賊時有羅漢比丘尼名善安隱具爲說法復懷忿恨時羅漢尼見諸惡人不生善心即起慈悲身升虛空作十八變時諸惡人見變化已各脫金環散阿羅漢尼上願我生生身作金色前所作惡今悉懺悔時諸惡人身壞命終墮阿鼻地獄次第經歷至九十二劫恒處地獄從地獄出五百身中恒爲餓鬼從餓鬼出一千身中常爲獮猴身作金色大王當知爾時八萬四千犯戒尼罵羅漢尼者今者會中八萬四千諸金色獮猴是也爾時供養諸惡比丘尼者今大王是此諸獮猴因宿習故持華持香供養大王爾時汙彼比丘尼者今瞿迦梨及王五百黃門是佛告大王身口意業不可不慎爾時王聞佛說對佛懺悔慚愧自責豁然意解成阿那含王所將八千人求佛出家並成羅漢餘一萬六千人皆發菩提心八萬諸天亦俱發心八萬四千金色獮猴聞昔因緣慚愧自責遶佛千帀向佛懺悔各發無上菩提心隨壽長短命終之後當生兜率天上值遇彌勒得不退轉更過百萬億那由他阿僧祇恒河沙劫當得成佛八萬四千次第出世同共一劫劫名大光同名並金光明如來又處處經云佛言有憍梵鉢提已得阿羅漢道反作牛齝弟子問佛何以故佛言是比丘前世宿命時七百三十世作牛今世得道餘習未盡故作齝食若依智度論問何以作牛答由過去世經他穀田取五六粒粟口嚐吐地以損他粟故作此牛由作牛多身故牛脚齝食也

五通部第四

如菩薩處胎經云爾時有妙勝菩薩白佛言世尊五通菩薩修習何法得神通道佛告妙勝此欲界中善男子善女人不須眼通生便徹見一閻浮內衆生之類麤細好醜城郭樹木或有人眼能觀二三四天下不須眼通生便觀見或有人不須眼通耳通清徹聞一天下男聲女聲一切音聲即能別知一不修耳通一一曉了或有人不習不學自識宿命吾從某處來生此間父母種族名姓盡能別知或有人不修習神通知他人心行善惡趣向生處有緣衆生無緣衆生並悉能知或有人身能飛行周旋往來不修身通身便能飛無

所觸礙履空如地履地如空佛告善男子善
女人修眼聖通除色斷垢三空定門便能得
見一千天下二千天下三千大千天下或有
聞一天下千天下二千天下三千大千天下
一切諸聲善惡六道悉能曉了或有人除去
識垢內外無瑕得熏聖通自識宿命一生二
生乃至無數阿僧祇劫所從來處父母眷屬
國土清淨悉能識知或有人修十神通解知
法性強記不忘便能得知他人心念一生二
生乃至無數阿僧祇劫所從來處父母眷屬
國土清淨名姓種族皆悉知之或有人思惟
法觀以心持身以身持心睡眠覺悟意想如
空便能舉身一天下二天下乃至三千大千
剎土入地如空山河石壁無所罣礙或有人
臨當成佛以智慧力除眾生垢坐樹王下不
起于座故得成佛六通清徹爾時世尊而說
偈言

凡夫所得通　猶如諸飛鳥　有近亦有遠
不離生死道　佛通無礙法　真實無垢穢
念則到十方　往返不疲倦　以慈念眾生
得通無罣礙　仙人五通慧　轉退不成就
我通堅固法　要入涅槃門

爾時座中有菩薩名曰普光前白佛言未審
六通識法是一是若干若識是一法如來金
色行足道場遊諸佛剎為識致身為身致識
若身致識則陰六無六通若識致身十二此名一法無
身無識惟願世尊報我此義佛告普光菩薩
汝所問義為第一義問為世俗義問若世俗
義問識法若干無有定相若第一義問則無
身無識何以故分別識法自性空寂無來無
去亦無染著汝問金色此有為法五陰成就
非自然法非第一義我今為汝說識想法菩
薩六通身識共俱非識先身後非身先識後
何以故法相自然識不離身身不離識猶如
二牛共其一軛若黑牛前白牛後則種不成
就若白牛前黑牛後種亦不成非黑牛前白
牛後非白牛前黑牛後則種成就神足道果
亦復如是身識共俱無有前後中間如來色
身有前有後有中間此世俗法非第一義於
空寂法無有若干頌曰

善惡宿熏習　感報各殊方　曾為鬼害怨
或作狼雕殃　屠兒憶殺業　須蜜戲獼鄉
宿祐除患者　在處遊天堂　觸類興清遊
目擊洞兼忘　凡聖歆嘉會　賢愚慶流芳
四生行善業　六趣感神光　下三苦樂雖殊別
同知命短長陰六

感應緣略引九驗

晉羊太傅　瑯琊王練　河內向靖
宋釋曇諦　魏釋乘師　隋崔彥武
唐釋道綽　唐劉善經　魏釋玄高

晉羊太傅祜字叔子泰山人也西晉名臣聲
冠區夏年五歲時嘗令乳母取先所弄指環
乳母曰汝本無此於何取耶祜曰昔於東垣
邊弄之落桑樹中乳母曰汝可自覓祜曰此
非先宅兒不知處後因出門遊望逕而東行
乳母隨之至李氏家乃入至東垣樹下探得
小環李氏驚悵曰吾子昔有此環常愛弄之
七歲暴亡亡後不知環處此亡兒之物也云
何持去祜持環走李氏遂問之乳母既說祜
言李氏悲喜遂欲求祜還為其兒里中解喻

然後得止祐年長常患頭風醫欲攻治祐曰吾生三日時頭首北户覺風吹頂意甚患之但不能語耳病源既久不可治也祐後爲荊州都督鎮襄陽經給武當寺殊餘精舍或問其故祐默然後因懺悔敘說因果乃曰前身承有諸罪賴造此寺故獲申濟所以使供養之情偏慇懃重也

晉王練字玄明瑯琊人也宋侍中父珉字季琰晉中書令相識有一梵沙門每瞻珉風采甚敬悅之輙語同學云若我後生得爲此人作子於近願亦足矣珉聞而戲之曰法師才行正可爲弟子子耳頃之沙門病亡亡後歲餘而練生焉始能言便解外國語及絕國之奇珍銀器珠貝生所不見未聞其名即而名之識其產出又自然親愛諸梵過於漢人咸謂沙門審其先身故珉字之曰阿練遂爲大名云云

晉向靖字奉仁河內人也在吳興郡喪數歲女女始病時弄小刀子母奪取不與傷母手喪後一年母又產一女女年四歲謂母曰前時刀子何在母曰無也女曰昔爭刀子故傷母手云何無耶母甚驚怪具以告靖靖曰先刀子猶在不母曰痛念前女故不錄之靖曰可更覓數箇刀子合置一處令女自擇女見大喜即取先者曰此是兒許父母大小乃知前女審其先身 右三驗出冥祥記

宋崑崙山有釋曇諦姓康其先康居人漢靈時移附中國獻帝末亂移止吳興諦父彤嘗爲冀州別駕母黃氏晝寢夢見一僧呼黃氏爲母寄一麈尾并鐵鏤書鎮二枚眠寤見兩物具存因而懷孕生諦諦年五歲母以麈尾等示之諦曰秦王所餉母曰汝置何處答云不憶至年十歲出家學不從師悟自天發後隨父之樊鄧遇見關中僧䂮道人忽喚䂮名䂮曰童子何以呼宿老名諦曰向者忽言阿尚是諦沙彌爲衆僧採菜被野猪所傷不覺失聲耳䂮經爲弘覺法師弟子爲僧採菜被野猪所傷䂮初不憶此乃詣諦父諦父具說本末并示書鎮麈尾等䂮乃悟而泣曰即先師弘覺法師也師經爲姚萇講法華貧道爲都講姚萇餉師二物今遂在此追計弘覺捨命正是寄物之日復憶採菜之事彌深悲仰諦後遊覽經籍遇目斯記晚入吳虎丘寺講禮記周易春秋各七徧法華大品維摩各十五徧又善文翰集有六卷亦行於世性愛林泉後還吳興入故章崑崙山閑居澗飲二十餘載以宋元嘉末卒於山舍春秋六十餘 右一驗出梁高僧傳

元魏之時有北代秉禪師常受持法華精勤不懈命終中陰託河東薛氏爲第五子生而能言自陳宿業不願處俗其父任北肆州刺史其第五郎隨任便往中山至七帝寺尋得前世本時弟子語曰汝頗憶從我度水往狼山不秉禪師者即我身是吾房中靈机可速除卻弟子聞驗抱師悲慟哀傷人衆道俗奇怪將爲大徵父母戀惜恐其出家便與納室爾後便忘宿命之事而常興猒離恒樂靜居 右一驗出唐高僧傳

隋開皇中魏州刺史博陵崔彥武因行部至一邑愕然驚喜謂從者曰吾昔嘗在此邑中爲人婦今知家處因乘馬入脩巷

屈曲至一家命叩門主人公年老走出拜謁彦武入家先升其堂視東壁上去地六七尺有高隆客謂主人曰吾昔所讀法華經并金釵五隻藏此壁中高處是也其經第七卷尾後紙火燒失文字吾今每誦此經至第七卷尾恒忘失不能記得因令左右鑿壁果得經函開第七卷尾及金釵並如其言主人涕泣曰亡妻存日常誦此經釵亦是其處彦武曰庭前槐樹吾欲產時自解頭髮置此樹穴中試令人探樹中果得髮於是主人悲喜彦武留衣物厚給主人而去崔尚書敦禮說云然往年見盧文勵說亦大同但言齊州刺史不得姓名未如崔具故依崔錄 右一驗出冥報記

唐并州玄中寺釋道綽姓衛并州汶水人也清約雅素慧悟天開承昔鸞師專崇習業以貞觀二年四月八日綽知命將盡通告事相聞而赴者滿于山寺咸見鸞師在七寶船上告綽云汝淨土當成但餘報未盡并見化佛住空天華下散士女等衆以裙襟承得薄滑可愛又以蓮華乾地而插者經七日乃萎及餘善相不可殫記至年七十忽然齓齒新生如本全無歷異報力增强自非行感倫通詎能會斯嘉應也 右一驗出唐高僧傳

唐汾州隰城人劉善經少小孤母所撫育其母平生恒習讀內典精勤苦行以貞觀二十一年亡善經哀毀過禮哭聲不輟至明年善經悅忽之間見其母曰我為生時修福得受男身今生於此縣南石趙村宋家汝欲相見可即至彼也言終不見善經如言而往不移時而至彼於是日宋家生男善經因奉衣物具言由委此男見在善經恒以母禮事之隰州沙門善撫與善經知舊見善經及鄉人所說為余令言之

相州滏陽縣智力寺僧玄高俗姓趙氏其兄子先身於同村馬家為兒馬家兒至貞觀末死臨死之際顧謂母曰兒於趙宗家有宿因緣死後當與宗為孫宗即與其同村也其母弗信乃以墨點兒左肋作一大黑子趙宗妻又夢此兒來云當與孃為息因而有娠夢中所見宛然馬家之子產訖驗其黑子還在舊處及兒年三歲無人導引乃自向馬家云此是兒舊舍也于今現存已年十四五相州智力寺僧慧永法眞等說之 右二驗出冥報拾遺

法苑珠林卷第二十六

音釋

拓 他各切開也　迫窄 迫傅陌切窄側革切迫窄猶狹也　趂 丑刃切逐也　劵 去願切契也　睒 失冉切　齝 丑之切食已復出嚼也　軞 於學切　梜 古俠切遇也　祜 胡古切　瑯琊 瑯魯當切琊以遮切　琰 以冉切　靖 疾郢切　麈 之乳切尾能生風　屨　鏤 盧候切刻也　砦 雜灼切　萇 直良切　机 居矣切几案也　殫 多安切盡也　齓 初覲切毀齒也　輟 宋劣切止也　滏 扶雨切　娠 失人切孕也

法苑珠林卷第二十七

唐 西明寺沙門釋道世撰

至誠篇第十九此有八部

述意部　求寶部　求戒部
求忍部　求進部　求定部
求果部　濟難部

述意部第一

夫至誠所感無神弗應大士運心無機不赴勵己剋意盡未來際所以一一弘誓莫不忍智相應心心廣博皆在阿惟越致自非立行重於松筠起願逾於金石歿命護持深心救濟弘道以報四恩育德以資三有此則功被三祇果周十地也

求寶部第二

大志經云昔有國名歡樂有居士名摩訶檀妻名旃陀生一子姿容端正世間少雙墮地便語發誓願言我當布施濟益貧窮父母因名大意至年十七爲衆生故發意入海取明月寶珠以濟衆生初入海中至白銀城龍王與明月珠有二十里寶前行復至金城龍王與明月珠有四十里寶復前行至水精城龍王與明月珠此珠有六十里寶復前行至瑠璃城龍王與明月珠此珠有八十里寶龍王遂發願言後得道時願我爲弟子淨意供養過於今日令長得智慧大意受珠而去欲還本國經歷海中諸海神王因共議言我海中雖多衆珠名寶無有此珠便勑海神要處奪取神化作人與大意相見問言聞卿得奇異之物寧可借視大意舒手示其四珠海神便搖其手使珠墮水大意自念王與我言此珠難保我幸得之今爲此子所奪非趣也即語海神言我自勤苦經涉險阻得此珠來汝反奪我今不相還我當抒盡海水海神知之問言卿志奇高海深三百三十六萬由旬其廣無涯奈何竭之如日終不墮地如大風不可攬束日尚可墮風尚可攬大海水不可抒令竭也大意笑答之言我自念前後受身生死壞敗積骨過於須彌山其血流過五河尚欲斷生死之根本但此小海何足可抒我昔供養諸佛誓願言令我志行勇於道決所向無難當移須彌山竭大海水終不退意使一心以器抒海水精誠之意四天王來助大意抒水三分已二於是海中諸神皆大振怖共議言今不還珠者非小故也水盡泥出壞我宮室海神於是便出衆寶以與大意大意不取但欲得我珠終不相置海神知其意感便出珠還之大意得珠還其本國恣意大施自是以後境界無復飢寒窮乏之者佛告諸比丘昔大意者我身是也阿難白佛以何功德致此四珠衆寶隨之佛言乃昔維衛佛時大意當以四寶爲佛起塔供養三尊持齋七日是時有五百人同時共起寺或懸繒蓋然燈者或燒香散華者或供養比丘僧者或誦經講說者今皆值佛並悉得度故僧祇律云時海神便作是念假使百年抒此海水終不能減毛髮許感其專精即還其寶是時海神爲婆羅門而說偈言

精勤方便力　志意不休息　專精之所感
雖失復還得

求戒部第三

如雜譬喻經云昔有人名薩薄開於外國更有異寶欲往治生而二國中間有羅刹難不可得過薩薄遊行見市西門有一道人空牀上坐云賣五戒薩薄問言五戒云何答曰無形直口授心持後得生天現世能却羅刹鬼難薩薄欲買問齋幾錢答金錢一千即就受竟語言卿向外國到界畔上羅刹若來卿但語言我是釋迦五戒弟子薩薄少時到二國中間見有羅刹身長一丈三尺頭黃如蓑眼如赤丁舉體鱗甲更互開口如魚鼓鰓俯接飛鷙蹈地没膝口熱血流群衆數千直捉薩薄薩薄語言我是釋迦五戒弟子羅刹聞此永不肯放薩薄聊以兩拳扠之拳入鱗甲拔不得出又以脚蹹頭衝拔復不出五體没鱗甲中唯背得連羅刹以偈語薩薄言

汝身及手足　一切悉被羈　但當去就死
跳踉復何為

薩薄志意猶固以偈語羅刹曰

我身及手足　一時雖被繫　攝心如金石
終不為汝捉

羅刹又語薩薄曰

吾是鬼中王　為人多力膂　從來食汝輩
不可得稱數　但當去就死　何為自寬語

薩薄更欲罵怒自念此身輪迴三界未曾乞人我今當以乞此羅刹作頓飽食即說偈曰

我此腥臊身　久欲相去離　羅刹得我便
悉持以布施　志求摩訶乘　果成一切智

羅刹聰明解薩薄語便生愧心放薩薄去長跪合掌向其謝曰

君是度人師　三界之希有　志求摩訶乘
成佛當不久　是故自歸命　頭面禮稽首

羅刹悔過竟送薩薄至外國大得珍寶又送還家大修功德遂成道迹故知戒力不可思議勸諸行者堅持禁戒還如此人立志勇猛

求忍部第四

如智度論云有大力毒龍以眼視人弱者即死以氣噓人强者亦死時龍受一日戒出家入林樹間思惟坐久疲懈而睡龍法眠時形狀如蛇七寶雜色獵者見之驚喜言曰以此希有難得之皮獻上國王以為船飾不亦宜乎便以杖案其頭刀剝其皮龍自念言我力能傾國土此一小物豈能困我我今以持戒故不計此身當從佛語自忍閉目不視閉氣不喘憐愍此人為持戒故一心受剝不生悔意既以失皮赤肉在地時日大熱宛轉土中欲趣大水見諸小蟲來食其身為持戒故不復敢動自思惟言我此身以施諸蟲為佛道故今以肉施以充其身後以法施以益其心身乾命終即生忉利天上畜生尚能堅持禁戒至死不犯況復於人寧容故犯又五分律云佛言乃往過去有一黑蛇螫一犢子還入穴中有一呪師以羖羊呪呪令出穴不能令出呪師便於犢子前然火呪之化成火蜂入蛇穴中燒蛇蛇不堪痛然後出穴羖羊以角抄著呪師前呪師語言汝還舐毒不爾投此火中黑蛇即說偈言

我既吐此毒　終不還收之　若有死事至
畢命不復迴

於是遂不收毒自投火中佛言爾時黑蛇者今舍利弗是昔受如此死苦猶不收毒況今

更取所棄之藥

求進部第五

如雜寶藏經云佛言過去世時亦復曾於迦尸國毗提醯國二國中間有大曠野有惡鬼名沙吒盧斷絕道路一切人民無得過者有一商主名曰師子將五百商人欲過此路諸人恐怖畏不可過商主語言慎莫怖畏但從我後於是前行到于鬼所而語鬼言汝不聞我名也答言我聞汝名故來欲戰問言汝何所能即捉弓箭而射是鬼五百發箭皆沒鬼腹弓刀器杖亦入鬼腹直前拳打拳復入去以右手託右手亦著以右脚踏右脚亦著以左脚踏左脚亦著又以頭打頭亦復著鬼作偈言

汝以手脚及與頭　一切諸物悉以著
餘外何物而不著　商主說偈而答言
我今手足及與頭　一切財錢及刀杖
此諸雜物雖入沒　唯有精進不著汝
精進若當不休息　與汝鬪諍終不廢
我今精進不休息　終不於汝生怖畏

時鬼答言今為汝等故五百賈客盡皆放去

求定部第六

如新婆沙論云魔王遂見菩薩坐菩提樹端身不動誓取菩提速出自宮往菩薩所謂菩薩曰剎帝利子可起此座今濁惡時衆生剛強定不能證無上菩提且應現受轉輪王位我以七寶當相奉獻菩薩告曰汝今所言如誘童子日月辰星可令墮落山林大地可昇虛空欲令我今不取大覺起此座者定無是處後魔將三十六俱胝魔軍各現種種可畏形執持戰具色類無邊遍三十六踰繕那量俱時奔趣菩提樹下惱亂菩薩皆不能得菩薩身心不動逾於蘇迷山也

求果部第七

如雜寶藏經云佛法寬廣濟度無涯至心求道無不獲果乃至戲笑福不唐捐如往昔時有老比丘年已朽邁神情昏塞見諸年少比丘種種說法聞說四果心生羡尚語少比丘言汝等聰慧願以四果以用與我諸少比丘嗤而語言我有四果須得好食然後相與時老比丘聞其此語歡喜即設種種餚饍請少比丘求乞四果諸少比丘食其食已更相指麾弄老比丘語言大德汝在此舍一角頭坐當與爾果時老比丘聞已歡喜如語而坐諸少比丘即以皮毱打其頭上而語之言此是須陀洹果老比丘聞已繫念不散即獲初果諸少比丘復弄之言雖與爾須陀洹果然其故有七生七死更移一角次當與爾斯陀含果時老比丘獲初果故心轉增進即復移坐諸少比丘復以毱打頭而語之言與爾二果時老比丘益加專念即證二果諸少比丘復弄之言汝今已得斯陀含果猶有往來生死之難汝更移坐我當與爾阿那含果時老比丘如言移坐諸少比丘復以毱打而語之言我今與爾第三之果時老比丘聞已歡喜信受倍加至心即時復證阿那含果然故於色無色界受有漏身無常遷壞念念是苦汝更移坐次當與爾阿羅漢果時老比丘如語移坐諸少比丘復以皮毱撩打其頭而語之言我今與爾彼第四果時老比丘一心思惟即

證阿羅漢果得四果已甚大歡喜設諸餚饍種種香華請少比丘報其恩德與少比丘共論道品無漏功德諸少比丘發言滯塞時老比丘方語之言我已證得阿羅漢果已諸少比丘聞其此音咸皆謝悔先戲弄罪是故行人宜應念善乃至戲弄猶獲實報況至心也又雜寶藏經云若人求道要在精誠相感能獲道果如往昔時有一女人聰明智慧深信三寶常於僧次請二比丘就舍供養時有一老比丘次到其舍年耆根鈍素無知曉時彼女人齋食已訖求老比丘爲我說法獨敷一坐閉目靜默時老比丘自知愚闇不知說法趣其睡眠棄走還寺然此女人至心思惟有爲之法無常苦空不得自在深心觀察即獲初果既得果已求老比丘欲報其恩此老比丘審已無知棄他走避倍更慙恥復棄藏避而此女人苦求不已方自出現女人於時具論上恩來蒙得道果故齋供養用報大恩時老比丘以慙愧故深自剋責即獲初果是故行者應當至心若至心者所求必獲

濟難部第八

如僧伽羅剎經云昔者菩薩現爲鸚䳇常處于樹風吹彼樹更相切磨便有火出火漸熾盛逐焚一山鸚䳇思惟猶如飛鳥軀止于樹故當反復起報恩心何況於我長夜處之而不滅火即往詣海以其兩翅取大海水至彼火上而灑於火或以口灑東西馳奔時有善神感其勤苦尋爲滅火又智度論云昔野火燒林林中有一雉勤身自力飛來入水以水灑林往返疲乏不以爲苦時天帝釋來問之言汝作何等答曰我救此林愍衆生故此林蔭育處居日久清涼快樂我諸種類及諸宗親皆悉依仰我有身力云何不救天帝問言汝乃精勤當至幾時雉言以死爲期天帝言誰爲汝證即自立誓我心至誠信不虛者願火即自滅是時淨居天知雉弘誓即爲滅火始終常茂不爲火燒故經云人有善願天必從之其言驗矣

頌曰

志誠抱氷雪　暮齒迫桑榆　太息波川迅
悲哉人代拘　歲聿皆採穫　冬晚懼嚴枯

精誠求施戒　忍精定慧畔　結侶同共遠
勝地心相符　商人不顧死　羅剎未能逾
求寶竭大海　神怖捧明珠　寄言求道者
立志善提株

感應緣詳夫古今無問道俗但有至誠剋必感徵但列外中有三內中十一內外合流略述一十四驗

晉明帝殺力士舍玄
楚熊渠夜行射石　千將莫耶藏劒
宋韓馮妻康王奪　伏萬壽念觀音
顧邁念觀音　沙門慧和念觀音
韓徽念觀音　彭子喬念觀音
趙沙門單服松吞石
唐董雄念觀音　沙門道積諫志
沙門法誠誦經驗
比丘尼法信經驗

晉明帝殺力士舍玄玄謂持刀者曰我頸多筋斫之必令即斷吾將報汝持刀者不能留意遂斫數瘡然始絕尋後見玄絳冠朱服赤弓丹矢射之持刀者呼曰舍玄緩我少時而死右一出冤魂志

楚熊渠夜行見寢石以爲伏虎彎弓射之沒金鍭羽下視知其石也射之矢摧無跡漢世復有李廣爲右北平太守射虎得石亦如之劉向曰誠之至也而金石爲之開況人乎夫唱而不和動而不隨中必有不全者也夫不降席而匡天下者求之已也

楚干將莫耶爲楚王作劍三年乃成王怒欲殺之其劍有雄雌其妻重身當產夫語妻曰吾爲王作劍三年乃成王怒往必殺我汝若生子是男大告之曰出戶望南山松生石上劍在其背於是即將雌劍往見楚王楚王大怒使相之劍有二雄雌雌來雄不來王怒誅殺之莫耶子名赤比後壯問其母曰吾父所在母曰汝父爲楚王作劍三年乃成王怒殺之去時囑我語汝子出戶望南山松生石上劍在其背於是子出戶南望不見有山但覩堂前松柱下石砥之上則以斧破其背得劍日夜思欲報楚王楚王夢見一兒眉間廣尺欲報讎王即購之千金兒聞之亡去入山行歌客有逢者謂子年少何哭之甚悲耶曰吾干將莫耶子也楚王殺吾父吾欲報之客曰聞王購子頭千金將子頭與劍來爲子報之兒曰幸甚即自刎兩手捧頭及劍奉之立僵客曰不負子也於是屍乃僵客持頭往見楚王楚王大喜客曰此乃是勇士頭也當於湯鑊煮之王如其言煮頭三日三夕不爛頭踔出湯中躓目大怒客曰此兒頭不爛願王自臨視之是必爛也王即臨之客以劍擬王王頭墮湯中客亦自擬已頸頭復墮湯三皆俱爛不可識別分其湯肉葬之故通名三王墓今在汝南北宜春縣界

宋時大夫韓馮娶妻而美康王奪之馮怨王因之論爲城旦妻密遺馮書繆其辭曰其雨淫淫河大水深日出當心既而王得其書以示左右左右莫解其意臣賀對曰其雨淫淫言愁且思也河大水深不得往來也日出當心心有死志也俄而馮乃自殺其妻乃陰腐其衣王與之登臺妻遂因投臺下左右攬之衣不中手而死遺書於帶曰王利其生妾利其死願以屍骨賜馮合葬王怒弗聽使里人之塚相望也曰爾夫婦相愛不已若能使塚合則吾弗阻也宿昔之間便有文梓木於二塚之端旬日而大盈抱屈體以相就根交於下枝錯於上又有鴛鴦雌雄各一恒栖樹上最夜不去交頸悲鳴音聲感人宋人哀之遂號其木曰相思樹相思之名起於此也今睢陽有韓馮城其歌謠至今存焉（右三出搜神記）

宋伏萬壽平昌人也元嘉十九年在廣陵爲衛府行參軍假訖返州四更初過江初濟之時長波安流中江而風起如箭時又極暗莫知所向萬壽先奉法勤至唯一心歸命觀世音念無間息俄爾與船中數人同覩北岸有光狀如村火相與喜曰此必是歐陽火也迴舳趣之未旦而至問彼人皆云昨夜無然火者方悟神力至設齋會

宋顧邁吳郡人也奉法甚謹爲衛府行參軍元嘉十九年亦自都還廣陵發石頭城便逆湖殡風至橫決風勢未弭而舟人務進既至中江波浪方壯邁單船孤征憂危無計誦觀世音經得十許遍風勢漸歇浪亦稍小既而

中流屢聞奇香芬馥不歇邁心獨嘉故歸誦不輟遂以安濟

宋沙門慧和者京師衆造寺僧也宋義嘉難和猶爲白衣隸劉胡部下胡嘗遣將士數十人值諜東下和亦預行行至鵲渚而值臺軍西上諜衆離散各逃草澤和得竄下至新林外會見野老衣服縷弊和乃以貌整袴褶易其衣提籃負擔若類田人時諸游軍捕此散諜視和形色疑而問之和答對謬略因被笞掠登將見斬和自散走但恒誦念觀世音經至將斬時祈懇彌至既而軍人揮刃屢跌三舉三折並驚而釋之和於是出家遂成精業

宋韓徽者未詳何許人也居於支江其叔幼宗宋末爲湘州府中兵昇明元年荊州刺史沈攸之舉兵東下湘府長史庚佩玉阻甲自守未知所赴以幼宗猜貳殺之戮及妻孥徽以兄子繫于郡獄鐵木竟體鉗梏甚嚴須考畢情黨將悉誅滅徽惶迫無計待斯而已徽本嘗事佛頗諷讀觀世音經於是晝夜誦經至數百遍方晝而鎖忽自鳴若燒炮石瓦爆咤之聲已而視其鎖鑰然自解徽懼獄司謂其解截遽呼告之吏雖驚異而猶更釘鍱徽如常諷誦又經一日鎖復鳴解狀如初時吏乃具告佩玉取鎖詳視服其通感即免釋之徽今尚在勤業殊至

宋彭子喬者益陽縣人也任本郡主簿事太子沈文龍建元元年以罪被繫子喬少年嘗經出家末雖還俗猶常誦習觀世音經時文龍盛怒防械稍急必欲殺之子喬憂懼無復餘計唯至誠誦經至百餘遍疲而晝寢時同繫者有十許人亦俱睡臥有湘西縣吏杜道榮亦繫在獄乍寐乍寤不甚得熟忽有雙白鶴集子喬屏風上有頃一鶴下至子喬邊時復覺如美麗人形而已道榮起見子喬雙械脫在腳外而械雍猶在焉道榮驚視始畢子喬亦寤共視械咨嗟問子喬有所夢不喬曰不夢道榮如向所見說之子喬雖知必已尚慮獄家疑其欲叛乃解脫械雍更著經四五日而蒙釋放琰族兄璉親識子喬及道榮聞二人說皆同如此

趙沙門單或作善字道開不知何許人也別傳云燉煌人本姓孟少出家欲窮栖巖谷故先斷穀食初進麵三年後服鍊松脂三十年後唯時吞小石子石子下輒復斷酒脯雜果體畏風寒唯噉椒薑氣力微弱而膚色潤澤行步如飛山神數試未曾傾動仙人恒來意亦不耐每齎蒜以却之端坐靜念晝夜不眠久住抱罕石虎建武二年自西平迎來至鄴下不乘舟車日行七百餘里過南安度一童子爲沙彌年十三四行亦及開既至居于昭德佛圖服縷麁弊背脛恒袒於屋內作棚閣高八九尺上織菅爲帳禪于其中絕穀七載常御雜藥藥有松脂伏苓之氣善能治目疾常周行墟野救療百姓王公遠近贈遺累積皆受而施散一毫無餘石虎之末逆知其亂乃與弟子南之許昌昇平三年來至建業復適番禺住羅浮山陰臥林薄邈然自怡以其年七月卒遺言露屍林裏弟子從之陳郡袁彥伯興寧元年爲南海太守與弟穎升登遊此岳致敬其骸燒香作禮右六驗出冥祥記

唐貞觀年中有河東董雄為大理寺丞少來信敬蔬食十年至十四年中為坐李仙童事主上大怒使侍御韋琮鞫問甚急因禁數十人大理丞李敬玄司直王欣同連此坐雄與同屋囚鎖專念普門品日得三千遍夜坐誦經鎖忽自解落地雄驚告欣玄欣玄共視鎖堅全在地而鉤鎖相離數尺即告守者其夜監察御史張守一宿直命吏關鎖以火燭之見鎖不開而相離甚怪又重鎖紙封書上而去雄如常誦經五更中鎖又解落有聲雄又告欣玄等至明告李敬玄視之封題如故而鎖自相離敬玄素不信佛法其妻讀經常謂曰何為胡神所媚而讀此書耶及見雄此事乃深悟不信之咎方知佛為大聖也時欣亦誦八菩薩名滿三萬遍晝鎖解落視之如雄異其事臺中內外具皆聞見不久俱免（右一驗出冥報拾遺）

唐蒲州普救寺釋道積河東安邑縣人也俗姓相里名子才既莅玄門更名道積其先蓋鄭大夫子產之苗裔矣昔子產生初執拳而出啓手觀之文成相里其後因而氏焉父宣恢廓有大志用好學該富宗尚嚴君積早習丘墳神氣奕烈博通經論大小洞明成匠道俗並閱朱藍結宗慈訓遠近通洽而深護煩惱重慎譏疑凡衆歸依初不引顧每謂衆曰女為戒垢聖典常言佛度出家損滅正法尚以聞名汙心況復面對無染且道貴清顯不參非濫俗重遠嫌君子攸奉余雖不逮請導其度由此受戒教授沒齒未登參謁諮請不聽入室斯則骨梗潔己清貞高蹈河東英俊莫與同風先是沙門寶澄滿初初於普濟寺創營大像百丈萬工纔登其一不卒此願而澄早逝鄉邑耆艾請積繼之乃惟大像造之未成也引七寶而崇樹之修建十年雕裝都了道俗慶賴欣喜相并初積受請之夕寢夢崖傍見二師子於大像側連吐明珠相續不絕既寤惟曰獸王自在則表法流無滯寶珠自涌又喻財施不窮冥運潛開功成斯在即命工匠圖夢所見於彌勒大像前今猶存焉其寺蒲坂之陽高爽華博東臨州里南望河山像設三層巖廊四合上坊下院赫奕相臨園磑田蔬周環俯就小而成大咸積之功搆空樹有皆積之力而弊衣蔬食輕財重命普救殷贍退靜歸閑為而不恃即處幽隱天懷抗志頓絕人世不令而衆自嚴不出而物自往僕射裴玄寂寵居上宰欽其令聞頻贈香衣刺史杜楚客知人之重造展求法其感動柔靡皆此類也往經隋季癰閉河東通守堯君素鎮守荒城偏師肆暴時人莫敢竊視也欲議諸沙門登城守固敢諫者斬玄素同憂無能忤者積憤歎內發不顧形命謂諸屬曰時乃盛衰法無隆替天之未喪其文斯在且沙門塵外之賓迹類高世何得執戈擐甲為衛侮之卒乎遂引沙門道遜神素等歷階厲色而諫曰貧道聞人不畏死不可以死怖之今視死若生但懼不得其死死而有益是可甘心計城之存亡公之略也世之否泰公之運也豈在三五虛怯而能濟乎昔者漢欽四皓天下隆平魏重干木舉國大治今欲拘繫以從軍役反天常以會靈祇恐納不祥之兆

耳敢布腹心願深圖之無宜空肆一朝自傾於後為天下笑也貪道等但依聖誠言行道禮誦為國崇福寡益百姓神鬼護助寧可索頭與頭仍為本願必縱以殘生逼充步甲者則釆知生為何生死為何死積陳此語傍為寒心素初聞諫重積詞氣厲但張目直視曰異哉值斯人乎何為心氣太重之壯耶因捨而不問放還本寺後知其屈詣積陳懺堯素以殺戮無度騁其毒心加又舉意輕凌雖復當時獲寢而禍作其兆卒為城人薛宗所害但積性剛勇志決不廻遇逢瞋忿動為魚肉既出家後呵責本緣挫拉元情轉增和忍歲登耳順此行彌隆習與性成斯言不爽以貞觀十年九月十七日終于本寺春秋六十有九初積云疾的無可自知將委告門人曰吾今七十有五卒今年矣其徒曰師六十九矣何遽鮮乎告曰死生法爾吾不懼也且吾將年七十刺史完吾增為六歲故其命在旦夕宜深勉勵視吾所行又曰經不聞乎世實危脆無牢強者去終三日鐘不發聲逝後如舊衆咸哀歎慕惜罕疇

唐終南山悟真寺釋法誠俗姓樊氏雍州萬年縣人幼小出家止藍田王效寺事沙門僧和爲師和亦鄉族所推敬奉比聖嘗有人欲害夜往其房見門內猛火騰焰昇帳遂即追悔和性潔無染人或弄之密以羊骨水洗令飲和素不知飲便嘔吐其冥感潛識為若此也誠奉佩訓勗常誦法華用為恒式法華三昧翹心奉行澡沐中表温恭朝夕夢感普賢勸書大教誠曰大乘也所謂諸佛智慧般若大智於即入淨行道重賻匠工令書八部般若香臺寶軸莊嚴成就又於寺南横嶺造華嚴堂陻山閒谷列棟開甍前對重巒右臨斜谷吐納雲霧下瞰雷霆寔奇觀也又竭其精志書寫受持弘文學士張孝靜者是張瓚父時號銀鉤罕有加勝乃請至山令受戒潔齋洗淨身口口含香汁身服新衣然靜長途寫經紙別不盈五十誠倍與直慕令精好靜利其貨竭力寫之終部以已誠每燒香供養在其案前點墨之間心緣目覩略無遺漏故其剋心鑽注時感異鳥形色希世飛入堂中徘徊鼓儛下至經案復上香鑪攝靜住看自然馴狎久之翔逝來年經了將事興慶鳥又飛來如前馴擾鳴唳哀號貞觀初年復畫千佛鳥又飛來登上匠背營齋供慶日次中時怪其不來誠顧山峯曰鳥既不至吾不感矣將不嫌諸穢行賻施輕薄致使無徵言已欻然飛來旋環鳴囀入香水中奮迅羽毛浴已便逝前後呈祥重疊難述誠素善筆工鄉曲知聞山巖惡路經偈妙辭自寫令誦皆誠筆也又自寫法華正當露地因事他行忘以收舉忽屬洪雨滂注溝澗走往看之案乾獨燥餘並流波嘗却偃横松遂落懸溜未至下澗不覺已登高岸不損一毛信知經力又青泥坊側有古佛龕周氏瘞藏今猶未出誠夜夢其處大有尊形既寤往開恰獲龕像年月積久並悉剥壞就而修理道俗稱善斯並冥衛之功自誠開發至貞觀十四年夏末日忽感餘疾自知即世願生兜率索水洗訖又索終攀傍自檢校不許營厝恪至月末明相將現無

故語曰欲來但入未假絃歌顧侍人曰吾聞諸行無常生滅不住九品往生此言驗矣今有童子相迎久在門外吾今去世爾等好住佛有正戒無得有虧後致憂悔也言已出口光明照于楹內又聞異香苾芬而至但見端坐儼思不覺其神已逝時年七十有八誠之誦業一夏法華斷五百遍餘日讀誦兼而行之猶獲兩遍縱有人客要須與語者非經度訖不共他言略計十年之功一萬餘遍右二驗出唐高僧傳

唐武德時河東有練行尼法信常誦法華經訪工書者一人數倍酬直特為淨室令寫此經一起一浴然香熏衣仍於寫經之室鑿壁通外加一竹筒令寫經人每欲出息輒含竹筒吐氣壁外寫經七卷八年乃畢供養殷重盡其恭敬龍門僧法端常集大衆講法華經以此尼經本精定遣人請之尼固辭不與法端責讓之尼不得已乃自送付法端等開讀唯見黃紙了無文字更開餘卷悉皆如此法端等慚懼即送還尼尼悲泣受以香水洗函沐浴頂戴遶佛行道於七日七夜不暫休息旣而開視文字如故故知抄寫深加潔淨比來無驗只為不殷右一驗出冥報記

法苑珠林卷第二十七

音釋

抒神與切引而泄之也　鰓蘇來切魚頷下也　鷡於向切鳥名　扠初加切抉取也　蹹徒合切踐也　羈居宜切係也　跳踉跳田聊切踉呂張切跳踉跟也　棍胡本切梁也　膂力舉切脊骨也　腥臊腥桑經切臊蘇遭切　螫陟列切螫也　羖公戶切牡羊也　舐甚尒切舌取物也　嗤赤脂切笑也　餚饍餚胡交切凡非穀而食曰餚饍時戰切具食也　趜居六切毬也　穫胡郭切刈也　眸莫浮切目珠子也　鏃千木切矢鏑　砥諸氏切　購居候切以財有所求也　僵居良切仆也　踔楚教切越也　躓支義切　睢宣佳切睢陽邑名　舳直六切船後持拖處也　諜達協切游偵也　褶席入切袴也　爆布教切火裂也　吒丑亞切噴也　錐七罪切　鍱胡頰切鐵鍱也　齧魚列切噬也　蒜蘇貫切葷菜　菅居顏切草名　鞫居六切窮理罪人也　蒞力地切臨也　裔以制切種族也　磑魚胃切磨也　擐胡慣切貫也　拉落合切折也　䞋初覲切拖財也　陘[illegible]　甍眉庚切屋棟也　瞰苦濫切俯視也　瓚才贊切　瘞於戲切埋也

法苑珠林卷第二十八

唐西明寺沙門釋道世撰

神異篇第二十此有五部

述意部　勵通部　降邪部

胎孕部　雜異部

述意部第一

夫神道之為化也蓋以抑夸強摧侮慢挫凶銳解塵紛至若飛輪御寶則善信歸降竦石參煙則力士潛伏當知至治無心剛柔在化所以或韜光晦影俯同迷俗或顯現神奇遙記方兆或死而更生或定而後空靈迹怪詭莫測其然夫理之所貴者合道也事之所貴者濟物也故權者反常而合道利用以成務然傳所紀其詳莫究或由法身應感或是遁仙高逸但使一分兼人便足高矣若其夸衒方伎左道亂時因藥石而高飛藉芳芝而壽考與天上鷄鳴雲中狗吠蛇鶴不死龜蔡千年稱為是異未可較其聖變也今之集者且錄聲聞三五之神異若論諸佛菩薩聖德自在不可以言知不可以心測備列諸篇不局

此章矣

勸通部第二

如大方等大集念佛三昧經云大目連答阿難言憶念我昔於一時間取此三千大千世界悉內口中其時衆生乃至無有一念驚覺往來想復念我昔在世尊前作師子吼能以須彌內於口中能過一劫若減一劫如是爲常復念往昔至於東方住彼等三千世界有一大城名曰寶門於彼有六萬億千家我於彼中一一皆現我身而爲說法安住正法爾時阿難念言我昔取一袈裟投置地上時大目連第一上座威神若是旣不能取乃至不能擧令離地云何手擧阿難又念我昔居世尊前作師子吼時諸外道欲共我較隱身說法唯除世尊一切知見大力菩薩自外所有聲聞弟子乃至外道而問我隱沒身時住在何處終不能知我身所在爾時大迦葉答阿難言我念一時在世尊前作師子吼於此三千大千世界須彌諸山之屬以口一吹能令破散乃至無有如微塵許其有衆生住彼山者不令損害亦無覺知如是諸山皆悉滅也我又一時於此大千世界一切大海河池諸水乃至無量億千那由他百千水聚以口一吹皆令乾竭而彼衆生不知不覺我又一時在大衆前作師子吼能於三千大千世界之內以口一吹卽令大火熾然遍滿猶如劫燒終亦不使損一衆生竟不覺知爾時彌勒文殊諸大菩薩等聞大迦葉作師子吼便化華聚若須彌山乃至再三散迦葉上復化作大七寶蓋住虛空中覆大迦葉頂并覆一切聲聞大衆爾時富樓那答阿難曰我念昔時有諸衆生應以通化者便爲彼取三千大千世界以手摩之開示彼等當爾之時無一衆生有驚怕想亦不覺知唯彼衆生應與化者乃見我手摩此世界又我能取三千世界以手廻轉不以爲難又我能以於世尊前以一指節取此三千世界一切水聚皆令入我手指節間無一衆生有損減想我又一時於初夜中以淨天眼觀此大千世界所有無量衆生疑惑不出是定皆爲除疑令彼衆生各作斯念我蒙尊者獨住我前爲我宣說隨機獲益無有滯礙爾時羅睺羅答阿難曰我念往昔以此三千大千世界諸山之類皆納一毛孔中我身如本衆生不異我又一時取此大千世界所有大海河池水聚悉入毛孔我身無損衆生無害一切水聚各皆如本我又一時此處入禪卽於東北至一佛界佛號難勝現身禮敬已卽還此界求栴檀香還持供佛香氣遍滿皆作無量種種變化爾時須菩提答阿難曰我念一時入於三昧此大千世界弘廣若斯置一毛端往來旋轉如陶家輪當爾之時無一衆生有驚懼心亦不覺知已之何處我又往昔於如來前作師子吼白言世尊如此大千世界我能以口微氣一吹皆令散滅其中衆生不驚不迫無往來想復於佛前能以大千世界所有衆生皆悉安置一指節端上至有頂還來本處令彼衆生無往返想又念一時宴坐三昧見十方諸佛無量無邊百千世界各有六萬諸佛昔所未見今皆見知以是定心復發神力至須彌頂天帝釋邊

撮取一掬栴檀末香往彼無量諸世界中供養向時爾許如來彼界衆生皆悉明了見我住是閻浮供養承事

降邪部第三

如阿育王經云昔阿恕伽王深信三寶常供養佛法衆僧諸婆羅門外道等皆生嫉妬共相聚集諫選宿舊取五百人皆誦四韋陀典天文地理無不博達共集議言阿恕伽王一切盡供養剃髮頭禿人我等宿舊未曾被問當設何方便使彼意迴有一善祝婆羅門語諸婆羅門言諸賢但從我後卻後七日我當以祝力作魔醯首羅身飛行至到王宮門汝等皆當步從我後我能使其大作供養汝等都得諸婆羅門皆共然可到七日頭善祝婆羅門即自祝身化作魔醯首羅於虛空中飛到王門頭諸婆羅門亦皆侍從到王門頭遣人白王言虛空中有魔醯首羅將四百九十九婆羅門從空來下今在門外餘婆羅門在地而立欲得見王阿恕伽王喚使來前便喚來入坐於兩廂牀上王言小坐共相問訊即語之言魔醯首羅何能屈意故來相見欲何所須答言須飲食即勑廚中擎五百案飲食著前魔醯首羅等皆手推言我從生已來未曾食如此食阿恕伽王答言先不約勑不知當食何食魔醯首羅等皆同聲言我之所食食剃頭禿人阿恕伽王即勑一臣汝往到雞頭末寺語尊者耶奢王宮內有五百婆羅門一自稱言魔醯首羅不知為是人為是惡羅剎請問所以願阿闍梨來為我驅遣使去所使之人是邪見婆羅門弟子到彼衆中情不稱實如王所言語衆僧作如是言阿恕伽王有五百婆羅門貌狀似人語似羅剎唯作是言正欲得汝沙門作食上座耶奢即語維那鳴椎集僧起辭衆僧言我年以老耄我為衆僧當如此事衆僧安隱護持佛法聽我使去第二上座言上座不應去我身無所堪能惟我應去第三者言第二上座不應去正應我去如是展轉乃至沙彌十六萬八千僧中其最下頭七歲沙彌起至衆僧中長跪合掌而作是言一切大僧不足撓動我既幼小不能堪任護持佛法唯願大衆必聽我去上座耶奢極大歡喜手摩沙彌頭言子汝應合去使人不待即於先去阿恕伽言頗有來者不使人答言更相推致令次最下沙彌來王作是言大者羞恥故使小者來使作酬對阿恕伽王聞沙彌來即出門迎坐此沙彌著御座上諸婆羅門皆大瞋恚阿恕伽王大不識別我等宿德尚不起迎為此小兒而自出迎沙彌問王言何以見喚王時答言此魔醯首羅欲得阿闍梨為食隨阿闍梨欲為作食不為作食沙彌言我年幼小朝來未食王先施我食然後我當與彼令食王即勑廚宰擎食來與食一案食悉皆都盡如是擎五百案食與皆都未足王復勑廚家言所有餘食盡持擎來與沙彌得食忽爾都盡問言足未答言未足飢渴如本廚監白王飲食都盡王言庫中麨脯乾食一切都來倏忽都盡王問言足未答言猶未足王答言一切飲食悉皆都盡更無有食沙彌言撮下頭婆羅門將來我欲食之即時噉盡如是悉食四百九十九婆羅門悉

皆令盡唯有魔醯首羅極大驚怖飛向虛空欲去沙彌即時座上舉手從虛空中撮頭復噉使盡王即時驚怕見噉諸婆羅門使盡復不噉我以不沙彌知王心念即語王言王是佛法檀越終無損減慎莫驚怕即語王言王能共至雞頭末寺不王言阿闍梨將我上天入地皆當隨從沙彌即時共王到雞頭末寺王見沙彌朝所食之食諸衆僧等皆分共食所食五百婆羅門皆剃除鬚髮被著法衣在諸衆僧下行末坐最初食者最在上座頭魔醯首羅最在行末五百人見王沙彌極生慚愧我等尚不能與此沙彌共戰何況與諸大衆而共角力猶如鶴尾侯於鑪炭猶如蚊子與金翅鳥角飛遲疾猶如小兎共師子王角其威力如此之比不自度量五百婆羅門心生慚愧得須陀洹道

胎孕部第四

如雜寶藏經云佛告諸比丘過去久遠無量世時波羅柰國中有山名曰仙山有梵志在彼山住大小便利於石上後有精氣墮小行處有雌鹿來舐即便有身日月滿足來至仙人所生一女子端正殊妙唯脚似鹿梵志取之養育長成梵志事火使火不絕此女宿火小不用意使令火滅此女恐怖畏梵志瞋有餘梵志離此住處此女往彼乞火梵志見跡跡有蓮華要此女言遶我舍七帀當與汝火若去時亦遶七帀莫行本跡異道而還即如其言取火而去時梵豫國王出行遊獵見彼梵志遶舍周帀十四重蓮華復見二道有兩行華怪其所以問梵志言都無水池云何有此妙華彼具答之王尋華跡至梵志所從索女看見其端正甚適悅意即從梵志求索此女梵志與王王即立為第二夫人後時有身相師占言當生千子王大夫人聞已生妬漸作計校恩厚招喻鹿女左右多與財寶日月滿足便生千葉蓮華欲生之時大夫人以物縵眼不聽自看捉臭爛馬肺承著其下取千葉蓮華盛著篋裏擲於河中還為解眼而語之言看汝所生唯見一段臭爛馬肺王遣人問為生何物而答王言唯生臭肺大夫人而語王言王喜倒惑此畜生所生仙人供養生此不祥臭穢之物王大夫人即便退其夫人之職不復聽見時烏耆延王將諸徒衆從大人婇女下流遊戲見黃雲蓋從河上流隨水而來王作是念此雲蓋下必有神物遣人往看於黃雲下見有一篋即便接取開而看之見千葉蓮華葉葉有一小兒取之養育以漸長大各有大力烏耆延王歲常貢獻梵豫王集諸獻物遣使欲去諸子問言欲作何等時王答言欲貢獻彼梵豫國王諸子各言若有一子猶望能伏天下使來貢獻況有千子而當獻他千子即時將諸軍衆降伏諸國次到梵豫國王聞軍至恭其國中誰能攘却如此之敵都無有人能攘却者第二夫人來受募言我能却之問言云何得却夫人答言但為我作百丈之臺我坐其上必能攘却作臺已竟夫人在上而坐爾時千子欲舉弓射自然手不能舉夫人語言汝慎莫舉手向父母我是汝母千子問言何以為驗母答子言我若構乳一乳有五百歧各入汝口是汝之母若

當不爾非是汝母即時兩手搆乳一乳之中有五百歧入千子口中其餘軍衆無有得者千子降伏向父母懺悔諸子於是和合二國無復怨讎自相勸率以五百子與親父母以五百子與養父母時二國王分閻浮提各畜五百子佛言欲知彼時千子者賢劫千佛是也爾時嫉妬夫人縵他目者文鱗瞽目龍是也爾時父者白淨王是也爾時母者摩耶夫人是也諸比丘白佛言此女有何因緣生鹿腹中足下生華復有何因爲王夫人佛言此

女過去世時生貧賤家母子二人田中鋤穀見一辟支佛持鉢乞食母語女言我欲家中取我食分與是快士女言亦取我分并與母即歸家取母子二人食分來與辟支佛女取草採華爲之藪草座散華著上待辟支坐女怪母遲上一高處遥望其母已見其母而語母言何不急疾鹿驟而來母既至已嫌母遲故尋作恨言我生在母邊不如鹿邊生也母即以二分食與辟支佛餘殘母子共食辟支佛食訖擲鉢著空作十八變時母歡喜即發誓願使我將來恒生聖子如今聖人以是業緣後生五百子皆得辟支佛一作養母一作所生母以語母鹿驟故生鹿腹中脚似鹿甲以採華散辟支佛故跡中一一華生以敷草故常得爲王夫人其母後身作梵豫王其女後身作蓮華夫人由是業緣後生賢劫千聖以誓願力常生賢聖諸比丘聞已歡喜奉行

又分別功德經云昔有長者名曰善施家有未出嫁女在家向火煖氣入身遂便有軀父母驚怪請其由狀其女實對不知所以父母重問加諸杖楚其辭不改遂上聞王王復詰責辭亦不異許之以死女即稱怨曰天下乃當有無道之王枉煞無辜我若不良自可保試見枉如是王即檢保如女所言無他增減語其父母我欲取之母對曰隨意取之用此死女何爲王即内之宮東隨時贍養日月遂滿產得一男端正姝妙年遂長大出家得道聰明博達精進不久得阿羅漢道還度父母

又譬喻經云昔有夫妻二人無子祠祀天神以求係胤神即許之遂便懷妊生四種物一者栴檀斗盛米二者甘露瓶三者寶囊四者七節神杖其人歎曰吾求兒子更生餘物便到神所重求所願神即語言汝欲得子何物稱益答曰子當使令給養吾等神云食此米升用之無盡甘露蜜瓶食之無減而消百病珍寶之囊用之無損七節神杖以備凶暴兒子豈能辦此其人大喜還家試驗如言不虛遂成大富不可筭計國王聞之即遣衆兵欲往攻奪其人擎杖飛遊擊敵摧破强衆皆悉退散其人歡喜無復憂患

雜異部第五

如譬喻經云昔有大家收穀千斛埋著地中前至春温開窖取種了不見穀而有一蟲大如牛莒無有手足亦無頭目如頑鈍肉主人大小莫不怪之出著平地即問汝是何等終無可道便以鐵錐刺一處蟲即語曰欲知我者持我著大道傍自當有名我者於是舉著道邊三日之中無能名者次有數百人乘黃馬車衣服侍從皆黃駐車而呼穀賊汝爲何在是間答曰吾食人穀故持我著此語極久

便辯別去主人問穀賊向者是誰也答言是金寶之精居在此西三百餘步大樹下有百石甕滿中金主人即將數十人往掘即得甕金家室歡喜輦載將歸叩頭向穀賊云今日得金是大神恩寧可留神共歸更設供養穀賊曰前食君穀不語姓字者欲令君得是金報今當轉行福於天下不得復住言竟忽然不現又譬喻經云王舍城東南偶有一汪水城內溝瀆汙穢屎尿盡趣其中臭不可近有一大蟲生汪水內身長數丈無有手足而宛轉低仰戲汪水中觀者數千阿難分衛見而往觀蟲即跳踉波浪動涌具以啓佛佛與諸比丘共詣池所衆人見佛各各念言今日如來當爲衆會說蟲本末以釋衆疑不當快乎佛言昔維衛佛泥洹後時有塔寺有五百比丘經過寺中寺主見大歡喜請留供養三月衆皆受請寺主盡心供饌無有所遺後五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心當設薄供五百商人各捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主囑寺主言曰足以吾珠供僧比丘言諾即皆受之後生不善心圖欲獨取不爲供衆衆僧問言前賈客施珠應當設供而發遣耶寺主言是施我耳若欲奪吾糞可施汝若不時去劓汝手足投於糞坑衆愍其癡默然各去故知惡祝不可不慎又智度論云佛在世時有人遠行獨宿空舍夜中有鬼擔一死人來著其前復有一鬼逐來瞋罵云死人我物汝忽擔來先鬼言是我物我自持來後鬼言是死人實我擔來二鬼各捉一足一手爭之前鬼言此間有人可問後鬼即問是死人誰擔來是人思惟此二鬼力大若實不實俱不免死便語言前鬼擔來者是後鬼大瞋捉其人手拔出著地前鬼愍之急取死人一臂附之即著如是兩臂兩脚頭脇舉身皆易於是二鬼共食所易人身拭口而去其人思惟我父母生身眼見二鬼食盡今我此身悉是他空我今定有身耶爲無身耶行到佛塔問諸比丘廣說上事諸比丘言從本已來恒自無我但以四大和合故計爲我身如汝本身與本無異諸比丘度之爲道得阿羅漢果又善信經云有神藥樹名曰摩羅陀袛主猒天下萬毒不得妄行有大神蛇身長一百二十尺蛇行索食有黑頭蟲身長丈五蟲行道中與蛇相逢適欲舉頭前嚙大蟲蛇聞藥香屈頭欲走蛇身羅藥樹身即中斷分作兩段頭半生得走尾便臭爛諸毒聞此蛇臭衆惡毒氣皆悉消滅又智度論云明月摩尼珠多在龍腦中有福衆生自然得之亦名如意珠常出一切寶物衣服飲食隨意皆得得此珠者毒不能害火不能燒或是帝釋所執金剛與脩羅鬬時碎落閻浮提變成此珠又言過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以爲利益又華嚴經云大海中有四寶珠一切衆寶皆從之生若無此四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王密置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名無盡寶藏三名遠熾然四名一切莊嚴聚又大海之中有四熾然光明大寶一名日藏光明大寶二名離潤光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘

光明大寶若大海中無此四寶四天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒日藏光明能變海水爲酪離潤光明能變海酪爲酥火珠光明能然海酥究竟無餘光明能然海酥永盡無餘頌曰

至聖冥運　罔應罔識　神功掩曄　賢愚難測
善惡共居　昇沈同色　對事思悟　知之神匿
處染不涅　遺塵攸息　匪伊玄覽　孰窮其極
省已愚憒　高慕齊德　萬代揚名　千齡福力

感應緣（略引十八驗）

晉沙門釋曇邃　沙門釋法相
沙門釋仕行　沙門釋耆域
沙門釋佛調　沙門釋揵陀
居士抵世常　宋參軍程德度
齊沙門釋弘明　沙門釋法獻
隋沙門釋（陪八）普安　沙門釋（十四）法安
沙門釋慧偘
唐沙門釋轉明　沙門釋貫逸
沙門釋法順
兗州鄒縣人張忘字

諸傳雜明神異記

晉河陰白馬寺有釋曇邃未詳何許人少出家止河陰白馬寺蔬食布衣誦正法華經常一日一遍又精達經旨亦爲人解說常於夜中忽聞扣戶云欲請法師九旬說法邃不許固請乃赴之而猶是眠中比覺已身在白馬塢神祠中并一弟子自爾日日密往餘無知者後寺僧經祠前過見有兩高座邃在北弟子在南如有講說聲又聞有奇香之氣於是道俗共傳咸云神異至夏竟神施以白馬一疋白羊五頭絹九十匹呪願畢於是各絕邃終不知所在

晉越城寺有釋法相姓梁不測何許人常山居精苦誦經十餘萬言鳥獸集其左右皆訓若家禽太山祠（陪八）有大石函貯財寶相時山行宿于廟側忽見一人玄衣武冠（十五）令相開函言絕不見其石函蓋重過千鈞相試提之飄然而起於是取其財以救貧民至晉元興末卒春秋八十矣（右二驗出梁高僧傳）

晉沙門仕行者潁川人也姓朱氏氣志方遠識宇沈正修心直詣榮辱不能動焉時經典未備唯有小品而章句闕略義致弗顯魏甘露五年發迹雍州西至于闐尋求經藏踰歷諸國西域僧徒多小乘學聞士行求方等諸經咸駭怪不與曰邊人不識正法將多惑亂仕行曰經云千載將末法當東流若疑非佛說請以至誠驗之乃焚柴灌油煙炎方盛仕行捧經涕淚誓願誓曰若果出金口應宣布漢地諸佛菩薩宜爲證明於是投經火中騰燎移景既而一積煨燼文字無毀皮牒若故舉國欣敬因留供養遣弟子法饒齋送梵本還至陳留浚儀倉垣諸寺出之凡九十篇二十萬言河南居士竺叔蘭練解方俗深善法味親共傳譯今放光首品是也仕行八十乃亡依闍維之火滅經日屍形猶全國人驚異皆曰若真得道法當毀壞應聲碎散乃斂骨起塔慧志道人先師相傳釋公亦具載其事也

晉沙門耆域者天竺人也自西域浮海而來將遊關洛達舊襄陽欲寄載船北渡船人見

梵沙門衣服弊陋輕而不載比船達北岸者域亦上舉船皆驚域前行有兩虎迎之弭耳掉尾域手摩其頭虎便入草於是南北岸奔往請問域曰無所應答及去有數百人追之見域徐行而衆走猶不及惠帝末域至洛陽洛陽道士悉往禮焉域不爲起譯語譏其服章曰汝曹分流佛法不以眞誠但爲浮華求供養耳見洛陽宮曰忉利天宮髣髴似此當以道力成就而生死力爲之不亦勤苦乎沙門支法淵竺法興並年少後至域爲起立法淵作禮訖域以手摩其頭曰好菩薩羊中來見法興入門域大欣笑往迎作禮捉法興手舉箸頭上曰好菩薩從天人中來尚方中有一人廢病數年垂死域往視之謂曰何以墮落生此憂苦下病人於地臥單席上以應器置腹上紵布覆之梵唄三偈訖爲梵呪可數千語尋有臭氣滿屋病人曰活矣域令人舉布見應器中如汙泥者病人遂瘥長沙太守滕永文先頗精進時在洛陽兩脚風攣經年域爲呪應時得申數日起行滿水寺中有思惟樹先枯死域向之呪旬日樹還生茂時寺中有竺法行善談論時以比樂令見域稽首曰已見得道證願當稟法域曰守口攝意身莫犯如是行者度世去法行曰得道者當授所未聞斯言八歲沙彌亦以之誦非所望於得道者域笑曰如子之言八歲而致誦百歲不能行人皆知敬得道者不知行之即自得以我觀之易耳妙當在君豈愠未聞京師貴賤贈遺衣物以數千億萬悉受之臨去封而留之唯作旛八百枚以駱駝負之先遣隨估客西歸天竺又持法興一納袈裟隨身謂法興曰此地方大爲造新之罪可哀如何域發遣者數千人於洛陽寺中中食訖取道人有其日發長安來見域在長安寺中又域所遣估客及駱駝奴達燉煌河上逢估客弟於天竺來云近燉煌寺中見域弟子滐登者云於流沙北逢域言語款曲計其旬日又域發洛陽時也而其所行蓋已萬里矣

晉沙門佛調不知何國人往來常山積年業尚純朴不表辭飾時咸以此重之常山有奉法者兄弟二人居去寺百里兄婦病甚篤載出寺側以近醫藥兄既奉調爲師朝晝常在寺中諮詢行道異日調忽往其家弟具問嫂所苦并審兄安否調曰病者粗可卿兄如常調去後弟亦策馬繼往言及調旦來兄驚曰和尚旦初不出寺汝何容相見兄弟爭問調調笑而不荅咸共異焉調或獨入深山一年半歲齎乾飯數升還恒有餘有人嘗隨調山行數十里天暮大雪調入石穴虎窟中宿虎還橫臥窟前調語曰我奪汝居處有愧如何虎弭耳下山隨者駭懼調自剋亡期遠近悉至乃與訣曰天地長久尚有崩壞豈況人物而欲永存若能盪除三垢專心眞淨形數雖乖而神會必同衆咸涕流調還房端坐以衣蒙頭奄然而終終後數年調白衣弟子八人入西山伐木忽見調在高巖上衣服鮮明姿儀暢悅皆驚喜作禮問和尚尚在此耶荅曰吾常自在耳具問知故消息良久乃去八人便捨事還家向同法者說衆無以驗之共發塚開棺不見其屍

晉揵陀勒不知何國人也甞遊洛邑周歷數年雖敬其風操而莫能測焉後語人曰盤鵄山中有古塔寺若能修建其福無量衆人許之與俱入山既至唯草木深蕪莫知基朕勒指示曰此是寺基也衆試掘之果得塔下石礎復示講堂僧房井竈開鑿尋求皆如其言於是始疑其異寺既修勒爲僧主去洛百里每朝至洛邑赴會聽講竟輒乞油一鉢擎之還寺雖復去來早晚未曾失中晡之期有人日能行數百里者欲隨而驗之乃與俱此人馳而不及勒顧笑曰汝執吾袈裟可以不倦既持衣後不及移晷便已至寺其人休息數日乃還方悟神人後不知終

晉抵世常中山人也家道殷富太康中禁晉人作沙門世常奉法精進潛於宅中起立精舍供養沙門于法蘭亦在焉僧衆來者無所辤却有一比丘姿形頑陋衣服塵弊跋涉塗濘來造世常常出爲作禮命奴取水爲其洗足比丘曰世常應自洗我足常曰年老疲瘵以奴自代比丘不聽世常竊罵而去比丘便見神足變身八尺顏容瓌偉飛行而去世常撫膺悔歎自撲泥中時抵家僧尼及行路者五六十人俱得望視見在空中數十丈上了了分明奇芬異氣經月不歇法蘭即名理法師見宗者也有記在後卷傳蘭以語於弟子法階階每說之道俗多聞

宋程德度武昌人父道惠廣州刺史廣爲衛軍臨川王行參軍時在尋陽屋有鸛窠夜見屋裏忽然自明有一小兒從窠而出長可尺餘潔淨分明至度牀前曰君却後二年當得長生之道儵然而滅得度甚祕異之元嘉十七年隨王鎮廣陵遇禪師釋道恭因就學禪甚有解分到十九年春其家武昌空齋忽有殊香芬馥達于衢路闔境往觀三日乃歇(驗出冥祥記)

齊永興栢林寺有釋弘明本姓嬴會稽山陰人少出家貞苦有戒節止山陰雲門寺誦法華習禪定精勤禮懺六時不輟每旦則水瓶自滿實感諸天童子以爲給使也明甞於雲門坐禪虎來入明室內伏于牀前見明端然不動久久乃去又時見一小兒來聽明誦經明曰汝是何人答曰昔是此寺沙彌盜帳下食今墮圊中聞上人道業故來聽經願助方便使免斯累也明即說法勸化領解方隱後於永興石姥巖入定又有山精來惱明明捉得以腰繩繫之鬼遜謝求脫云不敢復來乃解放於是絶迹以齊永明四年卒于栢林寺春秋八十有四

齊南海荊山有釋法獻是廣州人始居此寺歲久彫衰獻率化有緣更加治葺改曰延祥後入藏薇山創寺寺成後有兩童子攜手來歌云藏薇有道德歡樂方未央言終忽然不見舉寺驚嗟咸歎神異獻後入禪忽見一人來云磬繩斷何不早治獻驚起往視垂將委地申其手接得無所損後不知所終

隋終南山梗梓谷釋普安姓郭氏雍州北涇陽人也儀軌行法獨處林野不宿人世專崇禪思至于沒齒栖遑荒險不避狼虎常讀華嚴手不釋卷遵修苦行亡身爲物常遊山野用施禽獸虎豹雖來嗅而不食常懷耿耿不

副情願值周廢教恒共碩德三十餘僧避地
終南安置幽谷自身行乞資給豐足雖被閒
徹皆獲免難時有藹法師避難在義谷杜映
世家掘窯藏之安被放還因過禮覲藹曰安
公明解佛法頗未寬多而神志絶倫不避强
禦蓋難及也安曰今蒙脫難乃惟華嚴經力
也至隋文帝創曆佛教大興廣募遺僧依舊
安置時梗梓一谷三十餘僧應詔出家並住
官寺唯安一人習樂山居守素林壑時行村
聚惠益生靈終寢煙霞不接浮俗末有人於
子午虎林兩谷合澗之側鑿龕結庵延而住
之初住龕日上有大石正當其上恐落掘出
遂峻崩下安自念曰願移餘處莫碎龕窟石
遂依言迸避餘所大衆共怪安曰是華嚴經
力也未足異之又於龕東石壁澗左有索陀
者川鄉巨害縱横非一陰疾安德恒思誅
殄與伴三人持弓挾刃攘臂挽强將欲放箭
箭不離弦手張不息怒眼舌噤立住經宿聲
相通振遠近雲會鄉人䂓首歸誠請救安曰
素了不知豈非華嚴力也若欲除免但令懺
悔如語教之方蒙解脫又龕西魏村張暉者
夙興惡念以盜為業夜往安所私取佛油瓮
受五斗背負而出既至院門迷昏失性若有
所縛不能得動眷屬鄉村同來為謝安曰余
不知也蓋華嚴力也語令懺悔扶取油瓮如
語得脫又龕南張卿者來盜安錢袖中持去
既達家內寫而不出口噤無言即尋歸懺服
過而去又有程郭村程暉和者頗懷信向恒
來安所聽受法要因患身死已經兩宿纏屍
於地伺欲棺斂安時先往郭縣返還在道行
達西南之德行寺東去暉村五里遥喚程暉
和何為不見迎耶連聲不已田人告曰和久
死矣無由迎矣安曰斯乃浪語吾不信也尋
其至村厲聲大喚和遂動身傍親乃割所纏
繩令斷安入其庭又大喚之和即忽起匍匐
就安安令屏除棺器覆一苫苓以當佛坐令
和遶旋尋服如故更壽二十年後遇重病來
投乞救安曰放爾遊蕩非吾知也便遂命終
時安風聲摇逸道俗崇向其側衆也皆來請
謁興建福會多有通感故於昆明池東北白
村有老母病卧失音百有餘日指撝男女思
見安形會其母意請來至宅病母既見不覺
下迎言問起居奄同常日遂失病苦于時聲
名更振村聚齊集欲設大齋大萬村中有田
遺生者家途壁立而有四女妻著弊布至膝
而已四女赤露迥無覆身大女名華嚴年已
二十唯有麤布二尺擬充布施安引村衆次
至其門愍斯貧苦遂度不入大女思念由我
貧煎不及福會今又不修當來何救周遍求
物間無一物仰面悲號遂見屋甍一把亂麋
用塞明孔挽取抖藪得穀十粒揉以成米并
將前布擬用隨喜身既無衣待至夜暗匍匐
而行趣齋供所以前施物遥擲衆中十餘粒
米別奉炊飯因發願曰女人窮困由昔種慳
業今得窮報困苦如是今竭貧行施用希來
報作此願已以此十粒黃米投飯甑中必若
至誠貧業盡者當願所炊之飯變成黃色如
無所感命也奈何作此誓已掩淚而返於是
甑中五石米飯並成黃色大衆驚嗟未知所
以周尋緣搆乃云是因田遺生女之願力也

齋會齊率獲粟十斛尋濟之女辦法衣仍度
華嚴送入京寺爾後聲名重振弘悟難述安
居處雖隱每行慈救年常二社血祀者多周
行救贖勸修法義不殺生邑其數不少嘗於
龕側村社縛猪三頭將加烹宰安聞往贖社
人恐不得殺增價索錢十千安曰貧道見有
三千已加本價十倍可以相與衆各不同更
相忿競忽有小兒羊皮裹腹來至社會助安
贖猪既見諍競因從乞酒行飲儛焜煌旋
轉合社老少眼並失明須臾自隱不知所在
安即引刀自割髀肉曰此彼俱肉耳猪食糞
穢爾尚噉之況人食米理至貴也社人聞見
一時同放猪既得脱遶安三帀以鼻啄觸若
有愛敬故使劾之南西五十里内雞猪絶嗣
乃至于今其感發慈善皆此類也性多誠信
幾讀華嚴一鉢三衣累紀彌勵開皇八年頻
勅入京爲皇儲門師長公主營建靜法復延
住寺名雖帝宇常寢巖阿以大業五年十一
月五日終于靜法禪院春秋八十矣
隋東都寶揚道場釋法安姓彭安定鶉孤人
少出家在太白山九隴精舍慕禪爲業麤食
弊衣卒于終老到開皇中來至江都令通晉
王門人以其形質短陋言笑輕舉並不爲通
日別門首喻遣不去試爲通之王聞召入相
見如舊更住慧日王所遊履必齎隨從及駕
幸泰山時遇渴乏四顧惟巖無由致水安以
刀刺石引水崩注用給帝王時大嗟之問何
力致爾答王力使爾及從王入磧達于泥海
中應遭變怪皆預避之得無損敗後往泰山
神通寺僧來請檀越安爲達之王乃手書寺
壁爲弘護也初與王入谷安見一僧著弊衣
乘白驢而來王問何人安曰斯朗公也即創
造神通故來迎引及至寺中又見一神狀甚
偉大在講堂上手憑鴟吻下觀人衆王又問
之答曰此太白山神從王者也爾後諸奇不
可廣錄至大業之始帝彌重之威轢王公見
皆屈膝常侍三衛奉之若神又往名山召諸
隱逸鄭智辯釋志公澄公杯度一時總萃慧
日道場有道藝者二千餘人四事供給資安
爲首又於東都爲立寶揚道場唯安一衆居
中樹業至十一年春四方多難無疾而終春
秋九十有八初將終前告帝曰安亡後百日
火起出於宮内彌須慎之及至寒食油沸上
焚夜中門閉三院宮人一時火死帝時不以
爲怪送柩太白貨偉官給然安德潛於内外
同諸侶眠不施枕頸無委曲延頸牀前口出
流涎每有升餘將至所表各獲靈徵
隋蔣州大歸善寺釋慧侶姓陽晉陵曲阿人
也靈通幽顯世莫識之而翹敬尊像事同眞
佛每見立像不敢輙坐勸人造像唯作坐者
道行遇厄沒命救之後往嶺南歸心眞諦專
釋禪法大有深悟未住栖霞安志虛靜往還
自任不拘山世時往揚都偲法師所偲素知
道行異禮接足將還山寺請見神力侶云許
復何難即從窓中出臂長數十丈解齊熙寺
佛殿上額將還房中語偲云世人無遠識見
多驚異故吾所不爲耳以大業元年終于蔣
州大歸善寺春秋八十有二初侶終日以三
衣襆遝擲堂中自云三衣還衆僧吾今死去
徒衆好住便還房内大衆驚起追之乃見房

中白骨一具跏坐牀上就而撼之鏘然不散
唐西京化度寺釋轉明俗姓鹿氏未詳何許
人形服僧儀貌非弘偉容止淡然色無喜慍
以隋大業八年無何而來居住洛邑告有賊
起及至覆檢宗緒莫從帝時感之未能加罪
擁令收禁初不測其然至來年六月果逢梟
感作逆驅逼凶醜棄斥東都誅戮極甚方委
其言下勑放之而明雖被拘縶情計如常與
諸言議會無所及會帝往江都行達偃師時
獄中死囚數有五十剋時斬決明日吾當放
此死厄即往獄所假爲飾遺面見諸囚告曰
明日車駕當從此過爾等一時大呼云有賊
至若問所由云吾所委當免死矣及至期會
便如所告勑乃總放諸囚然收明入禁便大
笑而受都無憂懼于時四方草竊人不聊生
如明言矣大業末歲猶被拘縶越王踐祚方
蒙釋放雖往還自在而恒居乾陽門內別院
供擬恐其潛逸密遣三衛私防護之及皇唐
泰建議軍國謀猷恒預惟握籌計利害僞鄭
世充倍加信奉守衛嚴設又兼恒度至開明

二年即當唐武德三年也明從洛宮安然而
出周圍五重初不見迹審僞都之將敗故西
達京師太武皇帝夙奉音問深知神異特與
禮敬勑住化度寺數引禁中具陳徵應及後
事會咸同契合以其年八月忽然不見衣資
什物儼在房中尋下追徵遍國周訪了無所
獲有所諮學者常以平等一法志而奉之然
記諸道俗過未苦樂等報皆有靈驗行至總
持顧僧衆曰此寺不久當有血流宜共慎之
恰都師法該等私度世充兒孫尋被收錄戮
之都市方悔前失追不可及

唐安州沙門實逸不知何許人隋仁壽初遊
于安陸言戲出没有逾符讖形服改變遊涉
不定或緇或素分身諸縣及至推驗方敬其
德行迹不輕爲無識所恥有方等寺沙門慧
暠學行通博因行遇之以紙五十張施云法
師由此得解耳初不測其所因後有諍起暠
被引禁官司責問列辯而答紙盡事了如符
本契徵應所合例皆如此末至一家云承鄉
有女欲爲婚媾此家初許因往市肆唱令告

乞云其家與我婦須得禮贈廣索錢米剋日
成婚數往彼門揚聲陳唱女家羞恥遂密殺
之埋屍糞下經停三日行遊市上逢人說言
被殺之事大業五年天下清晏逸與諸群小
戲水側或騎橋檻手把弄之云抑羊頭捩羊
頭衆人倚看笑其所作及至江都楊家禍亂
咸契前言不知所終

唐雍州義善寺釋法順俗姓杜氏雍州萬年
縣人稟性柔和志存儉約京室東阜地號馬
頭空岸斥重邃堪爲靈窟有因聖寺僧珍禪
師本是順受業師珍草創伊基勸俗修理端
坐指撝示其儀則忽感一犬不知何來白足
身黃自然馴擾徑入窟內口銜土出須臾往
返勞而不倦食則同僧過中不飲既有斯異
四方響歸乃以聞上隋高重之日賜米三升
因供常限乃至龕成無爲而死今所謂因聖
寺是也順時躬覩其事更倍歸依力助締搆
勸民設會供限五百臨時倍來供主懼少順
曰莫遮通給千人供足猶有餘剩常有張河
江張弘暢家畜牛馬性本愍惡人皆患之青

無取者順語慈善如有聞從自後調善更無觸嚙又每年夏中引衆驪山栖靜地多蟲蟻無因種菜順恐有損就地指示令蟲移徙不久往示恰無蟲矣又順患腫膿潰流逸有敬唼之或以帛拭尋即除愈餘膿發香氣氛氳難比拭帛猶在香氣不歇又有三原縣人田薩埵者生來患聾兼有張蘇等亦患瘂順聞命來與共言議遂如好人永即痊復又有武功縣僧爲毒龍所魅衆以投之順端拱對坐毒龍遂陰託病僧曰禪師既來義無久住極相勞嬈尋即釋放但有瘴癘魔邪所惱者歸順皆愈不施呪術禍力如是其不測者謂有陰德所感故使感靈偏敬致言所教多抑浮詞顯直正理敦實爲懷見有樹神廟室多即焚除汎愛道俗貴賤皆投讚毀兩途開胷莫二似如不知翻作餘語因行南野將度黃渠其水汎漲無人敢度岸復峻滑雖登還墮水忽斷流如行陸地及順上岸水尋還溢門徒目覩不測其然所感幽通事多非一財帛靡悋通用無主但服麤弊卒無兼副朝野知委聞徹皇帝引入內宮崇敬致禮合宮歸仰請受戒法以貞觀十四年都無疾苦告累門徒生來行法令後承用言訖如常跏趺坐卒終於南郊義善寺春秋八十有四臨終忽有雙鳥投房悲哀驚切因即坐送于樊川之北原鑿穴處之京邑道俗同嗟制伏人馬亘野悲號慟地肉色不變經月逾鮮安坐三周枯骸不散自終至今恒有異香流注屍所往者同聞學侶門徒恐有外侵乃藏龕內不懼外竊四衆良辰赴供彌滿右八驗出唐高僧傳

唐兗州鄒縣人姓張忘字曾任縣尉貞觀十六年欲詣京赴選途經太山因而謁廟祈福廟中府君及夫人并諸子等皆現形像張時遍禮拜訖至於第四子傍見其儀容秀美同行五人張獨呪曰但得四郎交遊詩賦舉措一生分畢何用仕官及行數里忽有數十騎馬揮鞭而至從者云是四郎四郎曰向見兄垂殷故來仰謁因而言曰承兄欲選然今歲不合得官復恐前途將有災難不復須去也張不從之執別而去行經一百餘里張及同伴夜行被賊劫掠裝具並盡張遂呪曰四郎豈不相助有頃四郎車騎畢至驚嗟良久即令左右追捕其賊顛仆迷惑却來本所四郎命人決杖數十其賊脛膊皆爛已而別去四郎指一大樹兄還之日於此相呼也是年張果不得官而歸至本期處大呼四郎俄而即至乃引張云相隨過宅即有飛樓綺觀架迥陵虛雉堞參差非常壯麗侍衛嚴峻有同王者所居張既入中無何四郎即云須參府君始可安坐乃引張入經十餘重門趨走而進至大堂下謁拜而見府君非常偉絶張時戰懼不敢仰視判官判事似用朱書字皆極大府君命侍宣曰汝乃能與我兒交遊深爲善道宜停一二日讌聚隨便好去即令引出至一別館盛設珍羞海陸畢備絲竹奏樂歌吹盈耳即與四郎同室而寢已經一宿張至明旦因而遊戲庭序徘徊往來遂窺一院正見其妻於衆官人前著枷而立張還堂中意甚不悅四郎怪問其故張具言之四郎大驚云不知嫂來此也即自往造諸司法所其類

乃有數十人見四郎來咸走下階並足而立
以手招一司法近前具言此事司法報曰不
敢違命然須白録事知遂召録事録事許諾
云仍須夾此案於衆案之中方便同判始可
得耳司法乃斷云此婦女勘别案内嘗有寫
經持齋功德不合即死遂故令歸張與四郎
涕泣而别立之仍囑張云唯作功德可以益
壽張乘本馬其妻從四郎借馬與妻同歸妻
雖精䰟事同平素行欲至家去舍可百步許
忽不見張大怖懼走至家中即逢男女號哭
又知已殯張即呼兒女急往發之開棺見妻
忽起即坐騳然笑曰爲憶男女忽怪先行於
是已死經六七日而穌也兖州士人説之云
爾市一驗出冥報記
述征記曰桓仲爲江州刺史遣人周行廬山
冀覩靈異既陟崇巘有一湖帀生桑樹有群
白鵠湖中有敗艑赤鱗魚使者渴極欲往飲
水赤鱗魚張鬐向之使者不敢飲神異經曰
北方荒外有湖方千里平滿無高下有魚長
七八尺形狀如鱧而目赤晝在湖中夜化爲

人剌之不入煑之不死以烏梅二七煑之即
熟食之可以愈邪病臨海記曰郡東北二十
五里任曾逸家有一石井自然天成非人功
所造井深四丈常有涌泉大水不溢大旱不
竭夏絶香冷冬至甜温長老相傳云昔有抹
材人臨溪洗器流失酒杯後出於井中地鏡
圖曰夫寶物在城郭丘墻之中樹木爲之變
視柯偏有折枯是其候也視折枯所向寶在
其方凡有金寶常變作積蛇見此輩便脱隻
履若屐以擲之若溺之即得凡藏寶忘不知
處以大銅槃盛水著所疑地行照之見人影
者物在下也地鏡圖曰視屋上瓦獨無霜其
下有寶藏晏子春秋曰和氏之璧井里之朴
耳良工修之則爲存國之寶孔叢子云井里之厥又云玉人之之爲大良寶
述異記曰南康雩都縣沿江西出去縣三里
名夢口有穴狀如石室舊傳常有神鷄色如
好金出此穴中奮翼廻翔長鳴響徹見之輒
飛入穴中因號此石爲金鷄石昔有人耕此
山側望見鷄出遊戲有一長人操彈彈之鷄

遥見便飛入穴彈丸正著穴上丸徑六尺許
下垂蔽穴猶有間隙不復容人又有人乘船
從下流還縣未至此崖數里有一人通身黄
衣擔兩籠黄瓜求寄載之黄衣人乞食船主
與之食訖船適至崖下舡主乞瓜此人不與
仍唾盤上徑上崖直入石中船主初甚忿之
見其入石始知神異取向食器視之見盤上
唾悉是黄金吳録曰日南北景縣有火鼠取
毛爲布燒之而精名火浣布晉陽春秋曰有
司奏依舊調白緦武帝不許搜神記曰崑崙
之墟有炎火之山山上有鳥獸草木皆生於
炎火之中故有火浣布非此山草木之皮則
獸之毛也魏文帝以爲火性酷烈無含養之
氣著之典論刋廟門之外是時西域使人獻
火浣布袈裟於是刋滅此論地鏡圖曰山上
有韮必有金博物志曰妊娠者不可食薑令
兒盈指抱朴子曰山中樹能語者非樹語也
其精名曰雲陽山中夜見火光者皆古枯木
所作勿怪也山中午日稱仙人者老樹也綠
綽子曰海人與山客辯其方物海人曰橫海

有魚額若華山之頂一吸萬頃之波山客曰鄧林有木圍三萬尋直上千里旁蔭數國有人曰東極有大人斬木爲筞短不可杖釣魚爲斛不足充餔玄中記曰百歲之樹其汁赤如血千歲之樹精爲青羊萬歲之樹精爲牛

法苑珠林卷第二十八

音釋

韜土刀切藏也　詭古委切異也　醯呼雞切　儵式竹切急疾也　舐神帋切舌餂也　攘如羊切卻退也　窖古孝切地藏也　莒居呂切　甕烏貢切也　嵎語俱切陬也　闐徒年切于闐國名　燎力小切繚大也　浚私閏切　紵直呂切枲屬　慍於問切心所縕積而怨也　漯吐盡切　盪徒朗切滌也　鴟昌脂切　礎創祖切負粗石也　濘乃定切泥淖也　闔胡閤切總合也　葺七入切修補也　窯余昭切燒火也　藹依改切　鄗胡古切邑名　撟許爲切手指麾也　闃許鵙切寂也　揉耳由切以手挺也　甑子孕切甗也　磧資昔切水淺有石者　轢郎擊切陵踐也　偘空早切　偲相皆切　樸房玉切　撼胡感切搖動也　梟古堯切　蒿古老切

媾古候切合也　捩郎計切　驪呂支切　潰胡對切自壞也　瘴癘瘴之亮切癘力制切瘴癘熱也　漲知亮切泛盈也　[illegible]丑刀切笑貌　陟竹力切登也　巘語蹇切山形似甑者　艑婢免切舟也　鬐渠脂切　雩羽俱切　繐以歲切

法苑珠林卷第二十九　陪九

唐西明寺沙門釋道世撰

感通篇第二十一此有二部

述意部　聖迹部

述意部第一

敬尋釋教肇自漢明繼至皇唐政流歷代年將六百輶軒繼接備盡觀方千有餘國咸歸風化莫不梯山貢職望日來王而前後傳錄差互不同事迹罕述稱謂多惑雖霑餘潤幽旨未圓夷夏殊音文義頗備推究聖蹤難以致盡故此土諸僧各懷欝快時有大唐沙門玄奘法師慨大道之不通慇釋教之抑泰故以貞觀三年季春三月吊影單身西尋聖迹從初京邑漸達沙州獨陟險塞伊吾高昌備經危難時值高昌王麴氏爲給貨資傳送突厥葉護衙所又被將送雪山以北諸蕃梵國具觀佛化又東南出大雪山昔人云葱嶺傳雪即是雪山奘親目覩過此雪山即達印度經十年後返從葱嶺南雪山北具歷諸國東歸于闐婁蘭等凡經一百五十餘國備歷艱

辛人里莫比至貞觀十九年冬初方達京師奉詔譯經兼勑令撰出西域行傳一十二卷至今龍朔三年翻譯經論未似奘法師遊國博聞翻經最多依奘法師行傳王玄策傳及西域道俗住土所宜非無靈異勑令文學士等總集詳撰勒成六十卷號為西國志圖畫四十卷合成一百卷從于闐國至波斯國已來大唐總置都督府及州縣折衝府合三百七十八所九所是都督府八十所是州一百三十三所是縣一百四十七所是折衝府四洲所宜人物別異者並簡配諸篇非此所明今之所錄者直取佛法聖迹住持別成一卷餘之不盡者具存大本冀後殷鑒知有廣略矣

聖迹部第二

西域傳云奘師發迹長安既漸至高昌得蒙厚禮從高昌給乘傳送至瞿薩旦那國東境即漢史所謂于闐國也彼土自謂于道國也東二百餘里有媲摩城中有栴檀立像高二丈餘極多靈異光明疾者隨痛以金薄貼像上痛便即愈其像本在憍賞彌國是鄔陀衍那王所造陵空至此國北曷勞落迦城有異羅漢每往禮之王初不信以沙土坌羅漢乃告敬信者曰却後七日沙土滿城後二日乃雨寶滿街至七日夜果雨土填略無遺人其先告者預作地穴從孔而出時王都域西百六十里路中大磧唯有鼠壤形大如蝟毛金銀色昔匈奴來寇王祈鼠靈乃夜嚙人馬兵箭斷壞自然走退都城西五里許寺有浮圖高百餘尺多現光相王感舍利數百粒羅漢以右手舉浮圖安之掌內乃下之無傾動也都城西南十餘里有瞿室稜伽山此云牛角山有寺像現光明佛曾遊此為天人說法山巖石室有一羅漢入滅心定待彌勒佛其國南界接東女國又從國城西越山谷行八百餘里至斫句迦國即是沮渠處也國南有山立多羅漢塔松林欝茂石室深淨有三羅漢現入滅定鬚髮恒長僧常剃之其五印度僧有證果者多止此室又從國西北上大沙嶺度徙多河（舊名新頭河）行五百里至佉沙國（舊名踈勒國）其俗生子押頭令匾遞從此南行五百里至烏鎩國都城西二百餘里至大山嶺上有塔數百年前山崖自崩中有比丘瞑目而坐形甚偉大鬚髮下垂覆于肩面國王以酥灌之擊揵椎此比丘高視曰我師迦葉波佛在耶答曰無今始聞已入涅槃又問釋迦佛出世耶告曰已滅度矣即昇空化火焚身又西南逾大葱嶺八百餘里至揭盤陀國其國東南有大石室二口各一羅漢入滅定已經七百歲其鬚髮長年別為剃又越三國行四千餘里至達摩鐵悉帝國都城寺內有石像上懸金銅圓蓋眾寶飾之人有旋遶蓋亦隨轉人止便止四周石壁莫測其然有說聖力使之然也自高昌至於鐵門凡經一十六國人物優劣奉信淳踈具諸圖傳其鐵門者即是漢之西屏鐵門之關見漢門扇一豎一卧外鐵裹木加懸諸鈴必掩此關寔惟天固南出斯門千餘里東據葱嶺西接波斯南大雪山北據鐵門縛芻大河中境西流即經所謂博又河其境自分為二十國不可具列名字各

有君長信重佛教僧以十二月十六日安居坐至春分以其溫熱雨多故也又順北下從呾蜜國越十三國至縛喝國土地華博時俗號為小王舍城國近葉護南衙也王都城外西南寺中有佛澡罐可容升許雜色炫曜金石難名又有佛牙長寸餘廣八九分色黃白而光淨兼有佛掃箒用迦奢草長二尺餘圍可七寸雜寶飾柄三狀齋日法俗所感放大光明王城西北五十餘里有提謂城王城正北四十餘里有波利城各有浮圖高三丈許各表靈迹即釋迦初成道時元獻蜜麨長者本邑之髮爪塔也又有佛僧伽胝欝多羅僧僧腳崎又覆盋竪錫杖次第立塔又度兩國東南入大雪山至梵衍那國度大雪山東寺有佛齒及劫初獨覺齒長五寸廣四寸又有金輪王齒長三寸廣二寸又有商諾迦縛婆（舊云商那和脩傳法第三師）大阿羅漢鐵鉢可受九升并九條僧伽胝絳赤色設諾草皮之所績成以其先世於解夏日持此草施僧由此福力所被五百世來於中陰身生恒服之從胎俱出逐身而長阿難當度時變為法服受具已後又變為九條其齒鉢等並用金緘之羅漢從證滅定入邊際智以願力故留袈裟待遺法盡方乃變壞今已有少損信有徵矣又東入雪山逾黑嶺至迦畢試國奉信彌勝王恒歲造丈八銀像自修供之王城東三里北山下有大寺佛院東門南大神王像右足下有大寶藏近有外王逐僧欲掘取其神冠中鸚鵡鳥像奮羽鳴呼地動王軍皆仆起謝而歸寺北嶺上有數石室亦多藏寶欲私開者即有藥叉（舊云夜叉）變為師子蛇蟲來震怒之室西三里大嶺上有觀自在像誠願者像亦現妙身安言行者城東南四十餘里曷邏怙羅寺大臣所造以名目之浮圖高百餘尺昔臣夜夢令造浮圖從王請舍利也及旦至宮有人持舍利瓶臣留舍利令人先入乃持瓶登塔覆鉢自開安舍利訖王使追之石已合矣齋日放光流出黑油夜聞音樂王都城西北二百餘里大雪山頂有龍池山下為龍立寺塔中有佛骨肉舍利升餘有時煙起或如火猛焰漸滅之時方見舍利狀如白珠繞柱入雲還下塔中城西北大河南岸古王寺中有佛弱齡齓齒長一寸餘又此東南往古王寺有佛頂骨一片廣二寸餘色黃白髮孔分明至大唐龍朔元年春初使人王玄策從西國將來今現宮內供養又此寺有佛髮青色螺旋右縈引長丈餘卷可寸許又西南古王妃寺金銅浮圖高百餘尺舍利升餘每十五日夜旋光繞盤曉入塔中城西南北羅娑路山頂盤石上有塔高百餘尺舍利升餘山北巖泉是佛受山神飯已漱口嚼楊枝因生今為茂林寺號楊枝又從龍池東行六百餘里越雪山度黑嶺至北印度界已前並是胡國制服威儀不參大夏名為邊國蔑烈車（此云垢濁種也）至此方合中道又東行至濫波國即是印度之北境言印度者即是天竺之正名亦名身毒賢豆此並訛號北背雪山三垂大海地形南狹如月上弦川平廣衍周萬九千里七十餘國依一王命又東行百餘里逾大嶺大河至那伽羅曷國屬北印度名花氏城城東二里有

石塔高三百尺編石峙起雕鏤非常此即昔時值然燈佛授記敷鹿皮衣髮布掩泥之地經劫猶存此無憂王建此石塔每於齋日天輒雨華又城內大塔故基舊有佛齒別塔高三丈餘云從空而來既非人工寔多靈異城西南十餘里有塔是佛自中印度凌空來降迹處次東有塔是昔值然燈佛買華處又城東二十餘里小石嶺上有塔高二百餘尺東岸石壁大洞穴是龍王所居昔佛於此化龍留影煥若真形至誠請者乃暫明現塔外方石有佛足迹輪相發光窟西北隅塔者佛經行處又側有髮爪塔窟西石上有濯袈裟文又城東三十餘里有醯羅城中有重閣上安佛頂骨周尺二寸其色黃白髮孔分明欲知善惡用香泥印之及觀香泥隨心而現又有佛髑髏狀如荷葉色同頂骨有佛眼睛大如柰許清白映徹並用七寶瓶盛前三迹又以寶函盛而緘封有佛大衣細氎黃色置寶函中微有壞相有佛錫杖白鐵作環栴檀為笴寶銅盛之斯五聖迹王令五淨行者執持掌護有須見者稅一金錢請印稅五科寶乃重觀禮彌縈閣西北有小塔而多靈異人以手觸基上塔鈴便大震動又東南山谷行五百里至健陀邏國屬北印度有大論師如脇尊者造毗婆沙處又有菩薩捨千眼處又有佛化鬼子母處又有商莫迦菩薩(舊云睒子是也)被王射處又有彈多落迦(舊云檀特山也)山嶺上是蘇達拏棲隱之所婆羅門捶男女處流血塗地今現草木皆同絳色巖間石室妃習定處又有獨角大仙為女亂處又此城北越山行六百餘里至烏仗那國此北印度之正國也(舊云烏長)王都城東五里有大塔多有祥瑞佛昔作忍仙為羯利(此云鬪諍)王支解之處又有方石上佛足迹相放光照寺為天說本生處又有佛昔聞法析骨寫經處又有昔尸毗迦王割身代鴿處又有佛昔為慈力王刺血飲五藥叉處又大寺中有刻木梅呾麗耶(舊云彌勒)菩薩像金色晃朗高百餘尺是末田底迦阿羅漢所造(舊云末田地羅漢也)羅漢以通力引匠昇覩史多天三返觀相乃成其好大有靈相不可具述又隔一國度河至呾叉始羅國屬北印度王都城西北七十里有兩山間塔高百餘尺佛昔說慈氏興世四大藏者此地出一又城北十二里有月光王塔於齋日常放神光仙華天樂近有癩者於塔禮懺除穢塗香不久便愈身又香潔即是昔佛為戰達羅鉢剌婆王(舊云月光)以頭施處凡經千施又有伊羅鉢龍王聽經之池月光抉目之地育王標塔舉高十丈又有薩埵王子捨身飼虎處以竹自刺血啗獸處地及草木今猶絳色又有佛化藥叉不食肉處又隔二國東南登山乘鐵橋千餘里至迦濕彌羅國屬北印度(舊云罽賓)國內有四浮圖各有舍利一升餘佛滅度後第四百年有脇尊者年八十方出家證無學果將五百羅漢來此造鄔波第鑠(舊名優婆提捨論)釋素呾纜藏次造毗奈耶毗婆沙論次造阿毗達摩論此三論各有十萬頌凡有六百六十萬言備釋三藏兼有佛牙長寸半色黃白齋日便放光又有觀自在菩薩立像有願見者斷食便覩又隔三國東行至那僕底國屬北印度都城東

南五百餘里至暗林寺周二十餘里佛舍利塔數百千區并石室等有賢劫千佛立此說法釋迦滅後第三百年迦多衍那(舊名迦旃延)於此造大智論寺塔高二十餘丈有四佛行坐迹處又隔四國東行至秣菟羅國屬中印度(舊名摩偷羅國)王都城內有三塔四佛遺迹甚多及舍利子沒特伽羅子(舊名目連)滿慈子(舊名富婁那)優婆釐(舊名優波離)阿難陀羅怙羅曼殊室利等諸塔每三長月六齋日諸僧尼集供養諸塔有阿毗達摩衆供養舍利遺塔有習定衆供養目連塔有誦經衆供養滿慈塔有毗柰耶衆供養優波離塔有尼衆供養阿難塔有未具衆供養羅怙羅塔有大衆供養諸菩薩塔(此等諸塔未必遺身但應立像設供呈心如羅怙羅文殊室利等依經未滅度唯可知也)城東六里有山崖寺是尊者烏波毱多之所造中有佛指爪塔寺北有石室室東南二十餘里有大涸池池側有塔佛曾遊此有獼猴持蜜獻佛令水和遍衆同飲獼猴喜墮坑而死便生人中池北林中有四佛行處大有遺迹又隔一國東北四百餘里至窣祿勤那國屬中印度東境臨殑伽河(舊名恒河)北接大山城東南閻牟那河從國西北山中出中境而流都城東臨閻牟河河西大寺東門外塔佛曾於此說法度人其側有佛髮爪塔閻牟河東八百餘里至殑伽源廣三四里東南入海廣十餘里水色滄浪味甘砂細隨水而流俗謂福水有沐除罪或有輕命自沉乞願生天受樂剋有靈感又隔六國於此東南行至劫比他國屬中印度中有天祠十所同事大自在天皆作天像其狀人根形甚長偉俗人不以為惡謂諸衆生從天根生也王都城東二十餘里大寺測大垣內有天帝釋為佛造三道寶階中皆附黃金左以水精右用白銀南北而列東西下地是佛從逝多林(舊云祇陀林)昇天至善法堂為母三月說法下降處百年已前階尚猶在今並沒盡後王倣之猶高七十餘尺上起精舍石側有柱光潤映現隨其罪福影出柱中育王所造階側有浮圖四佛行坐迹處又有佛澡浴處立塔其所有佛入室精舍又其側佛經行石基長五十步高七尺足可覆處皆有蓮華文又基左右小塔梵王所造次前是蓮華尼化為輪王先見佛處佛告尼曰非汝先也有蘇部底(舊云須菩提)宴坐石室知諸法空此先見吾法身也又從此北行二百里至羯若鞠闍國是中印度曲女城也都城西近殑伽河長二十餘里廣四五里即統五印度之都王也王前尸羅逸多(唐云戒日)吠奢姓初欲登位於殑伽岸有觀自在像乃請告曰汝本北林蘭若比丘金耳月王既滅佛法王當重興愍物在懷方王五境慎勿昇師子座及稱大王號也王乃共童子王子殄外道月王徒衆又約嚴令有噉肉者當截舌殺生者當斬手乃與寡妹共知國事於殑伽側建千餘浮圖各高百餘尺二十年來五年一會傾及府藏拯濟群有唯留兵器用備不虞初作會日集諸國僧三七日中四事供養令相論議若戒行貞固道德優洽者昇師子座王便受戒清淨無學示有崇仰穢行彰露者驅出國界城西北育王所造昔佛於此七日說法其側有髮爪塔四佛行坐迹又南臨殑伽寺

有佛牙長寸半光色變改寶函盛之遠近瞻
者日有百千守者煩擾重稅金寶而樂禮者
不辨重貨齋日便出置高座上散華雖積牙
齒不沒又城東南百餘里有塔佛曾七日說
法處中有舍利時放光明其側有佛行坐迹
寺北四里臨殑伽河有塔佛曾七日說法五
百餓鬼解悟生天其側又有髮爪塔次側又
有四佛行坐迹又至阿輸陁國屬中印度都
城北五里殑伽河岸大寺中塔佛爲天人三
月於此說法有四佛行坐迹次西五里有佛

髮爪塔城西南五里大菴没羅林中故寺是
阿僧伽菩薩夜昇天宮於彌勒所受瑜伽莊
嚴大乘經論及中邊論等晝下爲衆說之林
西北百餘步有佛髮爪塔城東南臨殑伽有
塔佛曾三月說法處有髮爪青石塔有四佛
行坐迹又隔二國東南行至鉢羅伽耶國屬
中印度王城西南臨閻牟河曲中有塔佛曾
於此降外道處有髮爪塔經行迹處又有提
婆菩薩作廣百論處城中有天祠堂前大樹
枝葉蒙密有食人鬼依之左右遺骸爲積人

至祠中無不輕命上樹投下爲鬼所誘城東
兩河閒交廣十餘里土地平豐細沙彌布古
今王豪諸貴諸有捨施莫不止焉號爲大施
場戒日大王亦修此業場東合流口日數人
自溺而死彼俗名爲生天所也有欲行此法
陟九
者於七日中絶粒自沉中流遠近相趣乃至
十二
山獲野獸群鹿等亦遊水濱絶食沉死當戒
日王行施之時有二獼猴雌爲狗殺雄者負
屍擲此河中雄者又自餓累日而死又從此
西南大林野行五百餘里至憍償彌國屬中

印度王城内故宮大精舍高六十尺刻檀佛
像上懸石蓋即鄔陁衍那王（舊云優陁延王此云出愛）之
所造也靈光閒起諸王以力欲舉終莫之移
昔佛爲母上天說法王請目連神力接工就
天摸相及佛下天像便起迎佛慰喻曰方爲
佛事舍東百餘步四佛行坐迹佛浴室井今
猶充汲城内東南隅有具史羅長者宅有佛
精舍髮爪塔有四佛行坐迹城西九里石室
有佛降毒龍處側有大塔高二十餘丈有佛
經行迹及有髮爪塔病求多愈又有釋迦遺

法滅盡在此國中貴賤入境自然感傷寔東
北行七百里度殑伽北岸至迦奢布羅城是
護法菩薩伏外道處佛曾於此六月說法有
佛經行迹及有髮爪塔又從此北行一百八
十里至鞞索迦國屬中印度王城南有寺塔
陪九
高二十餘丈佛曾於此六年說法其側有奇
十三
樹高七十尺春冬不改是佛淨齒木葉而茂
生諸邪外道競欲殘伐尋生如故伐者受殃
側有四佛行坐迹并有髮爪塔基角相連林
池交影又從此東北五百里至室羅伐悉底

國屬中印度（舊云舍衛國也）都城荒毀故殿東基上
有小塔是鉢羅犀那恃多王（舊云波斯匿唐言勝軍也）比
丘尼造精舍處次東塔是蘇達多（此云善施）之故
宅也側有大塔是鴦窶利摩羅（此云指鬘）捨邪處
城南六里許有逝多林是給孤園太子所造
寺也今荒廢之尚有石柱高七十餘尺育王
造之甎室一存餘並湮滅室中有爲母說法
金像東北有佛洗病僧塔西北有目連舉身
子衣塔不遠有井塔佛可汲用又有舍利弗
與佛經行道說法處並有表塔靈樂異香常

降其所又有外道殺女以陰謗佛立塔表處寺東百餘步大深坑是調達欲毒害佛生身陷處又南有大坑是瞿伽離比丘毀佛生身陷處又南八百步大深坑是戰遮婆羅門女毀謗佛生身陷處此三大坑皆深洞達無底縱有洪雨大注終無停偃寺東七十步有精舍名曰影覆高六十尺中有東面坐像與外道論處次東天祠量同精舍初日影西不蔽佛舍晚日蔭東遂覆天祠又東四里大涸池是毗盧釋迦王（舊云瑠璃王也）陷入地處後人立記之又有身子初造寺時與外道捔處亦立塔記寺西北四里有得眼林中有佛經行迹塔其緣勝軍王扶五百賊眼聞佛慈力一時平復捨杖遂生城西北六十里故城是人壽二萬歲時迦葉波佛本生處其北即是此佛全身舍利之所育王造塔表記之處又東南行五百里至劫比羅伐窣堵國屬中印度（舊云迦毗羅國）故城無人住城內正殿基上精舍中作王像其側是摩訶摩耶（唐云大術）夫人寢殿基上精舍作夫人像其側精舍中作菩薩像神降之相彼執不同上座部云當唐國五月十五日諸部又云當此土五月八日此蓋見聞之異耳城南有塔是太子捔力擲象越城墮地為大坑處其側有精舍作太子像及受業處其傍有精舍是妃寢處作耶輸陁羅并羅怙羅像別本云太子初夜開城北門出去又城東南隅精舍中作太子乘白馬凌空踰城處四城門各有精舍作老病死沙門像城南四里尼拘盧林塔佛得道與夫人說法之所城南五十里故城中塔是人壽六萬歲時迦羅迦村馱佛本生城城東南塔即此佛遺身處無憂王於前建立石柱高三丈又東北三十餘里故城中塔是人壽四萬歲時迦諾迦牟尼佛本生城城東北塔即此佛遺身處無憂王為建立石柱銘記之高二丈餘城東北四十餘里有太子生樹下塔大城西北數百千塔是誅釋子塔有四釋子拒王軍衆瑠璃王退城人不受被罰出境至今不絕城南尼拘律樹塔是佛初來見父王處城南門外塔是太子兄弟捔射處東南三十餘里是太子射矢沒地因涌泉流俗傳箭泉病飲多愈或持泥附額隨苦皆愈又東北九十里臘伐尼林釋種浴池花水相映其北二十五步有無憂華樹今已枯悴佛本誕處有說云當此三月八日者上座部云當此三月十五日者次東有塔二龍浴太子處佛初生已不扶而行四方各七步所蹈之處出大蓮華旣右脇生天帝衣接四王捧之置金几上几施四塔并立石柱表之傍有小河東南而流俗號油河是太子產已天化此池光潤令沐以除風虛今變水河尚膩如油又從此東行二百餘里荒林中至藍摩國屬中印度都城空城東南有佛塔滅百尺昔初八分之一分舍利也靈光時起其側有清池龍變為蛇出繞其塔有野象採華以散之無憂王欲開龍護不許又東大林百餘里大塔是太子至此解寶衣中末尼珠付闡鐸迦還父王處又東有贍部樹枯株尚在有小塔是太子以餘衣易麤布處其側塔者剃髮處年自不定或云十九二十九者又東南行百九十里尼拘陁林塔高三丈是

昔人於佛焚地收餘灰炭於此起塔病者祈愈亦有四佛行坐迹塔高百餘尺左右數百小塔又從此東北大林踈險行五百里至拘尸那揭羅國屬中印度城荒人少城內東北角塔是純陁故宅其井猶美營供所穿城西北四里度阿恃多伐底河(唐云有金)近西岸娑羅林兩林中間相去數十步中有四樹特高作大甎精舍中造佛涅槃像北首而卧傍高二百餘尺前有石柱記佛滅相有云當此土三月十五日者說有部云當此九月八日諸部異議云至今龍朔三年則經一千二百年此依菩提寺石柱記也或云一千三百年或云一千五百年或云始過九百未滿千者其精舍側有佛昔為雉王救火及鹿救生各立一塔次西塔者是蘇跋陁羅(唐云善現)滅證處次有一塔是執金剛神躃地處次側一塔是停棺七日處次側一塔是阿泥樓陀上天告母降來哭佛處城北度尸連禪那河三百步塔者是佛涅槃般那處(唐云焚燒)地今黃黑土雜灰炭有祈感者尅獲舍利次側一塔佛為大迦葉

波現雙足處次有一塔前立石柱刻記八國分舍利事又從此西南大林行五百里至婆羅痆斯國屬中印度(舊云波羅柰也)都城西臨殑伽河城居人滿城東北有婆羅痆河河東北十餘里是鹿野寺又西南塔高百餘尺前有石柱高七十餘尺洞徹清淨誠感像現隨其善惡佛成道已初轉法輪處其側三塔即昔三佛行坐處傍有諸塔是五百獨覺入滅度處又側一塔是慈氏菩薩受記處又西一塔是佛過去為護明菩薩迦葉波佛授今佛成道處次南有四佛經行處長五十步高七尺青石積成上作釋迦經行像其形特異肉髻上髯髮頭抽出神而有徵寺迹極多精舍浮圖乃有數百事難述盡寺西有清池周三百步佛昔盥浴次西小池佛嘗滌器處次北小池佛嘗有浣衣處次之三池龍止其中味甘且淨有慢觸者金毗羅獸即而害之次側有方石上有佛袈裟文迹外道凶人有輕蹈者池龍輙興風雨害之次側有浮圖佛曾作六牙象王見獵師者被法衣故拔牙與處次又一

塔佛昔為象與猴相問大小處又大林中塔佛與調達昔為鹿王佛代孕鹿命處鹿野之號因此得名寺西南三里有一塔是五人迎佛處又大林東三里有塔佛昔為兔與諸獸聚自知形小燒身饋之因感天帝下來讚故使月輪有兔像現又東順殑伽河行三百里至戰王國都城人滿城臨殑伽河城西北有寺塔佛舍利一升昔佛於此七日說法并四佛行處河北有佛降鬼塔半已陷地又有佛為噉人鬼說法處又東南度河百餘里塔者即分舍利瓶及餘舍利齋日放光又東北度殑伽河行百五十餘里至吠舍釐國屬中印度(舊云毗舍離國)都城頹毀故基周七十里少人居住宮城周五里宮西北六里有寺塔是說維摩經處又東是舍利子證果塔又東大塔是王得一分舍利一斛許無憂王取九升均造餘塔後更有王欲開地震遂止次南有獼猴為佛穿池池西群猴持佛鉢上樹取蜜處池南猴奉佛蜜處各有塔記寺東北四里許有塔是維摩故宅基尚多靈神其舍壘甎傳云

積石即是說法現疾處也於大唐顯慶年中勑使衛長史王玄策因向印度過淨名宅以笏量基止有十笏故號方丈之室也并長者寶積宅菴羅女宅佛姨母入滅處皆立表記寺北四里有塔佛將往拘尸天人送往立處次後一塔是佛最後觀城邑處次是菴羅女以園施佛處其側一塔是佛三告阿難涅槃處又側一塔是千子見父母處即賢劫千佛也東故重閣講堂基塔時放光明是佛說普門住處城東南十五里大塔是七百賢聖重結集處殑伽河南北岸各有一塔是阿難陀分身與二國處又隔一國西北行一千五百里入山谷至尼波羅國屬北印度都城東南不遠有水火村東一里許有阿耆波沵水周二十步旱澇湛然不流常沸家火投之遍池火起煙焰數尺以水灑火火更增熾碎土以投亦即然盡無間投者並成灰燼架釜水上煮食立熟賢德傳云此水中先有金匱前有國王將人取之匱已出泥人象挽之不動夜神告曰此是慈氏佛冠在中後彌勒下生擬

著不可得也火龍所護城南十餘里孤山特秀寺居重疊狀若雲霞松竹魚龍隨人馴附就人取食犯者滅門比者國命並從此國而往還矣即東女國與吐蕃接界唐梵相去可一萬餘里又從南行百五十里度殑伽河至摩揭陁國屬中印度城少人居邑落極多故城在王舍城山北倚東二百四十里北臨殑伽河故宮北石柱高數丈昔無憂王作地獄處是頻婆娑羅王之曾孫也王即戒日之女壻也所治城名華氏城王宮多華故因名焉石柱南有大塔即八萬四千之塔一數也安佛舍利一升時有光瑞即是無憂王造近護羅漢役鬼神所營其側精舍中有大石是佛欲涅槃北趣拘尸南顧摩揭故蹈石上之雙足迹長尺八寸廣六寸輪相華文十指各異近為惡王金耳毀壞佛迹鑿已還平文采如故乃捐殑伽河中尋復本處貞觀二十三年有使圖寫迹來次側有四佛行坐迹塔故城東南有龍猛菩薩伏外道處次北有鬼辨塔馬鳴事又西南度尼連禪河有伽耶城少人

物可千餘家城西南六里許至伽耶山谿谷杳冥世謂靈岳自古君王封告成也頂有石塔高百餘尺時放奇光佛於此說寶雲等經山東南尼連河減二里許至鉢羅笈菩提山唐言正覺佛時證先登因名也佛自東北岡上頂欲入金剛定振地搖山神懼告佛又至西南半崖中面間坐石地山又震淨居天告曰此西南十五里近苦行處畢鉢羅樹下金剛座處是菩提座三世諸佛咸此成正覺佛方就之仍為石室龍留影也世稱名地其菩提樹周垣甎壘以崇固之東西闊周可五百四十步奇樹名花連陰列植正門東開對尼連河南門接大花池西阨險固北門通大寺其院內聖迹諸塔列多樹垣正中金剛座上者賢劫初成與大地俱大千界中下極金輪上至地際金剛所成周百餘步千佛同坐入金剛定故因號焉即證道之處又曰道場大地震時獨無搖也如來得道之日互說不同或云三月八日及十五日垣北門外大菩提寺六院三層垣墻高四丈壘甎為之師子國

王買取此處與造斯寺僧徒僅千大乘上座部所住持也有骨舍利狀如人指節舍利者大如真珠彼土十二月三十日當此方正月十五日也世稱大神變月若至其夕必放光瑞天雨奇花充滿樹院彼土常法至於此時道俗千萬七日七夜競申供養凡有兩意謂覩光瑞及取樹葉其樹青翠冬夏不改每至入涅槃日及以夏末一時彫落通夕新抽與舊齊等後為無憂王妃伐截於西數千步聚而燒之用以祠天煙焰未止忽生兩樹猛火之中茂葉同榮因謂號為灰菩提樹王覩生信以香乳溉餘根者至旦樹生如本王妃忿之又夜重伐王重祈請以乳灌之不日還生壘石周垣其高丈餘近為金耳國月王又伐此樹掘至泉水不盡根底乃縱火焚之又以甘蔗澆之令其爛絕其本也數月之後為補剌拏伐摩王此言滿胄即先無憂王之玄孫也聞樹被誅舉身投地請僧七日經行繞樹大坑以數千牛乳灌之六日夜樹生丈餘恐後翦伐周峙石垣高二丈四尺樹今出於石

壁上二丈餘圍三尺餘樹東青甎精舍高百六十餘尺基廣二十餘步上有石鉤欄繞之高一丈層龕皆有金像四壁鏤諸天仙上頂金銅阿摩勒迦果(此謂寶瓶即寶臺也)東却接為重閣三層簷宇特異並金銀飾鏤三重門外龕中左觀自在右慈氏像並鑄銀成高一丈許是無憂王造精舍初小後巨廣之依王玄策行傳云西國瑞像無窮且錄摩訶菩提樹像云昔師子國王名尸迷佉拔摩(唐云功德雲)梵王遣二比丘來詣此寺大者名摩訶諵(此云大名)小者優波(此云授記)其二比丘禮菩提樹金剛座訖此寺不安置其二比丘乃還其本國王問比丘往彼禮拜聖所來靈瑞云何比丘報云閻浮大地無安身處王聞此語遂多與珠寶使送與此國王三藐陁羅崛多因此以來即是師子國比丘又金剛座上尊像元造之時有一外客來告大眾云我聞募好工匠造像我巧能作此像大眾語云所須何物其人云唯須香及水及料燈油艾料既足語寺僧云吾須閉門營造限至六月慎莫開門亦不勞飲食

其人一入即不重出唯少四日不滿六月大眾評章不和各云此塔中狹迮復是漏身因何累月不開見出疑其所為遂開塔門乃不見匠人其像已成唯右妳上有少許未竟後有空神驚誡大眾云我是彌勒菩薩像身東西坐身高一丈一尺五寸肩闊六尺二寸兩膝相去八尺八寸金剛座高四尺三寸闊一丈二尺五寸其塔本阿育王造石鉤欄塔後有婆羅門兄弟二人兄名王主弟名梵主兄造其塔高百肘弟造其寺其像自彌勒造成已來一切道俗規摸圖寫聖變難定未有寫得王使至彼請諸僧眾及此諸使人至誠慇請累日行道懺悔兼申來意方得圖畫髣髴周盡直為此像出其經本向有十卷將傳此地其匠宋法智等巧窮聖容圖寫聖顏來到京都道俗競摸奘師傳云像右乳上圖飾未周更塡眾寶遙看其相終以不滿像坐跏趺右足跏上左手斂右手垂所以垂手者像佛初成道時佛與魔王指地為證近被月王伐樹令臣毀像王自東返臣本信心乃於像前

橫施軏郭心愧暗故置燈於內外晝自在天像功成報命月王聞懼舉身生皰肌膚皆裂尋即喪沒大臣馳報即除壁郭往還多日燈猶不滅今在深室晨持鏡照乃覩其相見者悲戀敬仰忘返又依王玄策傳云此漢使奉勑往摩伽陁國摩訶菩提寺立碑至貞觀十九年二月十一日於菩提樹下塔西建立使典司門令史魏才書

昔漢魏君臨窮兵用武興師十萬日費千金猶尚北勒闐顏東村不到大唐牢籠六合道冠百王文德所加溥天同附是故身毒諸國道俗歸誠皇帝愍其忠欵遐軫聖慮乃命使人朝散大夫行衛尉寺丞上護軍李義表副使前融州黃水縣令王玄策等二十二人巡撫其國遂至摩訶菩提寺其寺所菩提樹下金剛之座賢劫千佛並於中成道觀嚴飾相好具若真容靈塔淨地巧窮天外此乃曠代所未見史籍所未詳皇帝遠振鴻風光華道樹爰命使人屆斯瞻仰此絕代之盛事不朽之神功如何寢默詠歌不傳金石者也乃為銘

大唐撫運　膺圖壽昌
代行六合　威凌八荒　身毒稽顙　道俗來王　爰發明使　瞻使道場　金剛之座　千佛代居　尊容相好　彌勒規摹　靈塔莊麗　道樹扶疏　歷劫不朽　神力焉如

又奘師傳云佛以唐國三月八日成道上座部云當此三月十五日成道時年三十者或云三十五者斯之差互彼自不同由用歷前後故有此异由神州歷算元各不同三代定正延縮何足怪乎且據一相取悟便止樹西

大精舍內有鍮石像東面立飾以奇珍前有青石奇文如來初成道日梵王起七寶堂帝釋起七寶座佛據上七日思惟放光照樹令寶為石樹南浮圖高百餘尺初佛於河沐已將坐念草帝釋化人以始尸草此云吉祥草以奉佛坐肓王造塔表之次東北有塔是佛證果時有群青雀來繞世尊亦有群鹿呈祥之處樹東大路左右各有一塔是魔王嬈佛衰退處樹西北有精舍中迦葉波佛時放光明俗云至誠七遶生得宿命智又垣西北有鬱金香泥塔高一丈四尺樹垣東南隅有尼拘律樹樹側有塔精舍中有坐像初證果時大梵王請轉法輪處垣內四隅皆有塔初佛受草趣樹先至西南地動又向西北又東北又東南並為地動即西北至樹下東面坐金剛座上地方安靜故立塔記垣外西南有二牧牛女宅處其側有煮乳糜處又側有佛受糜處皆立表塔樹南門外大池周七百餘步清澄魚龍所宅次南有池是帝釋所造為佛濯衣池西大石是帝釋雪山持來為佛曬衣次側有塔是佛納故衣處次南林中一塔是佛受貧母施故衣處化池東林龍池清潔其水甘美岸西有小精舍中像佛初成道此坐七日入定龍王遶佛七帀化多頭蓋佛處龍池東林精舍作佛羸瘦形像其側有經行迹七十餘步南北各有畢鉢羅樹往來攀而後起即是苦行六年日食一麻一麥處今有疾者以香油塗像多愈又有五比丘住處又東南有塔是佛入尼連河浴處次近河有佛食乳糜處其側有二塔是長者獻麨蜜處樹東南塔

是四天王奉佛石鉢處其側有塔是佛成道後為母說法處又度迦葉兄弟千人處樹垣北門外即是摩訶菩提寺庭宇六院觀閣三重周垣高五丈有佛舍利大如指節光潤鮮白通徹內外肉舍利者大如青珠形帶紅色每年至佛大神變月出以示人即印度十二月三十日於唐國當正月十五日於此之時放光雨華大起深信其寺常有千僧習大乘上座部法儀清肅是南海僧伽羅國王請立經今四百年寺多有師子國人每年比丘解安居訖四方道俗百千萬眾七日七夜香華伎樂遍林供養印度諸僧以唐國五月十六日入夏安居以唐國八月十五日解夏斯亦隨方用曆不同不可一定如雪山北有國坐春坐秋者意以一年之內多溫熱處制三月住就中前後一月延促不定若據修道何時不安故律制三時遊行通結有罪必有善緣亦開兼濟樹院東度河大林中塔北池者佛昔為香象子侍盲象母處前建石柱昔迦葉波佛於此宴坐側有四佛行坐迹林中小石柱是贊頭藍發惡願處又東度黃河百餘里至屈屈吒播陀山舊名雞足直上三峯狀如雞足頂樹大塔夜放神炬光明通照即大迦葉波於中寂定處也初佛以姨母織成金縷大衣袈裟傳付彌勒令度遺法四部弟子迦葉承佛教旨佛涅槃後第二十年捧衣入山以待彌勒山路極梗澀多諸林竹師子虎象縱橫騰倚奘法師至彼每思登踐取進無由奘乃告王請諸防援蒙王給兵三百餘人各備鋒刃斬竹通道日行十里爾時彼國閻奘往山禮拜士女大小數盈十萬奔隨繼至共往雞足既達山阿壁立無路乃縛竹為梯相連而上達山頂者三千餘人四睇欣然轉增喜踊具覩石歸散華供養又依王玄策傳云粵以大唐貞觀十七年三月內爰發明詔令使人朝散大夫行衛尉寺丞上護軍李義表副使前融州黃水縣令王玄策等送婆羅門客還國其年十二月至摩伽陁國因即巡省佛鄉覽觀遺蹤聖迹神化在處感徵至十九年正月二十七日至王舍城遂登耆闍崛山流目縱觀傍眺罔極自佛滅度千有餘年聖迹遺基儼然具在一行一坐皆有塔記自惟器識邊鄙忽得躬覩靈迹一悲一喜不能裁抑因銘其山用傳不朽欲使大唐皇帝與日月而長明佛法弘宣共此山而同固其辭曰

大唐出震膺圖龍飛光宅率土恩覃四夷化萬三五德邁軒羲高懸玉鏡垂拱無為其一道法自然儒宗隨世安上作禮移風樂制發於中土不同葉裔釋教降此運於無際其二神力自在應化無邊或涌於地或降於天百億日月三千大千法雲共扇妙理俱宣其三贊乎此山奇狀增多上飛香雲下臨澄波靈聖之所降集賢懿之所經過存聖迹於危峯竚遺趾於巖阿其四參差嶺嶂重疊巖廓鏗鏘寶鐸氛氳異香覺華山之神蹤勤貞碑於崇崗馳大唐之淳化齊天地之久長其五又奘師傳云從此山東行六十里至矩奢揭羅補羅城北門外有塔佛舒手現五師子伏提婆醉象處又東北塔是舍利子聞馬勝比丘說法證聖處塔北大坑傍塔是室利毱多設火坑以害佛

處又東至姞栗陀羅矩吒山（此云鷲峯亦云鷲臺舊云耆闍崛山）傍有大石高丈四五廣三十餘步是提婆達多擲佛處其南崖下有塔佛昔此處說法華經處南山崖有大石室佛舊入定阿難別室被魔怖之以手通石摩頂現有通穴精舍東北大石是佛曬衣處衣文明徹石內傍有佛迹山城北門西有毗布羅山西南崖昔有五百溫泉今猶數十泉西畢鉢羅石室佛昔恒居後壁洞穴是阿素洛宮山北門外一里至迦蘭竹園精舍東大塔是阿闍多設咄路（唐云未生怨也）即是阿闍世王也竹園西南六里許南山陰大竹林中有大石室是大迦葉波與千羅漢於此集三藏處僧中上座即號為上座部石室西北塔是阿難受責證果處山城之北可五里許至曷羅闍姞利呬唐言新王舍城南門外道左塔者度羅怙羅處又北三十餘里至那爛陀寺（此云施無猒寺）贍部洲中寺之最者勿高此矣五王共造供給倍隆故因名焉其寺都有五院同一大門周閭四重高八丈許並用甎壘其最下壁猶厚六尺外墎三重牆亦甎壘高五丈許中間各逵極深池塹備有華香巖麗可觀自置已來防衛清肅女人姤濫未曾容隱常住僧眾四千餘人外客道俗通及邪正乃出萬數皆周給衣食無有窮竭故復號施無猒也中及左右聖迹重疊不可殫記有諸論師智識清遠王給封戶乃至十城漸降量賞不減三城其寺現在受封大德三百餘人通經已上不掌僧役重愛學問諮訪異法故烏耆已西被於海內諸出家者皆多義學任國追師都無隔礙王雖守國不敢遮障又東行入山二百餘里至伊爛拏國見佛坐迹入石寸許長五尺二寸廣二尺一寸有瓶迹沒石寸許八出華文都似新置有佛立迹長尺八寸強闊六寸許又隔七國西北行至羯羅拏國邪正兼事別有三寺不食乳酪是調達部僧也又西南行七百里至烏荼國東境臨海有發行城多有商旅停於海濵欲南大海中有僧伽羅國謂執師子是也相去約指二萬餘里每夜南望見彼國中佛牙塔上寶珠光明騰焰暉赫現於天際又西南行具經諸國並有異迹可五千里至憍薩羅國即南印度之正境也崇信彌篤王都西南三百餘里有黑蜂山是昔大王為龍猛菩薩造立斯寺（舊云龍樹）其寺上下五重鑿石為之引水旋注多諸變異沿彼達上今淨人固守罕有登者龕中石像形極偉大寺成之日龍猛就山以藥塗之變成紫金世無等者又有經藏甲傳無數古老相傳蓋初結集並現存在雖外佛法屢遭誅殄而此一山住持無改近有僧來於彼夏坐但得讀誦不許持出具陳此事但路幽阻難可尋問又南行至案達羅國屬南印度都城西南二百餘里孤山嶺上石塔即是陳那菩薩造因明論處又南行千里至馱那羯磔迦國屬南印度都城東西據山間各有大寺昔王為佛造殿山跡石製極華博賢聖遊息佛滅未有千年前其處有千凡僧安居罷日皆證無學淩空飛去今寂無人其處有婆毗吠伽論師（唐云明辯）即是般若燈論主也於觀自在前絕粒而飲水三年立志祈請待見彌勒觀自在乃為現色身又在

城南大山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授方云此巖石内有阿素洛宮如法祈請石壁當開可即入中待彌勒出我當相報又經三年然呪芥子擊於石壁豁即洞開時百千衆觀覩驚歎論師跨門再三顧命唯有六人從入餘者謂是毒蛇窟也當即石門還合如壁又復南行六千餘里至秣羅矩吒國即贍部最南際海濱境也山出龍腦香及有白檀香樹又有羯薩羅香樹松身無葉香如冰雪即龍腦香也從此南大海中有天宮觀自在菩薩常所住處（舊云觀世音菩薩也）臨海有城即是古師子國入海中可三千里非結大伴則不可至自此西北四千餘里中途經國具諸神異國東南隅數千里那羅稽羅洲人長三尺鳥喙唯食椰子又至摩訶剌他國其王自在未賓戒日寺有百餘僧徒五千東境山寺羅漢所造有大精舍高百餘尺中安石像長八丈餘上施石蓋凡有七重虚懸空中相去各三尺禮謁見者無不歎異傳云羅漢願力所持或云藥呪術力所持又越二國西北至摩臘婆國屬南印度都城西北二十餘里有大婆羅門邑側大陷坑水流無滿是昔大慢婆羅門謗大乘生陷入地獄處又西北至阿吒釐國屬南印度此國出胡椒熏陸香樹葉如棠又周巡西北越十餘國至波剌斯國非印度所攝此國多出金銀鍮石頗胝水精死多棄屍佛鉢在王宮中西北接拂壈國出白狗子本赤頭鴨生於穴中案梁貢職圖云去波斯北一萬里西南海島有西女國非印度攝拂壈年別送男夫配焉略陳聖迹依如前述具列俗紀備存大本頌曰

希音遠流乃眷東顧欣風慕道仰覲西度妙靈毫端運微輕素託采虚凝殆映霄霧迹流衆像理深其趣寄興開襟引凡聖路千佛同化萬賢來暨皇情有感緇素同遇

法苑珠林卷第二十九

音釋

鞘千求切 麴苦匊切 蕃甫元切 娓古鬼切 蝟于位切蟲似豪猪而小者 匾方緬切隋小也 鑠桑轄切 鑵古玩切 盋北末切食器 績則歷切紡績也 邏郎佐切 齡呂經切諂年齒也 齓初覲切毀齒也 峙池爾切屹立貌 雕都聊切刻也 笴古旱切 鑠書藥切 秣莫葛切 菟同都切 涸下各切 積資四切聚也 鞞府移切 鴦於良切 窶其矩切 湮於真切没也 捔古岳切披也 窣蘇骨切 踰羊朱切越也 蒸章陵切 嶮虛儉切危也 痆女黠切 饋求位切進食以餉也 臺目支切 頹徒回切推也 沴郎計切 阨於革切迫也 漑古代切灌也 艾五蓋切 軫章忍切動也 嬈而沼切擾亂也 罅呼嫁切孔也 懿乙冀切美也 竚除呂切立也 趾諸市切基也 鏗口莖切鏗鏘金玉聲也 姞渠乙切 磔陟革切 跨苦化切也距也遏 壈力感切 曙常恕切

法苑珠林卷第三十　陪十

唐西明寺沙門釋道世撰

住持篇二十二（此有十部）

述意部　治罰部　思慎部
說聽部　菩薩部　羅漢部
僧尼部　長者部　天王部
鬼神部

述意部第一

夫法不自弘弘之在人人通邪正法逐人說將欲住持三寶必須德行內充律教一宗兼先諳究不憚勞苦不好聲譽令遐邇道俗欣心有據界中行者慕崇進業緇素相依法得久住故四分律云非制不制是制便行如是漸漸令法久住若法出恒情言無規矩翻同鄙俗何成匡眾宜自私退省己為人故律云非制而制是制便斷如是漸漸令法速滅數見朝貴門首多有療病僧尼或有行醫針灸求貪名利或有蒱博歌戲不護容儀或有婚姻相託媒嫁男女或有科斂酒肉公然聚會或有服玩奢華馳騁衣馬或有執腕抵掌類同賤俗或有結構惡友朋伏麤人致使穢響盈路汙染俗情貴勝同知聞徹天聽於是雷同總撥枉濫清人非直僧尼不依聖教亦由白衣不識賢良寔因一二凡僧毀謗無量好眾或有勤求學問博知三藏或有講道利生無闕四時或有專居禪思常坐不臥或有讀誦經論常勤匪懈或有六時行懺晝夜行道或有納衣乞食儉素無為或有山居蘭若頭陀苦行或有專營福利供養三寶或有興建齋講化俗入道或有營造經像締構伽藍如是略列疇能殫記此之名德常依道場專行福智寸陰不遺無暇染俗或以公貴不識唯共鄙徒結交情密染習既久以非為是縱覩聖僧將為凡眾唯生瞋慢何曾加敬靜思此事豈非濫歟

治罰部第二

自大聖西隱正教東流佛法付囑國王令加護持但王法寖移日就衰羸持犯憲章漸將殆盡若聞說者反被凌辱以道俗濫惡情乖日久設欲治罰改惡就善恃官勢力枉墜清人僧眾無力反汙淨心其懷轉好實難挫伏致使大教息用遺風訛替故大集經云若未有諸王四姓為護法故能捨身命寧護一如法比丘不護無量諸惡比丘是王捨身生淨土中若隨惡者是王無量世中不復人身王等不治則斷三寶奪眾生眼雖無量世修施戒慧則為滅失又犯過比丘應須治者一月兩月苦使或不與語不與共坐或擯出一國乃至四國有佛法處治如是等惡比丘諸善比丘安樂受法故使佛法久住不滅又薩婆多論云違王制故得突吉羅罪又勝鬘經云世尊應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故令正法得久住天人充滿惡道減少於如來所轉法輪而得隨轉又涅槃經云善男子諦聽諦聽當為汝說如來所得長壽之業菩薩以是業因緣故得壽命長欲得長壽應當愍念一切眾生同於子想生大慈大悲大喜大捨受不殺戒教修善法亦當安置一切眾生於五戒十善復入地獄餓鬼畜生阿脩羅等一切諸惡趣拔濟

是中苦惱衆生脫未脫者度未度者未涅槃者令得涅槃安慰一切諸恐怖者以如是等業因緣故菩薩則得壽命長遠於諸智慧而得自在隨所壽終生於天上迦葉菩薩白佛言世尊於佛法中有破戒者作逆罪者毀正法者云何當於如是等人同子想耶佛告迦葉善男子譬如國王諸群臣等有犯王法隨罪誅戮而不捨置如來世尊不如是也於毀法者與驅遣羯磨訶責羯磨置羯磨舉罪羯磨不可見羯磨滅擯羯磨未捨惡見羯磨善男子如來世尊與謗法者作如是等降伏羯磨爲欲示諸行惡之人有果報故我涅槃已隨其方面有持戒比丘威儀具足護持正法見壞法者即能驅遣訶責徵治當知是人得福無量不可稱計乃至若善比丘見壞法者置不訶責驅遣舉處當知是人佛法中怨若能驅遣訶責舉處是我弟子眞聲聞也又云如來今以無上正法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷是諸國王及四部衆應當勸勵諸學人等令得增上戒定智慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者王者大臣四部之衆應當苦治又經云若有比丘供身之具亦當豐足復能護持所受禁戒能師子吼廣說妙法謂修多羅乃至阿浮陀達磨以如是等九部經典爲他廣說利益安樂諸衆生故唱如是言涅槃經中制諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之物若有比丘畜如是等不淨物者應當治之如來先於異部經中說有比丘畜如是等非法之物某甲國王如法治之驅令還俗若有比丘能作如是師子吼時有破戒者聞是語已咸共瞋恚害是法師是說法者設復命終故名持戒自利利他以是緣故我聽國主羣臣宰相諸優婆塞等護說法人經中廣明覺德比丘護正法時制諸比丘不得破戒畜非法物破戒徒衆聞是語已便來害之時有國王名曰有德沒命護持覺德比丘與共戰鬬救得法師從是之後常得值佛乃至二人皆得成佛自指云爾時王者則我身是說法比丘迦葉佛是爲護法故皆得成就是金剛身又云我涅槃後濁惡之世國土荒亂互相抄掠人民飢餓爾時多有爲飢餓故發心出家如是之人名爲禿人是禿人輩見有持戒威儀具足清淨比丘護持正法驅逐令出若殺若害迦葉菩薩白佛言世尊是持戒人護正法者云何當得遊行村落城邑教化善男子是故我今聽持戒者依諸白衣持刀杖者以爲伴侶若諸國王大臣長者優婆塞等爲護法故雖持刀杖我說是等名爲持戒雖持刀杖不應斷命若能如是即得名爲第一持戒又云我於經中亦說有犯四波羅夷乃至微細突吉羅等應當苦治衆生若不護持禁戒云何當得見於佛性一切衆生雖有佛性要因持戒然後乃見因見佛性得成阿耨菩提又偈云

比丘若修集　戒定及智慧　當知則不久
親近大涅槃

又月燈偈云

雖廣讀衆經　恃多聞毀禁　多聞不能救
破戒地獄苦

又十輪經佛說偈云

有眞善剎利　供養於正法　三乘得熾盛
當獲功德海　具足七寶等　遍滿閻浮提
持用施諸佛　其福猶有限　乃至四天下
造僧房供養　彼雖得大福　不如護正法
假使爲諸佛　滿中造塔廟　彼雖得大福
不如護正法　譬如五日出　能竭於大海
若護我法者　則竭煩惱結　譬如風災起
悉摧一切山　若護正法者　亦滅諸煩惱
譬如水災起　漂蕩壞大地　若護正法者
亦消諸煩惱

思愼部第三

夫欲成大醫弘其三藏先須當機自療已患然後治他法得久住不得爲名利故空談名教不修一行遂同狂醉故大莊嚴論云有二種醉一者家色財等成就時醉二者他稱讚時醉此之二醉前一多是在家人等富貴醉閙放逸門造地獄因後一多是出家人等貪學名利輕賤自身希望他讚便生憍慢昏於志趣失於聖意盲不見道流浪三塗故涅槃經云佛告迦葉我般涅槃七百歲後是魔波旬漸當沮壞我之正法譬如獵師身服法衣魔王波旬亦復如是作比丘像比丘尼像優婆塞優婆夷像亦化作須陀洹身乃至化作阿羅漢身及佛色身魔王以此有漏之形作無漏形壞我正法又經云若有比丘以利養故爲他說法是人所有徒衆眷屬亦効是師貪求利養是人如是便自壞衆又云若有比丘雖持禁戒爲利養故與破戒者坐起行來共相親附同其事業是名破戒亦名雜僧又云復有常没非一闡提何者是也如人爲有修施戒善是名常没故經云善男子有四善事獲得惡果何等爲四一者爲勝他故讀誦經典二者爲利養故受持淨戒三者爲他眷屬故而行布施四者爲非想非非想處繫念思惟是四善事得惡果報又云是一闡提滅諸善根非其器故假使是人百千萬歲聽受如是大涅槃經終不能發菩提之心所以者何無善心故又經云善男子我涅槃後無量百千歲四道聖人悉復涅槃正法滅後於像法中當有比丘像似持律少讀誦經貪嗜飲食長養其身身所衣服麤陋醜惡形容顦顇無有威德放畜牛羊擔負薪草頭鬚髮爪悉皆長利雖服袈裟猶如獵師細步徐行如猫伺鼠常唱是言我得羅漢多諸病苦眠臥糞穢外現賢善內懷貪嫉如受啞法婆羅門等實非沙門現沙門像邪見熾盛誹謗正法如是等人滅壞如來所制戒律正行威儀說解脫果離不淨法及壞甚深祕密之教各自隨意反說經律而作是言如來皆聽我等食肉飲酒自生此論言是佛說互共諍訟各自稱是沙門釋子善男子爾時復有諸沙門等貯聚生穀受取魚肉手自作食執持油瓶寶蓋革屣親近國王大臣長者占相星宿勤修醫道畜養奴婢金銀雜寶與諸技藝畫師泥作造書教學種植根栽蠱道呪幻和合諸藥作唱妓樂香華治身摴蒱圍碁諸工巧等若有比丘能離如是諸惡事者當說是人眞我弟子若反習是事親近國王王子大臣及諸女人高聲大笑或復默然於諸法中多生疑惑多語妄說長短好醜或善不善好著妙衣

如是種種不淨之物於施主前躬自讚歎出入遊行不淨之處所謂沽酒婬妷愽奕如是之人我今不聽在比丘中應當休道還俗役使譬如稗莠悉滅無餘當知是等經律所制悉是如來之所說也若有隨順魔所說者是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩乃至經云破戒比丘當於百千億萬劫數割截身肉以償施主若生畜生身常負重所以者何如析一髮爲千億分破戒比丘尚不能消一分供養況能消他衣服飲食卧具醫藥又云樂視婦女不附男子乃至憎持戒者親附破戒常讚布施不讚持戒忍辱精進禪定智慧不讚寂滅遠離獨處常好讖論持戒者過亦不稱讚行頭陀者或指其事惡口横加又經云善男子如來正法將欲滅盡爾時多有惡行比丘不知如來微密之藏懶惰懈怠不能讀誦宣揚分別如來正法譬如癡賊棄捨眞寶擔負草薉不解如來微密藏故於是經中懈怠不勤哀哉大險當來之世甚可怖畏苦哉衆生不勤聽受是大乘典大涅槃經唯諸菩薩摩訶薩等能於是經取眞實義不著文字隨順不逆爲衆生說復次善男子如牧牛女人爲欲賣乳貪利多故加二分水轉賣與餘牧牛女人彼女人得已復加二分轉賣與近城女人得已復加二分復轉賣與城中女人彼女得已復加二分詣市賣之時有一人爲子納婦當須好乳以贍賓客至市欲買是賣乳者多索價數是人答言汝乳多水不直爾許正直爾許我今贍待賓客是故當取取已還家煮用作糜都無乳味雖復無味於苦味中千倍爲勝何以故乳之爲味諸味中最善男子我涅槃後正法未滅餘八十年爾時是經於閻浮提當廣流布是時多有諸惡比丘抄掠是經分作多分能滅正法色香美味是諸惡人雖復讀誦如是經典滅除如來深密要義安至世間莊嚴文飾無義之語抄前著後抄後著前前後著中中著前後當知如是諸惡比丘是魔伴侶受畜一切不淨之物而言如來悉聽我畜如牧牛女多加水乳諸惡比丘亦復如是唯以世語錯定是經令多衆生不得正說正寫正取尊重讚歎供養恭敬是惡比丘爲利養故不能廣宣流布是經所可分流少不足言如彼牧牛貧窮女人展轉薄淡無有氣味雖無氣味猶勝餘經足一千倍如彼乳味於諸苦味爲千倍勝何以故是大乘典大涅槃經於聲聞經最爲上首喻如牛乳味中最勝以是義故名大涅槃

說聽部第四

涅槃經云復次善男子若我弟子受持讀誦書寫演說是涅槃經莫非時說莫非國說莫不請說莫輕心說莫處處說莫自歎說莫輕他說莫滅佛法說莫熾然世法說善男子若我弟子受持是經非時而說乃至熾然世法說者人當輕訶而作是言若佛祕藏大涅槃經有威力者云何令汝非時而說乃至熾然世法而說若持經者作如是說當知是經爲無威力若無威力雖復受持爲無利益緣是輕毀涅槃經故令無量衆生墮於地獄則是衆生惡知識也非我弟子是魔眷屬若爲利養五欲名聞而說經者事同貿易速滅正

法又涅槃經云云何栴檀貿易凡木如我弟子為供養故向諸白衣演說經法白衣情逸不喜聽聞白衣處高比丘在下兼以種種餚饍飲食而供給之猶不肯聽是名栴檀貿易凡木云何以金貿易鍮石鍮石譬色聲香味觸金譬於戒我諸弟子以色因緣破所受戒是名以金貿易鍮石云何以銀貿易白鑞銀譬十善鑞譬十惡我諸弟子放捨十善行十惡法是名以銀貿易白鑞云何以絹貿易氀褐氀褐以譬無慚無愧絹譬慚愧我諸弟子放捨慚愧習無慚愧是名以絹貿易氀褐云何甘露貿易毒藥毒藥以譬種種供養甘露以譬諸無漏法我諸弟子為利養故向諸白衣若自譽讚言得無漏是名甘露貿易毒藥又法華經云菩薩摩訶薩不親近國王王子大臣官長不親近諸外道梵志尼犍子等及造世俗文筆讚詠外書乃至田獵魚捕諸惡律儀不親近求聲聞人又不應於女人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若入他家不與小女處女寡女等共語亦復不近五種不男之人以為親友不獨入他家若有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說法不露齒笑不現胷臆乃至為法猶不親厚況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不樂與同師常好坐禪於空閑處修攝其心又佛藏經云不淨說法有五種一者自言盡知佛法二者說佛經時出諸經中相違過失三者於諸法中心疑不信四者自以所知非他經法五者為利養故為人說法如是說者我說此人當墮地獄不至涅槃又云我久勤苦求是法寶而此惡人捨置不說但以經和違語義互相是非不順正法於聖法中畜心自大隨意而說為求利養若比丘說法雜外道義者有善比丘應從坐去若不爾者非善比丘亦復不名隨佛教者如是說者我說此人名為外道尼乾弟子非佛弟子謂是地獄畜生餓鬼何以故身未證法而在高座身自不知而教人者法墮地獄又當來比丘好讀外經當說法時莊校文辭令衆歡樂惡魔爾時助惑衆人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭若有人好外道經者魔皆迷惑令心安隱又如羣盲人捨所得物欲詣大施而墮深坑我諸弟子亦復如是捨麤衣食而逐大施求好供養以世利故失大智慧而墮深坑阿鼻地獄又云不淨說法得罪極多亦為衆生作惡知識亦謗過去未來今佛若人悉奪三千大千世界衆生命不淨說法罪多於此何以故是人皆破諸佛阿耨多羅三藐三菩提為助魔事亦使衆生於百千世受諸衰惱但能作縛不能令解當知是人於諸衆生為惡知識為是妄語於大衆中謗毀諸佛以是因緣墮大地獄教多衆生以邪見事是故名為惡邪見者又云舍利弗爾時破戒比丘乃至為得一杯酒故與諸白衣演說佛法於意云何多貪恚癡多樂讀經貪外經利行不清淨舍利弗若有比丘耆年有德比丘中龍有深智慧是人能信無所有自相空法無我無人法何以故是人不樂衆鬧雜語不樂睡眠多事不為白衣營執事務不為使命持送文書不行醫行不讀醫方不為販賣不樂論說世間語

言但樂欲說出世間法舍利弗我今明了告
汝求自利已善比丘等當爾之時不應入衆
乃至一宿唯除阿羅漢煩惱已斷及病比丘
於中有緣何以故舍利弗當爾時人貪欲瞋
恚愚癡毒盛不活怖畏常所逼切求利善人
常應自處山林空靜乃至畢命如野獸死又
云我此眞法不久住世何以故衆生福德善
根已盡濁世在近又大集月藏經云若有衆
生唯依讀誦欲求阿耨多羅三藐三菩提者
是人多喜著於世俗以世俗故尚不能調伏
已心煩惱何能調伏他人煩惱善男子樂著
讀誦求菩提者便有嫉妬求於名利高心自
恃輕慢毀他尚不能得欲界善根何況能得
色無色界一切善根又摩訶衍大寶嚴經云
譬如藥師持藥遊行而自身病不能療治多
聞之人有煩惱病亦復如是雖有多聞不制
煩惱不能自利徒無所用譬如死人著金瓔
珞多聞破戒被服法衣受他供養亦復如是
又方廣十輪經云若有衆生起於麤弊愚癡
惡口自謂爲智乃至不離邪見爲求他利而
生嫉妬貪著名稱自舉輕他不能守護身口
意等心常念惡恒作是語而自稱說是大乘
人亦教他讀誦但自讚已非毀於他以是義
故讚歎大乘自不調伏於大乘道而欲教他
修行大乘乃至云得人身甚難失聲聞辟支
佛乘常趣惡道不欲親近諸有智者而唱是
言作師子吼我是大乘善男子譬如有驢著
師子皮自以爲師子有人遠見亦謂師子驢
未鳴時無能分別旣出聲已遠近皆知非實
師子諸人見者皆悉唾言此弊惡驢非師子
耶乃至毀犯禁戒作惡行者於一切處不成
法器若自說言我是大乘能破一切衆生煩
惱塵勞大陣亦爲衆生住八正道入無畏城
則無是處又佛藏經云過去世時有五比丘
一名普事二名苦岸三名薩和多四名將去
五名跋難陀是五比丘爲大衆師其普事者
知佛所說眞實空義無所得法餘四比丘皆
墮邪道倒說謗人普事比丘爲四部所輕無
有勢力多人惡賤四惡比丘敎諸人衆以邪
見道於佛法中不相恭敬相違逆故以滅佛
法乃至云是諸惡人滅佛正法亦與多人大
衰惱事又是惡人命終之後墮阿鼻地獄仰
卧九百萬億歲伏卧九百萬億歲左右卧亦
然於熱鐵上燒然燋爛是中退死更生炙地
獄大炙地獄活地獄黑繩地獄皆如上歲數
受諸苦惱於黑繩地獄死還生阿鼻大地獄
中乃至云親近是人及善知識幷諸檀越凡
有六百四萬億人與此四師俱生俱死在大
地獄受諸燒煮乃至云如是展轉一切受苦
大劫將燒故在地獄又說大劫若燒是四惡
人及六百四萬億人從此阿鼻大地獄中轉
生他方在大地獄何以故舍利弗重罪具足
其報不少在於他方無數百千萬億那由他
歲受大苦惱世界還生是四罪人及六百四
萬億人幷及餘人罪未畢者於彼命終還生
此間大地獄中又云久久雖免地獄苦惱得
生人中於五百世從生而盲然後得值一切
相佛乃至云於彼佛法出家十萬億歲勤行
精進如救頭然不得順忍況得道果又涅槃
經云善星比丘誦得十二部經智度論云提

婆達多出家學道誦得六萬法聚述曰此之二人皆不修方便道中真佛性觀四念處等行法觀察五陰無常苦空非我我所貪著我見人見衆生見已起大逆罪誹謗如來由斯義故此之二人生身陷入阿鼻地獄中受無窮苦如是流例述難可盡

菩薩部第五

如迦葉經云爾時佛告摩訶迦葉如來不久當般涅槃迦葉白佛言世尊唯願世尊住世一劫若減一劫守護正法佛告迦葉彼愚癡人假使千佛出世種種神通說法教化彼愚癡人於彼惡欲不可令息迦葉當來末世後五百歲有諸衆生具足善根其心清淨能報佛恩守護我法迦葉白佛世尊我修少行智慧微淺如持重擔我不能堪唯有菩薩堪能荷負如斯重擔譬如有人年耆極老年百二十身瘦長病不能起止時有一人巨富饒財齎持珍寶至病人所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄為我守護待我還時汝當歸我彼老病人無有子息唯獨一身彼人去已未久之間困至命終所寄財物悉皆散失彼人行還求索無所世尊聲聞之人亦復如是智慧微淺修行甚少又無伴侶不能久住在於世間若付正法不久散滅佛讚迦葉我已了知而故付汝令彼癡人得聞此已生於悔心爾時迦葉白佛言世尊我今更說第二譬喻譬如有人身力盛壯無諸患苦壽命無量百千萬歲生大種姓具足財寶善持淨戒有大慈悲內懷歡喜利益多人命得安樂時有一人齎持寶物來至其所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄當好守護若十年還若二十年還待我來時當見相還其人得寶藏積守護彼人行還即便歸之世尊菩薩摩訶薩亦復如是若以法寶付諸菩薩無量千億那由他劫終無失壞利益無量無邊衆生不斷三寶世尊如是之事我不能持唯有菩薩乃能堪受世尊此彌勒菩薩摩訶薩俱在此會如來付之於當來世後五百歲法欲滅時如來所集之法悉能守護流演廣說何以故此彌勒菩薩於當來世當證阿耨菩提譬如國王第一太子當為王事如法治世彌勒菩薩亦復如是治法王位守護正法爾時佛讚迦葉如汝所說即伸右手摩彌勒頂作如是言彌勒我付囑汝當來末世後五百歲正法滅時汝當守護三寶莫令斷絕爾時如來摩彌勒頂時於此三千大千世界六種震動光明遍滿大十世界爾時地天及虛空天上至阿迦膩吒天悉皆合掌白彌勒菩薩摩訶薩言如來以法付囑聖者唯願聖者為利一切諸天人故受此正法爾時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我為利益一切衆生尚受無量億劫之苦況復如來付我正法而當不受世尊我爾時受持於當來世演說如來無量阿僧祇劫所集阿耨菩提法彌勒菩薩說此語時三千世界六種震動

又大集經云爾時世尊告上首彌勒及賢劫中一切菩薩摩訶薩言諸善男子我昔行菩薩道時曾於過去諸佛如來作是供養以此善根與我作於三菩提因我今憐愍諸衆生

故以此報果分作三分留一分自受第二分
者於我滅後與禪解脫三昧堅固相應聲聞
令無所乏第三分者與彼破戒讀誦經典相
應聲聞正法像法剃頭著袈裟者令無所乏
彌勒我今復以三業相應諸聲聞衆比丘比
丘尼優婆塞優婆夷寄付汝手勿令乏少孤
獨而終及以正法像法毀破禁戒著袈裟者
寄付汝手勿令彼等於諸資具乏少而終亦
勿令有㮰陀羅王共相惱害身心受苦我今
復以彼諸施主寄付汝手我今所有器以非
器爲我出家而供養者汝等亦當護持養育
彌勒若於現在及未來世讀誦受持此法門
者彼等當得十種清淨功德何等爲十始從
身清淨故離殺生乃至離邪見是爲十種功
德從是以後百千萬生常得如是十種清淨
功德若有至心聽此法門者是人住如實際
得於八種清淨功德何等爲八一長壽二端
正三富貴四名稱五常爲諸天守護六所須
常無所乏七盡諸業障八命欲終時有十方
佛及諸大衆放大光明照其眼目令其人見

得生善處於百千萬生常得如是八種功德
我今更復略說是人當得十三種清淨功德
何爲十三一生死流轉終不更起顛倒惡見
二不生五濁無佛國土三常得見佛四常聞
正法五常得供養衆僧六值善知識七常與
六波羅蜜相應八不墮小乘九常以大慈大
悲大方便力成熟衆生十常發勝願十一乃
至菩提而常不離如上等法十二速能滿足
六波羅蜜十三於阿耨多羅三藐三菩提而
成正覺若有受持書寫讀誦爲他解說如說
修行此月藏法門者所得功德如前所說又
大集經云爾時無勝意童子白佛言世尊他
方佛土所有人民常作是言娑婆世界雜穢
然我今者常見清淨佛言如是如是如汝所
說又此世界諸菩薩等或作種種天人畜生
之像遊閻浮提教化如是種類衆生若爲人
天調伏衆生是不爲難若爲畜生調伏衆生
是乃爲難閻浮提外東方海中有瑠璃山名
之爲湖具種種寶其山有窟名種種色是昔
菩薩所住之處有一毒蛇在中而住修聲聞

慈復有一窟名曰無死亦是菩薩昔所住處
中有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善住處
亦是菩薩昔所住處中有一羊修聲聞慈其
山樹神名曰無勝有羅刹女名曰善行各有
五百眷屬圍遶是二女人常共供養如是三
獸閻浮提外南方海中有玻瓈山其山有窟
名曰上色亦是菩薩昔所住處有一獼猴修
聲聞慈復有一窟名曰誓願亦是菩薩昔所
住處中有一雞修聲聞慈復有一窟名曰法
牀亦是菩薩昔所住處中有一犬修聲聞慈
中有火神有羅刹女名曰眼見各有五百眷
屬圍遶是二女人常供養是三鳥獸閻浮提
外西方海中有一銀山名曰菩提月中有一
窟名曰金剛亦是菩薩昔所住處中有一猪
修聲聞慈復有一窟名香功德亦是菩薩昔
所住處中有一鼠修聲聞慈復有一窟名高
功德亦是菩薩本所住處中有一牛修聲聞
慈山有鳳神名曰動風有羅刹女名曰天護
各有五百眷屬圍遶是二女人常供養如是
三獸閻浮提外北方海中有一金山名曰功

德相中有一窟名爲明星亦是菩薩昔所住處有一師子（此方名虎）修聲聞慈復有一窟名曰淨道亦是菩薩昔所住處中有一兔修聲聞慈復有一窟名曰喜樂亦是菩薩昔所住處中有一龍修聲聞慈山有水神名曰水天有羅刹女名修慚愧各有五百眷屬圍遶是二女人常共供養如是三獸是十二獸晝夜常行閻浮提内人天恭敬功德成就已於諸佛所發深重願一日一夜常令一獸遊行教化餘十一獸安住修慈周而復始七月一日鼠初遊行以聲聞乘教化一切鼠身令離惡業勸修善事如是次第至十二日鼠復還行如是乃至盡十二月至十二歲亦復如是常爲調伏諸衆生故是故此土多有功德乃至畜獸亦能教化演說無上菩提之道是故他方諸菩薩等常應恭敬此佛世界（述曰此之十二獸並是菩薩慈悲化導故作種種人畜等形住持世界令不斷絕故人道初生當此菩薩住窟即屬此獸護持得益是故漢地十二辰獸依此而行不異經也）

羅漢部第六

依付法藏傳佛以正法付大迦葉令其護持不使天魔龍鬼邪見王臣所有輕毀既受囑已結集三藏流布人天迦葉又以法囑累阿難如是展轉乃至師子合二十五人並閻浮洲中六通聖者大迦葉今在靈鷲山西峯巖中坐入滅盡定經五十六億七千萬歲慈氏佛降傳釋迦佛所付大衣廣現神變然後涅槃又于闐國南二千里沮渠國有三無學羅漢在山入定無數年來卓然如生至十五日外僧入山爲剃鬚髮又案諸經律佛令大阿羅漢賓頭盧不得滅度令傳佛法每三天下福利羣生令出生死又入大乘論賓頭盧羅睺羅等十六無學羅漢及九十九億羅漢皆於佛前受籌住法又依新翻大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記云薄伽梵般涅槃後八百年中執師子國勝軍王都有阿羅漢名難提蜜多羅（此云慶友）化緣既畢將般涅槃集諸苾芻苾芻尼等但有疑者應可速問承告涕噎良久乃問我等未知世尊釋迦牟尼無上正法當住幾時時尊者告曰汝等諦聽如來先已說法住經今當爲汝粗更宣說佛薄伽梵般涅槃時以無上法付囑十六大阿羅漢并眷屬等令其護持使不滅沒及勑其身與諸施主作眞福田令彼施者得大果報時諸大衆聞是語已少解憂悲復重請言所說十六大阿羅漢我輩不知其名何等慶友答言第一尊者名賓度羅跋羅情闍與自眷屬千阿羅漢多分住地西瞿陀尼洲第二尊者名迦諾迦伐蹉與自眷屬五百阿羅漢多分住在北方迦濕彌羅國第三尊者名迦諾跋釐情闍與自眷屬六百阿羅漢多分住在東勝身洲第四尊者名蘇頻陀與自眷屬七百阿羅漢多分住在北俱盧洲第五尊者名諾詎羅與自眷屬八百阿羅漢多分住在南贍部洲第六尊者名跋陀羅與自眷屬九百阿羅漢多分住在躭沒羅洲第七尊者迦理迦與自眷屬千阿羅漢多分住在僧迦茶洲第八尊者名伐闍羅弗多羅與自眷屬千一百阿羅漢多分住在鉢剌拏洲第九尊者名戍博迦與自眷屬九百阿羅漢多分住在香醉山中第十尊者名半託迦與自眷屬千三百阿羅

漢多分住在三十三天第十一尊者名羅怙羅與自眷屬千一百阿羅漢多分住在畢利颺瞿洲第十二尊者名那伽犀那與自眷屬千二百阿羅漢多分住在半度波山第十三尊者名因揭陀與自眷屬千三百阿羅漢多分住在廣脇山中第十四尊者名伐那婆斯與自眷屬千四百阿羅漢多分住在可住山中第十五尊者名阿氏多與自眷屬千五百阿羅漢多分住在鷲峯山中第十六尊者名注荼半託迦與自眷屬千六百阿羅漢多分住在持軸山中如是十六大阿羅漢一切皆具三明六通八解脫等無量功德離三界染誦持三藏博通外典承佛勅故以神通力延自壽量乃至世尊正法應住常隨護持及與施主作眞福田令彼施者得大果報若此世界一切國王輔相大臣長者居士若男若女發殷淨心爲四方僧設大施會或設五年無遮施會或慶寺慶像慶經旛等施設大會或延請僧至所住處設大福會或詣寺中經行處等安布上妙諸座卧具衣藥飲食奉施僧衆時此十六大阿羅漢及諸眷屬隨其所應分散往赴現種種形蔽隱聖儀同常凡衆密受供具令諸施主得勝果報如是十六大阿羅漢護持正法饒益有情至此南贍部洲人壽極長至於十歲刀兵劫起互相誅戮佛法爾時當暫滅没刀兵劫後人壽漸增至百歲位此洲人等猒前刀兵殘害苦惱復樂修善時此十六大阿羅漢與諸眷屬復來人中稱揚顯說無上正法度無量衆令其出家爲諸有情作饒益事如是乃存此洲人壽六萬歲時無上正法流行世間熾然無息後至人壽七萬歲時無上正法方永滅没時此十六大阿羅漢與諸眷屬於此洲地俱來集會以神通力用諸七寶造窣堵波嚴麗高廣釋迦牟尼如來應正等覺所有遺身馱都皆集其內爾時十六大阿羅漢與諸眷屬遶窣堵波以諸香華持用供養恭敬讚歎繞百千帀瞻仰禮已俱昇虛空向窣堵波作如是言敬禮世尊釋迦如來應正等覺我先受勅護持正法及與天人作諸饒益法藏已没有緣已周今辭滅度說是語已一時俱入無餘涅槃先定願力火起焚身如燈焰滅骸骨無遺時窣堵波便陷入地至金剛際方乃停住爾時世尊釋迦牟尼無上正法於此三千大千世界永滅不現從此無間此佛土中有七百俱胝獨覺一時出現至人壽八萬歲時獨覺聖衆復皆滅度次後彌勒如來應正等覺出現世間時贍部洲廣博嚴淨具如經說

僧尼部第七

如毗尼母經云若出家僧尼有五法因緣得令正法不速隱没一者所誦習經文句具足前後次第所有義味悉能究盡復教徒衆弟子同已所知如此人者能令佛法久住於世二者廣習三藏文義具足復能爲四部之衆如所解教之其身雖滅令後代正法相續不絕如此人者能使正法不墜於地三者僧中若有大德上座爲四部所重者能勤修三業捨營世事其徒衆弟子迭代相續皆亦如是此亦復令正法久住四者若有比丘其性柔和言無違逆聞善從之聞惡遠避若有高才

智德者訓誨其言奉而修行是亦能令佛法久住五者若比丘共相和順不爲形勢利養朋黨相助共諍是非如此五事能令正法流轉不絕是名說法中上座

長者部第八

如優婆塞戒經云爾時會中有長者子名曰善生白佛言世尊外道六師常演說法教衆生言若能晨朝敬禮六方則得增長壽命之財何以故東方之土屬于帝釋有供養者則爲護助南方之土屬閻羅王有供養者則爲護助西方之土屬婆樓那天有供養者則爲護助北方之土屬拘毗羅天有供養者則爲護助下方之土屬于火天有供養者則爲護助上方之土屬于風天有供養者則爲護助佛法之中頗有如是六方不耶佛言善男子我佛法中亦有六方所謂六波羅蜜東方即是檀那何以故始初出者爲出智慧光因緣故彼東方者屬衆生心若有衆生能供養彼檀那則爲增長壽命與財南方即是尸羅何以故尸羅名之爲右若人供養亦得增長壽命與財西方即是羼提何以故彼西方者名之爲後一切惡法棄於後故若有供養則得增長壽命與財北方即是毗梨耶何以故北方名號勝諸惡法若人供養亦得增長命之與財下方即是禪定何以故能正觀察三惡道故若人供養亦得增長命之與財上方即是般若何以故上方即是無上無上故若有供養則得增長命之與財善男子是六方者屬衆生心非如外道六師所說如是六方誰能供養善男子唯有菩薩乃能供養

天王部第九

如舍利弗問經云舍利弗白佛言云何如來告天帝釋及四天王云我不久滅度汝等各於方土護持我法我去世後摩訶迦葉賓頭盧君徒般歎羅睺羅四大比丘住不泥洹流通我法佛言但像教之時信根微薄雖發信心不能堅固不能感致諸佛弟子雖專至累年不如佛在世時一念之善故彌勒下生聽汝泥洹又雜阿含經云爾時世尊告天帝釋及四天王言如來不久當以無餘涅槃而般涅槃汝等各於方土護持正法我滅度後過於千歲教法滅時當有非法出現世間十善悉壞閻浮提中多諸患難如來頂骨佛牙佛鉢安置東方（此是末後伏囑天王帝釋四王六欲備在經文不可具說）又勝天王經云或有衆生見此菩薩今始成道或見菩薩久遠成道或見一世界四天王獻鉢或見十方恒河沙世界四天王獻鉢舍利弗菩薩爾時度衆生故即受衆鉢重疊掌中合而爲一其諸天王又不相見皆謂世尊獨用我鉢又依鉢記云釋迦如來在世之時所用青石之鉢其形可容三斗有餘佛泥洹後此鉢隨緣往福衆生最後遺化與於漢境此記從北天竺來有兩紙許甲子歲三月至石澗寺僧伽耶舍小禪師使於漢土宣示令知

鬼神部第十

如大集經云爾時一切諸天一切諸龍乃至一切迦吒富單那等於三寶中得增上信作如是言我等一切從今以往護持正法若諸國王見有如是爲佛出家受持禁戒乃至爲

佛剃鬚髮片不受禁戒受而毀犯無可積聚如其事緣治其身罪鞭打之者我等不復護持養育如是國王捨離彼國以捨離故令其國土而有種種諂詐鬪諍疫病飢饉刀兵俱起非時風雨亢旱毒熱傷害苗稼令其國土所有世尊聲聞弟子悉向他國使其國土空無福田若有世尊聲聞弟子乃至但著袈裟片者若有宰官鞭打彼等其剎利王不遮護者我等亦當出其國土又大集經云爾時世尊以震旦國付囑毗首羯磨天子五千眷屬迦毗羅夜叉大將五千眷屬乃至雙瞳目大天女十七大將各領五千眷屬汝等賢首皆共護持震旦國土於彼所有一切觸惱鬪諍怨讎忿競言訟兩陣交戰飢饉疫病非時風雨冰寒毒熱悉令休息遮障不善諸

瞋恚癡獲苦辛澁觸無味等物悉令休息令我法眼得久住故紹三寶種不斷絕故頌曰

於赫大聖　種覺圓明　無非不察　如響酬聲
弗賓延慶　熟悟歸誠　良道可仰　寔引迷生
百川邪浪　一味吞并　物有取捨　善惡虧盈

八邪馳鋭　四句爭名　識非鑒是　法住安寧

法苑珠林卷第三十 循下 廾八

音釋

蒱（薄胡切摴蒱戲也）腕（烏貫切手腕也）締（丁計切結也）秎（云九切禾下蕆草也）㦸（子即切參㦸也）氀（凌如切氈褐毛布也）

法苑珠林卷第三十一　　肇一

唐西明寺沙門釋道世撰

潛遁篇第二十三（此有二部）

述意部　引證部

述意部第一

蓋聞聖賢應世影跡無方所止之國莫非利益俗士封其吉凶上智悟其善惡正心而俟則與天同量矣昔晉武之世有天竺耆域宋武之初有彭城杯度並顯示徵瑞照悟毗俗齊梁之有沙門寶誌者始現於永明之初晦智若狂體同緇庶而藏往知來每中靈驗動容發辭鮮有遺策士庶響赴所在如雲跡拘塵垢神遊冥寂水火不能燋濡蛇虎不能侵毒雖復限以九關身終無礙語其佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高士世有可善故出善應之世有可惡故出惡應之可謂懸於日月薮於金石者矣無疆之福於斯見焉

引證部第二

如生經云佛告諸比丘乃昔過去無數劫時姊弟二人姊有一子與舅俱給官御府織見

帑藏中奇寶好物即共議言吾織作勤苦藏物多少寧可共取用解貧乏伺夜人定鑿作地穴盜取官物不可筭數明監藏者覺物減少以啓白王王詔之曰勿廣宣之令外知聞舅甥盜者謂王不覺王曰至于後日必復重來且嚴警守以用待之得者收捉無令放逸藏監受詔即加守備其人久久則重來盜外甥教舅舅今年尊體羸力少若爲守者所得不能自脫我力強盛當濟免舅舅適入窟爲守者所執執者喚呼諸人甥捉不制畏明識之輙截舅頭出窟持歸晨曉藏監具以啓聞王又詔曰轝出其屍置四交路其有對哭取死屍者則是賊魁棄之四衢警守積日人馬填噎塞路奔突其賊射鬧載兩車薪置其屍上守者啓王王詔候伺若有燒者收縛送來於是外甥教童執炬舞戲人衆總鬧以火投薪薪然熾盛守者不覺具以啓王王又詔曰若鬧維更增嚴伺其來取骨則是元首甥又覺之兼猥釀酒特令醲厚詣守備者微而語之遺守者連昔飢渴見酒聚飲飲酒過多皆

共醉寐酒瓶盛骨而去守者不覺明復啓王王又詔曰前後警守竟不級獲其賊狡黠更當設謀王即出女莊嚴寶飾安立房室於大水傍衆人侍衛伺察非妄必有利色來趣女者逆抱投喚令人收執他日異夜甥承竊來因水放株令順流下唱叫奔隱守者驚趣謂有異人但見株杌如是連昔數數不變守者睡眠甥即乘株到女房室女則執衣甥告女曰用爲牽衣可捉我臂甥素兖黠預持死人臂以用授女女便放衣捉臂而大稱斗遲守者寤甥得脫走明具啓王王又詔曰此人方便獨自無雙久捕不得當柰之何女即懷妊十月生男男大端正使乳母抱行周遍國中有人見鳴便縛送來抱兒終日無就鳴者甥爲餅師住餅爐下小兒飢啼乳母抱兒趣餅爐下市餅餔兒甥見兒鳴具以白王王又詔曰何不縛送乳母答曰小兒飢啼餅師授餅因而鳴之不識是賊何因白之王又使母更抱兒出見近兒者便縛將來甥沽美酒呼母伺者勸酒醉眠便盜兒去醒悟失兒具以啓

王王又詔曰卿等頑騃貪嗜狂水既不得賊復亡失兒甥時得兒抱至他國前見國王占謝答對引經說義王大歡喜輙賜祿位以爲大臣而謂之曰吾之一國智慧方便無逮卿者欲以臣兒若吾之兒當以相配自恣所欲對曰不敢若王見哀其實欲索本國王女王曰善哉從所志願王即自以爲子遣使求彼王女王即可之即遣使者欲迎王女勅其太子五百騎乘皆使嚴整甥爲賊臣甥懷恐懼若到彼國王必覺我見執不疑便啓其王若王見遣當令人馬衣服鞍勒一無差異乃可迎婦王然其言王令二百五十騎在前二百五十乘在後甥在其中跨馬不下女父自出屢觀察之王入騎中躬執甥出爾爲是非前後方便捕何叵得稽首答曰實爾是也王曰卿之聰黠天下無雙卿之所願以女配之得爲夫婦佛告諸比丘欲知爾時外甥者則吾身是外國王者舍利弗是其舅者今調達是女婦翁者輸頭檀王是婦母者摩耶夫人是其婦者拘夷是其子者羅雲是佛說是時莫

不歡喜又智度論云菩薩思惟觀空無常相故雖有妙好五欲不生諸結譬如國王有一大臣自覆藏罪人所不知王言取無脂肥羊來汝若不得者當與汝罪大臣有智繫一大羊以草穀好養日三以狼而畏怖之羊雖得養肥而無脂牽羊與王王遣人殺之肥而無脂王問云何得爾答以上事菩薩亦如是見無常苦空狼令諸結脂消諸功德肉肥又賢愚經云爾時摩竭國中有一長者生一男兒相貌具足甚可愛敬其生之日藏中自然出一金象父母歡喜因瑞立號名曰象護兒漸長大象亦隨大既能行步象亦行步出入進止常不相離若意不用便住在內象大小便唯出好金由是因緣庫藏寶滿象護長大恒騎東西遲疾隨意甚適人情阿闍世王聞知索看象護父子乘象在門王聽乘象入內下象拜王王大歡喜命坐賜食粗略談論須臾之間辭王欲去王告象護留象在此莫將出耶象護感然奉教留之空步出宮未久之間象沒於地踊在門外象護還得乘之象護慮

王見害投佛出家得羅漢道每與比丘林間思惟其金象者恒在目前舍衛國人聞有金象競集觀之總鬧不靜妨廢行道時諸比丘以意白佛佛告象護因此致煩遣之令去然不肯去佛復告曰汝可語之我今生分已盡更不用汝如是至三象當滅去爾時象護奉教語之是時金象即入地中佛告比丘因何有此果報乃往過去迦葉佛時人壽二萬歲彼佛涅槃後起塔廟中有菩薩本從兜率天乘象下入胎彼時象身有少剝破時有一人見破治補因立誓願使我將來恒處尊貴財用無乏彼人壽終生於天上盡其天命下生世間常在尊貴恒有金象隨侍衛護爾時治象人者今象護是由彼治象封受自然緣其敬心奉三尊故今值我得道又雜寶藏經云昔難陀王聰明博通事無不練以已所知謂無酬敵羣臣無對時諸臣等即白王言有比丘名那伽斯那聰明絶倫今在山中王欲試之即使人賚一瓶酥湛然盈滿王意以為我智滿足誰加於我斯那獲酥即解其意於弟

子中歛針五百用刺酥中酥亦不溢尋遣歸王王既獲已即知其意尋遣使請斯那即赴延入宮中王與麤食食三五匙便言已足後與細美方乃復食王復問言向云已足何故今者猶故復食斯那答言我向足麤未足於細即語王言今者殿上可盡集人令滿其上尋即喚人充塞遍滿更無容處王在後來將欲上殿諸人畏故盡皆攝伏其中轉寬乃容多人斯那爾時即語王言麤飯如民細者如王民見於王誰不避路王復問言出家在家何者得道斯那答言二俱得道王復問言若二俱得道何用出家斯那答言譬如去此三千餘里若遣少健乘馬齎粮捉於器仗得速達不王答言得若遣老人乘於瘦馬復無粮食為可達不王言縱令齎粮由恐不達況無粮也斯那答言出家得道喻如少壯在家得道如彼老人王復問言日之在上其體是一何以夏時極熱冬時極寒夏則日長冬則日短斯那答言須彌山有上下道日於夏時行於上道路遠行遲照于金山故長而暑熱日

於冬時行於下道路近行逮照大海水短而
極寒頌曰
潛通巧變　善弄冥馳　偉哉仁智　宦捕推移
羊肥無脂　象護天隨　福應所感　冥運投機
靜也沖默　動也神輝　綿綿違御　亹亹長斐
反宗元象　光潛影離　隱顯叵測　眞僞難議
感應緣　略引一十三驗
西晉沙門劉薩何　西晉沙門釋杯度
西晉沙門竺佛圖澄　西晉沙門釋道進
宋沙門釋曇始　宋沙門釋法朗
宋沙門釋邵碩　宋沙門釋慧安
齊帝高洋　齊沙門釋僧慧
梁沙門釋寶誌　吳居士徐光
搜神雜傳地仙等記
西晉慈州郭下安仁寺西劉薩何師廟者而
西晉之末此鄉本名文成郡即晉文公避地
之所也州東南不遠高平原上有人名薩何
姓劉氏其廟莊麗備盡諸飾初何在俗不異
於凡人懷殺害全不奉法何亦同之因患死
蘇日在冥道中見觀世音曰汝罪重應受苦
念汝無知且放今洛下齊城丹陽會稽並有
育王塔可往禮拜得免先罪何得活已改革
前習士俗無佛承郭下有之便具問已方便
開喻通展仁風稽胡專直信用其語每年四
月八日大會平原各將酒餅及以淨供從旦
至中酣飲戲樂即行淨供至中便止過午已
後共相讚佛歌詠三寶乃至于曉何遂出家
法名慧達百姓仰之敬如佛想然表異迹生
信適隆晝在高塔爲衆說法夜入蠒中以自
沉隱旦從蠒出初不寧舍故俗名爲蘇何聖
蘇何者稽胡名蠒也以從蠒宿故以名焉故
今彼俗村村佛堂無不立像名胡師佛也今
安仁寺廟立像極嚴土俗乞願粹者不一每
年正月舉巡村落去住自在不惟人功欲往
彼村兩人可舉額文則開顏色和悅其村一
歲死衰則少不欲去者十人不移額文則合
色貌憂慘其村一歲必有災障故俗至今常
以爲候俗亦以爲觀世音者假形化俗故名
慧達有經一卷俗中行之純是梵語讀者自
解故黃河左右慈隰嵐石丹延綏銀八州之
地無不奉敬皆有行事如彼說之然今諸原
皆立土塔上施相刹繫以蠶蠒擬達之栖止
也何於本鄉既開佛法東造丹陽諸塔禮事
已訖西趣涼州番禾御谷禮山出像行出肅
州酒泉郭西沙礫而卒形骨小細狀如葵子
中皆有孔可以繩連故今彼俗有災障者就
礰覔之得以凶亡不得告喪有人覔既不得
就左側觀音像上取之至夜便失明旦尋之
還在像手故士俗以此尚之
西晉杯度沙門不知何許人出自冀州年可
七十許隱匿姓字不甚修行時人未重也嘗
寄宿一家家有金像杯度晨興輒持而去主
人策馬追之度自徐行而騎走不及至河乘
一小杯以過孟津因號曰杯度後在彭城人
每見之常在途路莫有知其居處所在擔一
蘆篇行止自隨或於凝雪之辰叩冰盥浴膚
色煇然不以寒慘義熙中暫在廣陵刺史沛
國劉蕃素聞其名因人要來猶擔此篇使人
舉視重不能勝蕃自起看政有敗納衣耳度
辭去一手挈篇若提鴻毛永嘉初中卒羅什

開度在彭城嘆曰我與此子戲別已數百年矣於時乃悟什亦神人也

西晉末竺佛圖澄西域人形貌似百歲人左脅孔圍可四五寸以帛塞之齋日就水邊抽腸胃出洗已內孔夜則除帛光照一室以讀書雖未通羣籍與諸學士輙辯析無滯莫不伏者至永嘉中遊洛下時石勒屯兵河北以殺戮爲威道俗遇害不少澄往造軍門豫定吉凶勒見每拜澄化令奉佛減虐省刑故中州免者十而八九勒與劉曜相拒搆隙以問澄澄曰可生擒耳何憂乎麻油塗掌令視見之曜被執朱繩縛肘後果獲之如掌所見至建平四年四月八日勒至寺灌佛微風吹鈴有聲顧謂衆曰解此鈴音者不鈴言國有大喪不出今年至七月而勒死石虎即位師奉過勒賜以羣輦入出乘焉所有祥感其相極多畧而不述虎末澄告弟子曰禍將作矣及期未至吾且過世至戊申年太子殺其母弟虎怒誅及妻子明年虎死遂有冉閔之亂葬於鄴西一云澄死之日商者見在流沙虎開棺唯見衣缽澄在中原時遭凶亂而能通暢仁化其德最高非夫至聖何能救此塗炭凡造寺九百八十餘所通濟道俗者中分天下矣

西晉鄴中有佛圖澄弟子名道進學通內外爲石虎所重嘗言及隱士事虎謂進曰有楊軻者朕之民也徵之十餘年不恭王命故往省視傲然而卧朕雖不德君臨萬邦乘轝所向天沸地涌雖不能令木石屈膝何匹夫而長傲耶昔太公之齊先誅華士太公賢哲豈其謬乎進對曰昔舜優蒲衣禹造伯成魏軾千木漢美周黨管甯不應曹氏皇甫不屈晉世二聖四君共嘉其節將欲激勵貪競以峻清風願陛下遵舜禹之德勿効太公用刑君舉必書豈可令史遂無隱遁之傳乎虎悅其言即遣軻還其所止差十家供給之進還具以白澄澄睆然笑曰汝言善也但軻命有懸矣後秦州兵亂軻弟子以牛負軻西奔運追會并爲所害虎嘗晝寢夢見羣羊負魚從東北來寤以訪澄澄曰不祥也鮮卑其有中原乎慕容氏後果都之

宋僞魏長安有釋曇始關中人自出家以後多有異迹晉孝武太元之末齎經律數十部往遼東宣化顯授三乘及以歸戒蓋高句驪聞道之始也義熙初復還關中開導三輔始足白於面雖跣涉泥水未嘗沾泥天下咸稱白足和尚時長安人王胡其叔死數年忽見形還將胡遍遊地獄示諸果報胡辭還叔謂胡曰既已知因果但當奉事白足阿練胡遍訪衆僧唯見始足白於面因茲事之晉末朔方凶奴赫連勃勃嗟之並放沙門悉皆不殺始於是潛遁山澤修頭陀之行後託跋燾復尅長安擅威關洛時有博陵崔皓少習左道猜嫉釋教既位居僞輔燾所仗信乃與天師寇氏說燾以佛化無益有損民利勸令廢之燾既惑其言以僞太平七年遂毀滅佛法分遣軍兵燒燬寺舍統內僧尼悉令罷道其有竄逸者皆遣人追捕得必梟斬一境之內無復沙門始閉絕幽深軍兵所不能至至太平之末始知燾化時將及以元會之日忽杖錫

到宮門有司奏云有一道人足白於面從門而入壽令依軍法屢斬不傷遽以白壽壽大怒自以所佩劒斫之體無餘異唯劒所著處有痕如布線焉時北園養虎于檻壽令以始餧之虎皆潛伏終不敢近試以天師近檻虎輒鳴吼壽始知佛化尊高黃老所不能及即延始上殿頂禮足下悔其信失始為說法明辯因果壽大生愧懼遂感癘疾崔寇二人次發惡病壽以過由於彼於是誅剪二家門族都盡宣下國中興復正教俄而壽卒孫濬襲位方大弘佛法盛迄于今始後不知所終也

宋高昌有釋法朗高昌人幼而執行精苦多諸徵瑞韜光蘊德人莫測其所階朗師釋法進亦高行沙門進嘗閉戶獨坐忽見朗在前問從何處來答云從戶鑰中入云與遠僧俱至日既將中願為設食進即為設食唯聞匕鉢之聲竟不見人昔廬山慧遠嘗以一袈裟遺進進即以為嚫朗云衆僧已去別日當取之後見執爨者就進取衣進即與之訪常執爨者皆云不取方知是先聖人權迹取也至魏虜毀滅佛法朗西適龜茲龜茲王與彼國大禪師結約若有得道者至當為我說我當供養及朗至乃以白王王待以聖禮後終於龜茲焚屍之日兩肩涌泉直上于天衆歎希有收骨起塔後西域人來北土具傳此事

十二
宋岷山通雲寺有沙門邵碩者本姓邵名碩始康人形貌似狂而深敬佛法以宋初出家入道自稱碩公出入行往不擇晝夜至人家眠地者人家有死就人乞細席必有小兒亡時人咸以此為識至四月八日成都行像碩於衆中匍匐作師子形爾日郫縣亦見碩作師子形乃悟分身也刺史蕭慧開及劉孟明等並挹事之後一朝忽著布帽詣孟明少時明卒先是孟明長史沈仲玉改鞭杖之格嚴重常科碩謂玉曰天地嗷嗷從此起若除鞭格得刺史玉信而除之及孟明卒仲玉果行州事以宋元嘉元年九月一日卒岷山通靈寺臨亡語道人法進云可露吾骸急繫屐著脚既而依之出屍置寺後經二日不見所在俄而有人從郫縣來過進云昨見碩公在市中一脚著屐漫語云小子無宜適失我屐一隻進驚而檢問沙彌沙彌答云近送屍時怖懼右脚一屐不得好繫遂失之其迹詭異莫可測也後竟不知所終

十三
宋江陵琵琶寺有釋慧安未詳何許人年十八出家止江陵琵琶寺風貌庸率頗共輕之時為沙彌衆僧列坐輒使行水安執空瓶從上至下水常不竭時咸以異焉及受具戒稍顯靈迹常月晦夕共同學慧濟上堂布薩堂戶未開安乃縮濟指從壁隙而入出亦如之濟甚駭懼不敢發言後與濟共至塔下便語濟云吾當遠行今與君別頃之便見天人妓樂香華布滿空中濟唯驚懼竟不得語安又謂曰吾前後事迹慎勿妄說說必有咎唯西南有一白衣是新發意菩薩可具為說之於是辭去便附商人入湘川中路患痢極篤謂船主曰貧道命必應盡但出置岸邊不須器木氣絕之後即施蟲鳥商人依其言出卧岸側夜見火燄從身而出商人恠懼就往觀之已氣絕矣商人行至湘東見安亦已先至俄

又不知所之濟後至陟屺寺詣隱士南陽劉
虬具言其事虬即起遙禮之謂濟曰此得道
之人入火光三昧也
齊帝諱洋即元魏丞相王歡之第二子也嫡
兄澄急暴爲奴所害洋襲其位代爲相國魏
將曆窮洋築壇於南郊筮遇大壯大吉漢之
卦也乃鑄金像一寫而成魏牧爲禪文魏帝
署之即受其禪爲大齊也凡所行履不測其
愚智委政僕射楊遵彥帝大起佛寺僧尼溢
滿諸州冬夏供施行道不絕時稠禪師箴帝
曰檀越羅剎治臨水自見帝從之覩羣羅剎
在後於是遂不食肉禁鷹鷂去官漁屠宰辛
葷悉除不得入市帝恒坐禪竟日不出禮佛
行遶其疾如風受戒於昭玄大統法師面掩
地令上履髮而授焉先是帝在晉陽使人騎
第一 十四
駝勑曰向寺取經函使問所在帝曰任駝出
城及出奄如夢至一山山半有佛寺羣沙彌
遥曰高洋駝駝來便引見一老僧拜之曰高
洋作天子何如曰聖明曰爾來何爲曰取經
函僧曰洋在寺懶讀經令比行東頭與之使

者反命初帝在谷口木井佛寺有捨身癡人
不解語忽謂帝曰我去爾後來是夜癡人死
帝尋崩於晉陽
齊荆州有釋僧慧姓劉不知何許人在荆州
數十年南陽劉虬在陟屺寺請以屈之時人
見之已五六十年終亦不老舉止趨爾無其
威儀往至病人家若嗔必死喜者必差時咸
以此爲讖凡未 相識者並悉其親表存亡之
意慧嘗至江邊告津吏求度吏迫以舟小未
及過之須臾已見慧在彼兩岸諸人咸歎神
異中山甄恬南平車曇同日請慧慧皆赴之
後兩家撿覆方知分身齊永明中文惠要下
京行過寶誌誌撫背曰赤龍子他無所言慧
後還荆遇見鎮西長史劉景蕤忽泣慟而捉
之數日蕤果爲刺史所害後至湘州城南忽
第二 十五
云地中有碑衆人試掘果得二枚慧後不知
所終或云永元中卒於江陵長沙寺
梁京師有釋寶誌本姓朱金城人少出家止
京師道林寺師事沙門僧儉爲和尚修習禪
業至宋太始初忽如僻異居止無定飲食無

時髮長數寸常跣行街巷執一錫杖杖頭掛
剪刀及鏡或掛一兩匹帛齊建元中稍見異
迹數日不食亦無飢容與人言語始若難曉
後皆効驗時或賦詩言如讖記京土士庶皆
共事之齊武帝謂其惑衆收住建康旣旦人
見共入市鄴還撿獄中誌猶在焉誌語獄吏
門外有兩轝食來金鉢盛飯汝可取之旣而
齊文惠太子竟陵王子良並送食餉誌果如
其言建康令呂文顯以事聞武帝帝即迎入
居之後堂一時屏除內宴誌亦隨衆出旣而
景陽山上猶有一誌與七僧俱帝怒遣推撿
失所閽吏啓云誌久出在省方以墨塗其身
時僧正法獻欲以一衣遺誌遣使於龍光罽
賓二寺求之並云昨宿旦去又至其常所造
廣帙伯家尋之伯云誌昨在此行道旦眠未
寤使還以告獻方知其分身三處宿焉誌嘗
盛冬袒行沙門寶亮欲以納衣遺之未及發
言誌忽來引納而去又時就人求生魚膾人
爲辦覓致飽乃去還視盆中魚游活如故誌
後假武帝神力見高帝於地下常受錐刀之

苦帝自是永廢錐刀齊衛尉胡諧病請誌誌注疏云胡屈明日竟不往是日諧亡載屍還宅誌云胡屈者明日屍出也齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達鎮江州辭誌誌畫絹作一樹樹上有烏語云急時可登此後顯達逆節留齊之鎮州及敗齊之叛入廬山追騎將及齊之見林中有一樹樹上有烏乃誌所畫悟而登之烏竟不飛追者見烏謂無人而返卒以見免齊屯騎桑偃將欲謀反往詣誌誌遙見而走大呼云圍臺城欲反逆斫頭破腹後未旬事發偃叛往殊方爲人所得果斫頭破腹梁鄱陽忠烈王嘗屈誌來第會忽令覔荆子甚急既得安之門上莫測所以少時王便出爲荆州刺史其預鑒之明此類非一誌多去來興皇淨名兩寺及今上龍興甚見崇禮先是齊時多禁誌出入今上即位下詔曰誌公迹拘塵垢神遊冥寂水火不能燋濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高者豈得以俗士常情空相拘制何其鄙狹一至於此自今行來隨意出入勿令得

後禁誌自是多出入禁內天監五年冬旱雩祭備至而求降雨誌忽上啓云誌病不差就官乞治若不啓白於官應得鞭杖願於華光殿講勝鬘請雨上即使沙門法雲講勝鬘講竟夜便大雪誌又云須一盆水加刀其上俄而雨大降高下皆足上嘗問誌云弟子煩惑未除何以治之答云十二識者以爲十二因緣治惑藥也又問十二之旨答云在書字時節刻漏中識者以爲書之在十二時中又問弟子何時得靜心修習答云安樂禁識者以爲禁者止也至安樂時乃止耳後法雲於華林講法華至假使黑風誌忽問風之有無答云世諦故有第一義則無也誌往復三四番便笑云若體是假有此亦不可解難可解其辭旨隱没類皆如此陳征虜者舉家事誌甚篤誌嘗爲其現眞形光相如菩薩像焉誌知名顯奇四十餘載士女恭事者數不可稱至天監十三年冬於臺後堂謂人曰菩薩將去未及旬日無疾而終屍骸香軟形貌熙悅臨亡然一燭以付後閤舍人吳慶即啓聞上歎

曰大師不復留矣燭者將以後事屬我乎因厚加殯送葬于鍾山獨龍之阜仍於墓所立開善精舍勅陸倕製銘辭於塚內王筠勒碑文於寺門傳其遺像處處存焉初誌顯迹之始年可五六十許而終亦不老人咸莫測其年有徐捷道者居于京師九日臺北自言是誌外舅弟小誌四年計誌亡時應年九十七矣（右十一驗出梁高僧傳）

徐光在吳世常行幻術於市鄽間種棗橘栗立得食之而市肆賣者皆已耗失凡言水旱甚驗常過大將軍孫琳門褰裳而趨左右唾㖂或問其故答曰流血覆道臭腥不可琳聞而怒殺之斬其首無血及琳廢幼帝更立景帝將拜蔣陵有大飄風如廩從空中墜琳車上車爲之傾頓顧見徐光在松樹上拊手指攜嗤笑之琳問左右無見者琳惡之俄而景帝誅琳兄弟四人一旦爲戮（出冤魂志）

周時老子者姓李名聃字伯陽楚國苦縣瀨鄉曲仁里人其母感大流星而有娠也雖受氣於天然見生於李家猶以李爲姓或云老

子先天地生或云是天之竟精靈之屬或云其母懷之七十歲乃生生時剖其母左腋出出而白首故謂之老子或言其母夫老子氏母家或老子母適到李樹下而生老子老子生而言指李樹曰以此爲我姓或云老子欲西出關關尹知其非常從之問道術老子驚怪故吐舌聃然遂有老聃之號皆不然也今案九變及先生十二化經老子未出關時固以名聃矣老子數易名字非但聃而已所以爾者按九宮三五經及元辰經人生各有厄會到其時其易名字以隨生氣之音則可以延年度厄今世有道者亦如此老子在周乃二百餘年二百餘年之中必有厄會非一是以名字稍多耳

殷時彭祖諱鏗帝顓頊之玄孫十九至殷之末世年已七百六十七歲而不衰老少好恬靖不恤世務不營名譽不飾車服惟以養生治身爲事王聞其壽以爲大夫常稱病閑居不與政事善於補導之術并服水桂雲母糧粉麋角常有少容閉氣內息從平旦至日中乃免坐拭目摩搦身體舐唇咽唾服氣數十乃以起行言笑其體中或有疲倦不安便導引閉氣以固所患心在存身頭面九竅五臟四肢至毛髮皆令其在覺其氣雲行體中起於鼻口下達十指王自詣問訊安不告致遺珍玩前後數萬彭祖皆受以恤貧賤者畧無所留又有婇女者亦少得道知養形神方年二百七歲視之如十五六王奉事之於掖庭爲立華屋紫閣飾以金玉乃令婇女乘輜軿往問道於彭祖婇女具受諸要法以教王王試爲之有驗欲殺之彭祖知之乃去不知所如其後七十餘年門人於流沙之西見之王不能常行彭祖之道得壽百三歲氣力丁壯如五十時後得鄭女妖婬王失道而殂洛間相傳言彭祖之道教人者由於王禁之故也彭祖去殷時年七百歲非壽終也右此二驗出神仙傳

漢時洛下有一洞穴其深不測有一婦人欲殺夫謂夫曰未嘗見此穴夫自逆視婦遂推下經多時至底婦於後擲飯物如欲祭之當時顛墜恍惚良久稣得飯食之氣力小强周遑覓路乃得一穴便匍匐徒就崎嶇反側行數十里穴寬亦有微明遂得平步行百餘里覺所踐如塵而聞粇米香噉之芬美即裹而爲糧復齎以行所歷幽遠里數難詳而轉就明廣食所齎盡便入一都郡郭備整宮館莊麗臺榭房宇悉以金寶爲飾雖無二十日月而明踰三光人皆長三丈被羽衣奏奇樂非世所聞便告求哀長人語令前去凡過如比者九處最後至苦飢餒長人指中庭一大柏樹近百圍下有一羊令跪捋羊鬚初得一珠長人取之次捋亦取後捋令噉即得療飢請問九處之名求停不去答云君命不得停還問張華當悉此間人便復隨穴出交州還洛問華以所得物示之華云如塵者是黃河下龍涎泥是崑山下泥九處地仙名九館大夫羊爲癡龍其初一珠食之與天地等壽次者延年後者充飢而已此人還往七八年間

漢永平五年剡縣劉晨阮肇共入天台山迷不得返經十三日糧乏盡飢餒殆死遙望山上有一桃樹大有子實永無登路攀緣藤葛

乃得至上各噉數枚而飢止體充復下山持杯取水欲盥漱見蕪菁葉從山腹流出甚鮮新復一杯流出有胡麻飯糝便共沒水逆流行二三里得度山出一大溪邊有二女子姿質妙絕見二人持杯出便笑曰劉阮二郎捉向所失流杯來晨肇既不識之緣二女便呼其姓如似有舊乃相見而悉問來何晚因邀還家其家銅瓦屋南壁及東壁下各有一大牀皆施絳羅帳帳角懸鈴金銀交錯牀頭各有十侍婢勅云劉阮二郎經涉山岨向雖得瓊實猶尚虛弊可速作食食胡麻飯山羊脯牛肉甚甘美食畢行酒有一羣女來各持五三桃子笑而言賀汝壻來酒酣作樂至暮令各就一帳宿女往就之言聲清婉令人忘憂遂停半年氣候草木是春時百鳥啼鳴更懷悲思求歸甚苦女曰罪牽君當可如何遂呼前來女子有三四十人集會奏樂共送劉阮指示還路既出親舊零落邑屋改異無相識問訊得七世孫傳聞上世入山迷不得歸至晉太元八年忽復去不知何所

漢時太山黃原平旦開門忽有一青犬在門外伏守備如家養原紲犬隨鄰里獵日垂夕見一鹿便放犬犬行甚遲原絕力逐終不及行數里至一穴入百餘步忽有平衢槐柳列植行牆迴帀原隨犬入門列房櫳户可有數十間皆女子姿容妍媚衣裳鮮麗或撫琴瑟或執博碁至北閤有三間屋二人侍直若有所伺見原相視而笑此青犬所致妙音壻也一人留一人入閤須臾有四婢出稱太真夫人白黃郎有一女年已弱笄冥數應為君婦既暮引原入內內有南向堂堂前有池池中有臺臺四角有徑尺穴穴中有光映帷席妙音容色婉妙侍婢亦美交禮既畢宴寢如舊經數日原欲暫還報家妙音曰人神道異本非久勢至明日解珮分袂臨階涕泗後會無期深加愛敬若能相思至三月旦可修齋潔四婢送出門半日至家情念恍惚每至其期常見空中有軿車髣髴若飛右此三驗出幽明錄

述異記曰廬山上有三石梁長數十丈廣不盈尺俯眄杳無底咸康中江州刺史庾亮迎吳猛猛將弟子登山遊觀因過此梁見一老公坐桂樹下以玉杯承甘露與猛猛遍與弟子又進至一處見崇臺廣廈玉宇金房琳琅焜耀暉彩眩目多珍寶玉器不可識名見數人與猛共言若舊相識設玉膏終日

又述異記曰獨角者巴郡江人也年可數百歲俗失其名頂上生一角故謂之獨角或忽去積載或累旬不語及有所說則旨趣精微咸莫能測焉所居獨以德化亦頗有訓導一旦與家辭因入舍前江中變為鯉魚角尚在首後時時暫還容狀如平生與子孫飲讌數日輒去

穀城鄉卒常生不知何所人也數死而復生時人為不然後大水出所害非一而卒輒在缺門山上大呼言卒常生在此云復雨水五日必止止則上山求祠之但見卒衣杖革帶後數十年復為華陰市門卒

琴高趙人也以鼓琴為康王舍人行涓彭之術浮遊冀州碭郡閒二百餘年後復時入碭水中取龍子與諸弟子期曰期日皆潔齋待

於水傍設星祠果乘赤鯉魚出入坐祠中碭
中旦有萬人觀之留一月復入水
涓先宋人也以釣爲業居睢水傍百餘年得
魚或放或賣或自食之常冠帶好種荔食其
葩實焉宋景公問其道不告即殺之後數十
年踞宋城門上鼓琴數十日乃去宋人家家
奉祠之（右三驗出搜神異記）
妖恠篇第二十四（此有二部）
述意部　引證部
述意部第一
妖恠者千寶記云蓋是精氣之依物者也氣
亂於中物變於外形神氣質表裏之用也本
於五行通於五事雖消息昇降化動萬端然
其休咎之徵皆可得域而論矣此是俗情之
近見未達大聖之因果考斯徵變乃是衆生
宿業之雜因感現報之緣發因緣相會物理
必然故有斯徵未足可恠也
引證部第二
如佛本行經云爾時佛告諸比丘言我念往
昔有一馬王名雞尸形貌端正身體白淨猶
如珂雪又若白銀如淨滿月如居陁華其頭
紺色走疾如風聲如妙鼓於彼時閻浮提
有五百商人時諸商人欲入大海辦具資粮
行到大海即祠海神備諸船舶顧得五船師
求覓珍寶時諸人輩至其海內忽值惡風吹
其船舫至羅剎國其國多有羅剎之女欲到
彼國大風飄搏船悉破壞時諸商人各運手
足截流浮去欲詣彼岸時羅剎女聞彼大海
有船破壞羅剎女等即往救接一時捉得五
百商人共彼商人五欲自娛歡喜踊躍共生
男女將彼商人置一鐵城既安置已變化本
形令使端正可喜過人人纔不及用天香湯
澡浴以香塗身著種種衣瓔珞莊嚴妙華天
冠懸以寶鈴捷疾走行詣商人所語諸人言
是諸聖子莫有恐也莫有愁也過汝手來過
汝臂來過汝腕來是時商人窮極護命恐怖
畏死遂於彼所起實女想與其手臂時羅剎
女度諸商人慈言哀愍從何遠來可爲我夫
憐愍我等爲我作主我等無人愛念作歸依
處除滅我等憂愁煩惱爲我等輩當作家長
我等承事不令虧失爾時商人咸共惻愴舉
聲啼哭各吐熱氣共相慰喻迭互安心諸羅
剎城未到彼城於其中路見有一所其地寬
廣皆悉平正樹林華果枝葉扶踈諸鳥遊集
如是無量復有雜華池沼華鳥滿中觀者欣
悅能滅憂煩其羅剎城四壁潔白狀如珂雪
又如冰山其城在地若遙觀者乃見彼城如
白雲隊從地涌出其城莊飾如經具述爾時
諸羅剎女將諸商人向彼城已教脫舊衣以
諸香湯沐浴身體令坐種種妙勝之座以五
欲具而娛樂之五音諸聲於前而作經於久
時受大快樂後時諸羅剎女等告諸商人善
哉聖子是城南面不得從彼出向其處有一
商人智慧深細聰明利見即生疑念作是思
惟以何等故不聽南過我應伺諸女睡卧之
時尋往所禁之處次第觀看善惡之事爾時
商主作是念已即伺彼諸羅剎女等卧睡眠
已遂安詳而起不令有聲即執刀從家而出
尋逐意趣漸漸前進至於少地見一微徑恐
怖之所無有草木甚可畏懼乃聞有人大叫

喚聲狀如叫喚地獄中苦痛之聲聞此聲已身毛皆竪默然而住良久喘定還詣彼道漸進其路見一鐵城其城高峻聲出之處詣城廵行而不見門到於北面見有一樹名曰合歡近城而生其樹高大出於城上時彼商主見斯樹已即上其樹觀看城內見彼城中多有人死百有餘數或有死者已被食半或命未斷半身支解或有飢渴逼惱而坐或復消瘦唯有筋骨眼目坎陷如井底星迷悶在地頭髮蓬亂塵土坌身甚大羸瘦各相割肉而噉食之以是因緣作大叫喚如閻羅王所居之處見諸衆生受大苦惱是大商主見是事已亦復如是即以手捉合歡樹枝而搖動之一枝動已舉樹枝葉互相摽觸而有聲出爾時受苦諸人聞是聲已仰觀城上見彼商主在合歡樹見已悲呼汝是誰耶爲天爲龍爲夜叉爲帝釋爲大梵王等耶在於厄難憐愍我輩故來至此救拔我等苦耶時彼人輩合十指掌頭頂遙禮哀泣發聲仰面上觀仰如是白善哉仁者汝今濟拔於我到於親愛之所耶爾時商主從彼苦人聞是語已鬱快不樂身心悲惱而報彼言是諸人輩當知我今非是天龍乃至非大梵天也但我等輩從閻浮提興生至此爲求財故入於大海我等將欲至於陸地忽遇大風船舶破散值諸婦女來至我邊濟拔我等從爾已來常共如是諸女歡娛受樂我今云何能濟汝苦是時商主復問彼言汝諸人等云何在此受如斯事彼苦人輩即答言曰善哉善人我等今者亦復如是行人同伴亦五百人船破至岸亦遭羅剎女共受五欲將我等輩置鐵城中入此城來已被他食二百五十今唯二百五十人在我等亦共彼輩和合生於男女彼羅剎女語言微妙其聲婉媚但彼女等貪食肉故共生男女悉還食盡汝諸人輩慎莫共彼愛樂娛樂何以故彼甚可畏無愛心故是時商主復問彼言諸人輩頗有方便得脫難不彼即報言有一方便商主復問方便如何善哉爲說彼等報言十五日滿四月節會大喜樂日月與卯宿合會之時有一馬王名曰雞尸（隋云多髮）形貌端正見者樂觀白如珂貝其頭紺黑行疾如風聲如妙鼓彼所停處乃有粇米自無糠檜甚大鮮白香美具足彼馬所食食是米已來詣海岸露現半身口出人聲而作是言誰欲度彼大鹹苦水如是三說我今當令安隱得度彼岸若值如是馬者即得免難唯有此事更無餘也汝等若欲脫諸難者勿泄此言商主復問汝等頗曾見馬王不汝若見者何不親近何不度汝初從誰聞如是之事彼等報言我從虛空聞如是聲而有信者尋虛空聲詣於北道馬王之所雖往其所不受彼言而復還歸我等皆由愛羅剎女是故如此今受是厄是諸商主復問彼言汝等去來可共詣彼馬王之所彼等報言我欲上城城即增長掘地欲出其孔還合我等是處無解脫期我輩必爲羅剎女食何當得見彼親眷屬汝等人輩慎莫放逸隨意所去速詣父母及自眷屬還歸本鄉唯願汝等心意和合我等本生某處某城某邑善哉汝等若至彼處爲我等輩問訊父母諸親朋友作是語已復告

彼言汝等後時更莫發心向彼大海何以故大海內有諸恐怖但在彼處隨宜活命得共父母妻子眷屬不復分離能行布施多造福業嚴持齋戒是爲第一是時商主聞彼語已生大恐怖遂即下樹時彼諸人一[二十八]時發聲叫喚啼哭嗚呼極苦閻浮提內微妙之地何當得見若本知是厄處寧住在彼餐噉牛糞用爲活命不爲求財而來此也爾時商主依著本道還向本處見彼等輩諸羅刹女猶故睡眠商主爾時還即眠臥至於天曉便作是念云何令彼諸商人輩得知此事若輙出言是即漏泄若其漏泄羅刹諸女恐將我等至厄難處我之此語應須隱默乃至四月臨當節會馬王來日乃告彼等所以者何昔有偈說

凡於知識處　輕陳心實者　其事當漏泄
聞者各各傳　是以怨所得　便受大苦惱
故有智慧者　輕不漏其言

爾時商主隱默而住乃至四月歡樂會時方始告彼諸商人知汝等今者慎莫放逸戀著愛心或貪婦女或貪飯食及餘資財我於汝等極生憐愍我今密語時諸商人聞商主說猶如師子在於山林忽穴哮吼有諸凡獸在彼山邊聞其吼聲生大驚怖各相謂言我等今者未脫大海可惡之事時彼商人過彼日已遂至夜內見彼羅刹一切諸[二十九]女眈著睡眠安隱而臥私密盜竊從臥牀起咸共詣彼期處詣彼處已白商主言善哉商主所見之者願爲我說爾時商主即告彼等說前見事諸人聞已憂愁不樂白商主言善哉商主我等今當宜可速至彼馬王所願我等輩安置得達閻浮提內本生之處時諸商人皆詣馬王所爾時馬王至於海岸露現半身以人音聲而三唱告誰欲樂度鹹水彼岸我當安隱負而度之令到彼岸時諸商人聞馬王如是語已歡喜踊躍身毛皆竪合十指掌頂禮馬王作如是言善哉馬王我等欲度樂至彼岸願濟我等從水此岸達到彼岸爾時馬王告諸商人汝等當知彼羅刹女不久應來或將男女顯示於汝慈悲哀哭受於苦惱汝等於時莫生染著愛戀之心汝等若起此意假使乘我背上必當墮落爲彼羅刹之所噉食若作如是意念彼非我許物非我男女設使以手執我一毛而懸之者我於是時安隱相送速到彼岸作是語已汝等今者可乘我背或執我身分脚足支節時諸商人依語乘之爾時馬王負彼商人出哀愍聲飛騰空裏行疾如風爾時彼諸羅刹女輩聞彼馬王哀愍之聲復聞走聲狀如猛風忽從睡覺覓彼商人悉皆不見處處觀看乃遙見商人乘馬王上乘空而去既見是已速將男女馳走奔赴至於海岸發慈愍聲哀號啼哭作大苦惱各作是言汝諸聖子今者捨我欲何所去今我無主汝是我主汝等於先墮在海難大恐怖中我等度汝唯願汝等與我爲夫汝等今者捨背於我欲詣何所無恩無義何故相棄若有違犯今乞懺悔從今已去不作諸惡[三十]如其不用我者今此男女可收將去時羅刹女雖作如是慈流言語雞尸馬王仍將彼輩五百商人安隱得度大海彼岸到閻浮提諸比丘於意云何時雞尸馬王豈異人乎即我身是五百

人中商主者豈異人乎即舍利弗是五百商人豈異人乎即刪闍耶波離婆闍迦諸弟子等五百人是我於彼時以此五百諸商人等至厄難處救其厄難達到彼岸今者還復至刪闍耶邪見之處舍利弗化已將詣我所我於邪見曠野之中化令得脫度生死海是故汝等當於佛所應生尊重恭敬之心

又舊雜譬喻經云昔有五道人俱行逢雪遇一神祠中宿舍中有鬼神像形國人所奉客四人言今夕大寒可取木人燒之用炊一人言此是人事不可敗之便置不破此室中鬼常噉食人自相與語言正噉彼一人一人畏我餘四人惡不可放之其不敢破者夜聞鬼語起呼伴去餘四人言何不破像用炊然乎便取燒之噉人鬼怕即奔走去夫人學道亦復如是常須堅意不可怯弱令鬼得便悮捐人也故維摩經云譬如人畏時非人得其便也

又菩薩處胎經云爾時世尊告智淨菩薩曰一生補處菩薩以權方便在甲賤家生欲得示現除無明結十月在胎臨生之日現無手足父母覩見謂爲是鬼捐棄曠野不使人見其後數日毋復懷身具滿十月生一男兒端正殊妙世之希有晝生夜死父母號哭椎胷向天山神樹神何不憐我先生一子而無手足捐棄曠野今生一子端正無比狀如天神今復晝生夜死心肝斷絕當復柰何復經數月母漸懷妊十月具滿生一男兒三頭八脚四眼八臂覩者毛竪父母眷屬捨而欲去菩薩權見令不得去父母問曰爲是天耶爲是龍鬼神耶爾時所生兒即以偈報父母曰

非天夜叉鬼　須倫迦樓羅　爲毋除愚闇
擁生父毋家　先無手足子　亦復是我身
朝生若暮死　八住無上尊　我今受形分
三頭八手脚　何爲捨我去　徑向地獄門
焚燒善根本　求滅亦欲難　今我還復體
現本端正形　守戒不失願　託生父毋家
前後捨身命　其數如微塵　衆生病非一
投於甘露藥　趣使入道險　不令入邪徑
諸天受福樂　甘露除病藥　不違聖教樂
解脫涅槃藥

頌曰

求寶失舟濟　飄浮思救形　幻媚多方趣
妖魅誑人情　假接度海難　虛發親愛聲
自非馬王負　危苦詎安寧

感應緣（略引十七驗）

東陽留龍爲血怪　魯昭公時龍怪
漢惠帝時龍怪　漢武帝時蛇怪
漢桓帝時蛇怪　晉太康中有魚怪
漢成帝時鼠怪　漢景帝時犬怪
漢章帝時魅怪　賈誼見鵩鳥怪
安陽城有亭廟怪　東越閩中蛇怪
中山王周南鼠怪　桂陽張遺樹怪
南陽宋大賢亭怪
吳時廬陵郡亭中鬼怪
建安中東郡界老公怪
晉時有老貍作父怪
晉南京寺起烏巢殿怪
晉時有貍作人婦怪
晉時有貍作人女產兒怪

晉時張春女邪魅怪
宋時梁道脩宅內鬼魅怪
瑯琊王䮍之妻
西方山中人食繖蟹怪
宋時王家作蟹斷有材怪
唐時逆人張亮霹靂怪

東陽留寵字道弘居于湖孰每夜門庭自有血數升不知所從來如此三四後寵爲折衝將軍見遣北征將行而炊飯盡變爲蟲其家人蒸炒亦變爲蟲其火逾猛其蟲逾壯寵遂北征軍敗於壇丘爲徐龍所殺

魯昭公十九年龍鬬於鄭時門之外洧淠京房易傳曰衆心不安厥妖龍鬬其邑中也

漢惠二年正月癸酉朔旦兩龍現於蘭陵庭東坐温陵井中京房易傳曰有德遭害厥妖龍見井中行刑甚惡黑龍從井出

漢武帝太始四年十月趙有蛇從郭外入與邑中蛇鬬孝文廟下邑中蛇死後二年秋有衛太子事自趙人江充起

漢桓帝即位有大蛇現德陽殿上洛陽市令淳于翼曰蛇有鱗甲兵之象也

晉太康中有鯉魚二枚現武庫屋上武庫兵府有鱗甲亦是兵之類也魚又極陰屋上太陽魚現屋上象至陰以兵革之禍干太陽也及惠帝之初誅皇后父楊駿矢交宮闕廢后爲庶人也死於幽宮元康之末而賈后專制謗殺太子尋亦廢故十年之間母后之難再興自是禍亂搆矣京房易妖曰魚去水飛入道路兵且作

漢成帝建始四年九月長安城南有鼠㘅黃藁栢葉上民冢栢及榆樹上爲巢桐栢爲多巢中無子皆有乾屎數升時議臣以爲恐有水災起鼠盜竊小獸夜出晝匿今正晝云穴而登木象賤人將居貴顯之象也桐栢衛思后園所在也其後趙后自微賤登至尊與衛后同類趙后終無子而爲害明年有鳶焚巢殺子之象云京房傳曰臣私祿罔辟厥妖鼠巢也

漢景帝三年邯鄲有犬與家豕交時趙王遂與六國共反外結匈奴以爲援五行志以爲趙王昏亂豕類外交之異匈奴犬豕之類也

壽光侯者漢章帝時人也能劾百鬼衆魅令自縛見其形其縣人有婦爲魅所病侯爲劾之時大蛇數丈死於門外有大樹樹有精人止者死鳥過者墜侯劾之樹盛夏枯落有大蛇長七八丈懸死其間章帝聞之徵問對曰有之帝曰殿下有怪夜半後常有數人絳衣披髮持火相隨豈能劾之侯曰能此小怪耳帝僞使人爲之侯劾三人三人登時著地無氣帝驚曰非魅也朕相試耳即使解之

賈誼爲長沙王太傅四月庚子日有鵩鳥飛入其舍止于坐隅良久乃去誼發書占之曰野鳥入處主人將去誼忌之故作鵩鳥賦齊死生而等禍福以致命定志焉

安陽城南有一亭廟不可宿也若宿殺人有一書生乃過宿之亭民曰此不可宿前後宿此未有活者書生曰無苦也吾自能諧遂住廟舍乃端坐誦書良久乃休夜半後有一人著皂單衣來往户外呼亭主亭主應曰諾亭中有人耶答曰向者有一書生在此讀書久

適休似未寐乃喑嗟而去須臾復有一人冠幘赤衣呼亭主亭主應諾亦復問亭中有人耶亭主答如前復喑嗟而去於是書生無他起詣向者呼處微呼亭主亭主亦應諾復問亭中有人耶亭主答如前乃問向者黑衣來者誰曰北舍母豬也又曰赤冠幘來者誰曰西舍老雄雞父也曰汝復誰耶曰我是老蠍也於是書生密便誦書至明不敢寐天明亭民來視驚曰君何以得活耶書生曰汝捉索函來吾與卿取魅乃掘昨夜應處果得老蠍大如鞞婆毒長數尺於西家得老雄雞父北舍得母豬凡殺三物亭毒遂靜永無災橫也

東越閩中有庸嶺高數十里其下北隙中有大蛇長七八丈圍之一丈土俗常懼治都尉及屬城長吏多有死者祭以牛羊故不得福或與人夢或諭巫祝欲得啗童女年十二三者都尉令長並共患之然氣勵不息共請求人家生婢子兼有罪家女養之至八月朝祭送蛇穴口蛇輒夜出吞噛之累年如此前後已用九女爾時預復募索未得其女將樂縣李誕家有六女無男其小女名寄應募欲行父母不聽寄曰父母無相唯生六女無有一男雖有如無女無緹縈濟父母之功既不能供徒費衣食生無所益不如早死賣寄之身可得少錢以供父母豈不善耶父母慈憐終不聽去寄自潛嚴不可禁止寄乃行告貴請好劍及咋蛇犬至八月朝便詣廟中坐懷劍將犬先作數石米餈蜜麨灌之以置穴口蛇夜便出頭大如囷目如二尺鏡聞餈香氣先啗食之寄便放犬犬就嚙咋寄從後斫得瘡痛急蛇因踊出至庭而死寄入視穴得其九女髑髏悉舉出咤言曰汝曹怯弱為蛇所食甚可哀愍於是寄女緩步而歸越王聞之聘寄女為后拜其父為將樂令母及姊皆有賜賞自是東治無復妖邪之物其歌謠至今存焉

中山王周南正始中為襄邑長有鼠從穴出在廳事上語曰周南爾以某月某日當死周南急往不應鼠還穴後至期復出更冠幘皂衣而語曰周南汝日中當死周南復不應鼠復入穴斯須復出出復入轉行數語如前日適中鼠復曰周南汝不應我復何道言訖顛蹶而死即失衣冠周南便卒取視俱如常鼠

桂陽太守江夏張遺字昇高居鄢陵田中有大樹十餘圍蓋六畝枝葉扶疎盤地不生穀草遣客斫之斧數下樹大血出客驚怖歸白昇高昇高怒曰老樹汁赤此何得怪因自斫之血大流出昇高更斫枝有一空處白頭老公長四五尺突出赴昇高昇高以刀逆斫殺之四五老公並死左右皆驚怖伏地昇高神慮恬然如舊諸人徐視似人非人似獸非獸此所謂木石之怪夔魍魎者乎其伐樹年中昇高作辟司空御史兖州刺史

南陽宋名大賢西鄂有一亭不可止止則害人大賢以正道不可干且上樓鼓琴而已不設兵仗至於夜半時有鬼來登梯與大賢語瞋目磋齒形貌可惡大賢鼓琴如故鬼乃去於市取死人頭來還語大賢曰寧可行小熟啗因以死人頭投大賢前大賢曰甚佳吾暮卧無枕正當得此鬼復去良久乃還曰寧可

共手搏耶大賢曰善語未竟大賢前便逆捉
其脅鬼但急言死死賢遂殺之明日視之乃
是老狐也因止亭毒更無害怖
吳時廬陵郡都亭重屋中常有鬼魅宿者輒
死自後使官莫敢入舍時丹陽人姓湯名應
大有膽武使至廬陵便入亭止吏啓不可止
此應不隨諫盡遣所將人還外止宿應唯持
一口大刀卧至三更中聞有扣閤者應遙問
誰答云部郡相聞應使進相聞已而去經須
臾聞復有扣閤者如前曰府君相聞應復使
進身著皂衣去後應謂是人了無疑也須臾
扣閤言是部郡府君詣來應乃疑曰此夜非
時又府君部郡不應同行知是鬼魅持刀迎
之見有二人皆盛衣服俱進坐畢府君者便
與應談談未畢而部郡跳至應背後應顧以
刀擊中之府君下坐走出之應急追至亭後
牆下及之斫傷數下去其處已還卧達曙將
人往尋見有血迹追之皆得云稱府君者是
老狐魅云部郡者是老狸魅自後遂絶永無
妖恠

建安中東郡界家有恠者無故盆器自發訇
訇作聲若有人焉盤案在前忽然便失之雞
生輒失子如是數歲甚疾惡之乃多作美食
覆蓋著一室中藏户間伺之果復重來發聲
如前便閉户周旋室中更無所見爲闇但以
杖撾地良久於室隅間有所中呼曰㖃㖃冥
死開户視之得一老公可百餘歲言語了不
相當貌狀頗欲類獸遂行推問乃於數里上
得其家人云失來十餘年得之哀喜後歲餘
日復更失之聞在陳留界復作妖恠如此時
人猶以爲比公也
晉時吳興一人有二男田中作作時見父來
罵詈打拍之兒歸以告母母問其父其父大
驚知是鬼魅便令兒所之鬼便寂不復往父
憂恐兒爲鬼所困便自往看兒謂是鬼便殺
而埋之鬼便遂歸作其父形語家二兒已得
殺奴矣兒暮歸共相慶賀遂積年不覺後有
一師過其家語二兒云君尊候有大邪氣兒
以白父父大怒兒出以語師令速去師便作
聲入父成大老狸入牀下遂得之往所殺者
乃真父也改殯治服一兒遂自殺一兒忿懊
亦死 右一十八驗出搜神記
晉南京寺記云波提寺在秣陵縣新林青陵
昔晉咸安二年簡文皇帝起造本名新林寺
時歷陽郡烏江寺尼道容苦行通靈預知禍
福世傳爲聖慶咸安初有烏巢殿屋帝使常
筮人占之曰西南有女人師當能伏此恠即
遣使至烏江迎聖慶問此吉凶焉在慶曰修
德可以禳災齋戒亦能轉障帝乃建齋七日
禮懺精勤法席未終忽有羣烏運巢而一
時淨盡帝深加敬信因爲聖慶起此寺焉
晉海西公時有一人母終家貧無以葬因移
柩深山於其側志孝結墳晝夜不休將暮有
一婦人抱兒來寄宿轉夜孝子作未竟婦人
每求眠而於火邊睡乃是一狸抱一烏雞孝
子因打殺擲後坑中明日有男子來問細小
昨行遇夜寄宿今爲何在孝子云止有一狸
即已殺之男子曰君枉殺吾婦何得言狸狸
今何在因共至坑視狸已成婦人死在坑中
男子因縛孝子付官應償死孝子乃謂令曰

此實妖魅但出獵犬則可知魅令因問獵事能別犬不答云性畏犬亦不別也因放犬便化爲老狸則射殺視之婦人已還成狸

晉太元中瓦官佛圖前淳于矜年少潔白送客至石頭城南逢一女子美姿容矜悅之因訪問二情既和將入城北角共盡欣好便各分別期更尅集便欲結爲伉儷女曰得壻如君死何恨我兄弟多父母並在當問我父母矜便令女婢問其父母父母亦懸許之女因勅婢取銀百斤絹百匹助矜成婚經久養兩兒當作祕書監明果騶卒來召車馬導從前後部鼓吹經少日有獵者過覓矜將數十狗徑突入齧婦及兒並成狸絹帛金銀並是草及死人骨蛇魅等

晉永初中張春爲武昌太守時人嫁女未及升車忽便失性出外毆擊人乘云不樂嫁女家事俗巫云是邪魅將女至江（右此三驗出幽明錄）

宋時安定梁清字道修居揚州右尚坊間桓徐州故宅元嘉十四年二月數有異光仍聞擘籬聲令婢子松羅往看見一人問云姓華名芙蓉爲六甲至尊所使從太微紫宮中下來過舊居仍留不去或鳥頭人身舉視眼擲灑糞穢清射之應絃而滅並有絳汁染箭又覩一物形如猴懸在樹標令人刺中其髀墮地奄沒經日反從屋上跛行就婢乞食團飯授之頓進二升數日衆鬼羣至醜惡不可稱論拉羅牀障塵石飛揚累晨不息婢採菊路逢一鬼著衣幘乘馬衛從數十謂採菊曰我是上天仙人勿名作鬼問何以恒擲穢汚答曰糞汚者錢財之像也投擲者速遷之徵也須之清果爲武將軍北魯郡太守清厭毒既久乃呼外國道人波羅毳讀呪文誥鬼怖懅或踰壁穴而走皆作鳥聲於此都絕在郡少時夜中松羅復見威儀器械人衆數萬一人戴幘送書麤紙有七十許字筆跡婉媚遠擬羲獻又歌云登阿儂孔雀樓遙聞鳳凰鼓下我鄒山頭髣髴見梁魯鬼有叔操喪哭泣答弔不異世人鬼傳教曾乞松羅一函書題云故孔脩之死罪白牋以弔其叔喪叙致哀情甚有詮次復云近往西方見一沙門自名大摩剎問君消息寄五丸香以相與之清先奉使燉煌憶見此僧清有婢産於此便斷

瑯琊王騁之妻陳郡謝氏生一男小字奴子經年後王以婦婢招利爲妾謝元嘉八年病終王大墓在會稽假瘞建康東崗既窆及虞與靈入屍憑几忽於空中擲地便有瞋聲曰何不作挽歌令我寂寂上道耶騁之云非爲永葬故不具儀耳（右二驗出異苑）

周仲尼謂季桓子曰丘聞之木石之怪夔蝄蜽（韋昭注曰木石謂山也夔一足越人謂之山𤢖或言獨足蝄蜽山精好學人聲而迷惑人也）

右出國語史記曰秦始皇云山鬼不過知一歲事也

西方深山中有人焉其長尺餘袒身捕蝦蟹性不畏人見人止宿喜依其火以炙蝦蟹伺人不在而盜人鹽以食蟹名曰山𤢖其音自叫人常以竹著火中烞熚（音朴音畢）而山𤢖皆驚犯之令人寒熱（此雖人形亦鬼魅之類耳所在山中皆有之）

右出神異經

宋元嘉初富陽人姓王於窮瀆中作蟹斷旦

往視之見一材長二尺許在斷中而斷裂開蟹出都盡乃修治斷出材岸上明往看之見材復在斷中斷敗如前王又治斷出材明晨視所見如初王疑此材妖異乃取內蟹籠中繫頭擔歸云至家當斧破然之未至家三里聞籠中倅倅動轉顧見向材頭變成一物人面猴身一手一足語王曰我性嗜蟹比日實入水破君蟹斷入斷食蟹相負已爾望君見恕開籠出我我是山神當相祐助并令斷大得蟹王曰汝犯暴人前後非一罪自應死此物種類專請乞放王迴頭不應物曰君何姓何名我欲知之頻問不已王遂不答去家轉近物曰既不放我又不告我姓名當復何計但應就死耳王至家熾火焚之後寂然無復異土俗謂之山猭亦知人姓名則能中傷人所以勤勤問王欲害人自免右一驗出述異記 四十三

唐逆人張亮昔為幽州都督於智泉寺禮拜見一大像相好圓滿遂別供養亮遇霹靂其堂柱迸木擊亮額角而不甚傷及就寺禮像額見有破處事在冥報記又貞觀年中其像忽然繞頸有痕跡大如線焉時人咸以為不祥之兆未幾亮果以罪被誅其痕于今見在出冥報拾遺記

法苑珠林卷第三十一

音釋

甿謨耕切 舉羊諸切兩手對舉也 夾尼教切不靜也 黠胡八切慧也 騃語駭切癡也 亹無匪切亹亹不倦之意也 隰席入切州名 礰郎狄切與磔同 篅淳沿切囷也 脪虛紫切脈下也 構居候切成也 睆戶版切笑貌 燾徒到切 燬虎委切火焚也 餧於偽切飤也 濬私閏切 龜茲龜音丘茲音慈龜茲國名 讖楚禁切存氣也 匍匐匍蒲乎切匐蒲墨切匍匐手行也 嗷牛刀切衆口愁也 虬渠幽切 蓺如佳切 鬘莫班切 唆子賤切 聃他甘切 顓頊顓朱緣切頊虛玉切顓頊五帝名 搦女角切捉也 舐甚爾切飴也 輜軿輜莊持切軿蒲眠切輜軿婦人車有障蔽者 秔古行切不黏稻也 肇直紹切 糝桑感切米粒也 岨壯所切水陽曰岨 婉於阮切順也 髣髴妃兩切敷勿切髣髴若似也 眄莫見切視也 焜湖本切光也 眩熒絹切目無常主也 碭徒郎切 珂丘何切石次玉潔白如雪 紺古暗切深青也 舶薄陌切海船也 坌蒲悶切塵埃也 襟距袖切庚也 糠糩糠丘剛切穀皮也糩苦會切粗糠也 鵩房六切鷄屬 洧洴洧羽軌切洴蒲丁切 邯鄲邯河干切鄲都寒切邯鄲趙地名 隟乞逆切與隙同 緹縈緹杜兮切縈於營切緹縈漢太倉令淳于公女名也 咋陟格切齧也 咤陟駕切叱怒也 鄢於虔切邑名 夔渠龜切木石之怪也 訇呼宏切大聲也 懊正作懊於到切悔恨也 麼眉波切麼尼也 齚陟格切與咋同 髀部禮切股也 氎達協切毛布也 燉煌燉徒孫切煌胡光切燉煌郡名 瘞於罽切 獮所斬切

法苑珠林卷第三十二　　　　　　　　　　　　輦二

唐西明寺沙門釋道世撰

變化篇第二十五此有三部

述意部　　通變部　　厭欲部

述意部第一

夫聖人之用玄通無礙致感多方不可作一途求不可以一理推故麤以麤應細以細應麤細隨機理固然矣所以放大光明現諸神變者此應十方諸大菩薩將紹尊位者耳若處俗接麤按邪歸正者復須隨緣通變量稱物情不可以妙理通悟指事而變現不思議之形質用遮不思議之頑見也譬聖人亦入鹿馬而度脫之當在鹿馬豈同於鹿馬哉若不異於鹿馬應時常流不待此神變明矣

通變部第二

如華嚴經云佛子如一如來一化身轉如是等不可說譬喻法輪雲一切法界虛空界等世界悉以毛端周遍度量一一毛端處於念念中化不可說不可說佛剎微塵等身乃至盡未來際劫一一化佛身有不可說不可說佛剎微塵等頭一一頭有不可說不可說佛剎微塵等舌一一舌出不可說不可說佛剎微塵等音聲一一音聲說不可說不可說佛剎微塵等修多羅一一修多羅說不可說不可說佛剎微塵等法一一法中說不可說不可說佛剎微塵等句身味身復不可說不可說佛剎微塵等劫說異句身味身音聲充滿法界一切衆生無不聞者盡未來際常轉法輪如來音聲無異無斷不可窮盡是爲一切諸佛大力那羅延幢佛所住法又華嚴經云一切諸佛悉有八種微妙音聲一一音聲悉有五百妙音聲眷屬不可稱數百千音聲以爲莊嚴無量無邊妙音聲妓樂皆悉清淨普能演說一切諸佛正法義味悉離恐怖安住無畏大師子吼悉令一切法界一切衆生聞其音聲隨其本行種種善根皆令開解是爲一切諸佛最勝無上口業莊嚴又處處經云爾時佛笑口中有五色光出者有五因緣一欲令人有所問因所問有益故二恐人言佛不知笑故三爲現口中光故四笑諸不至誠故五笑阿羅漢守空不得菩薩道光還從頂上入者當示後人大明故

又佛說心明經云爾時世尊爲梵志乃笑五色光從口出照十方五趣之類夫欲至人心喜令餓鬼飽地獄痛息畜生意開罪除尋光來詣佛所諸佛笑法皆有常瑞若授菩薩決遍照十方光從頂入授緣覺決光入面門授聲聞決光入肩并說生天事光從臍入說降人中光從膝入說趣三苦光從足心入諸佛之欣不以欲笑不以瞋笑不以癡笑不放逸笑不利欲笑不柴貴笑不富饒笑今佛普等慜傷羣生行大慈笑無斯七也又智度論云如佛初轉法輪時應持菩薩從他方來欲量佛身上過虛空無量佛剎至華上世界見佛身如故而說偈言

虛空無有邊　佛功德亦爾　設欲量佛身
唐勞不能盡　上過虛空界　無量諸佛土
見釋師子身　如故而不異　佛身如金山
演出大光明　相好自莊嚴　猶如春華敷

又處處經云佛在世時諸天鬼神龍人民皆

到佛所聽經數百千重前後皆見佛面所以者何佛前世時言語無前後故是故無不見佛面者人卧皆隨佛所首向佛尊故

厭欲部第三

如大莊嚴法門經云爾時王舍城中有婬女女名金色光明威德彼女宿世善根因緣形貌端正衆相具足身眞金色光明照耀容儀媚麗世所希有神慧聰敏辯才無礙音辭淸妙深邃柔軟言常含笑隨所行處皆金光照所著衣服亦皆金色一切人衆見者繫心愛著無捨隨所遊處皆悉隨從有長者子名上威德爲欲樂故多與財寶共相要契車乘莊嚴往詣園林爾時金色女宿緣冥感爲文殊師利化令入道神變自在故以頭枕彼威德膝上而睡即以神力於其卧處現爲死相膖脹臭爛難可附近須臾腹破肝腸剖裂五臟露現臭穢可惡大小便道流溢不淨諸根支節蠅蛆唼食不可稱說時長者子見此死屍生大恐怖身毛皆竪而作是念我今無救遍觀四方無歸依處倍增怖畏發大怖聲彼長者子二因緣故生大怖畏一昔所未見如是惡事是故生怖二大衆知我與彼同來在此而今忽死謂我故殺阿闍世王不鑒此理擯見加戮是故生怖時長者子獨於此林不見一人一切凡聖誰能救者彼長者子過去善根雖熟以不聞見文殊共金色女所說法故文殊師利即以神力令諸樹林悉說偈言長者聞已心大歡喜深自慶幸捨棄死屍從林而出即往佛所具說怖緣爾時佛告長者子汝莫憂怖我當施汝一切無畏汝歸佛者一切無怖長者白佛一切怖畏從何而生佛言從貪瞋癡因緣故畏當知一切諸怖無主無作無有執者汝先欲覺今何所在長者子言此中所見好色惡覺凡夫貪著於聖法中無如是事於是佛爲種種方便說法時長者子得順法忍時金色女知長者子受教化已莊嚴五百馬車前後圍繞來詣佛所却住一面爾時文殊問長者子言汝識此妹不長者子言我今實識文殊師利言汝云何識時長者子即向文殊而說偈言

見色如水沫　諸受悉如泡　觀想同陽焰
如是我識彼　見行如芭蕉　知識猶如幻
女名假施設　如是我識彼　身無覺如木
亦如草瓦礫　心則不可見　如是我識彼
諸凡夫如醉　顚倒生惡覺　智者所不染
如是我識彼　如彼林中屍　臭爛惡不淨
身體性如是　如是我識彼　過去本不滅
未來亦不生　現在不暫住　如是我識彼
文殊當善聽　彼恩難可報　我本多貪欲
見不淨解脫　彼身實不死　爲化我現死
愍衆故示現　誰見不發心　如是貪瞋癡
及一切煩惱　如是體法性　善哉甚微妙

爾時佛告阿難此金色女上威德男已於過去教化令發菩提今更聞法得順法忍此金色女於當來世過九十百千劫當得作佛號曰寶光如來威德長者於寶光佛所得菩薩身名曰德光寶光滅後當得作佛號曰寶炎如來又觀佛三昧經云佛告阿難我昔夏安居時波羅柰國有一婬女在高樓上有女名妙意昔曰於佛有緣爾時世尊化三童子年

皆十五面貌端正勝諸世間一切人類此女見已身心歡喜白言丈夫我今此舍如功德天富力自在衆寶莊嚴我今以身及與奴婢奉上丈夫可備灑掃若能顧納隨我所願一切供給無所愛惜作是語已化人就牀未及食頃女前親近白言丈夫願遂我意化人不違隨已所欲既附近已一日一夜心不疲猒至二日時愛心漸息至三日時白言丈夫可起飲食化人即起纏綿不已女生猒悔白言丈夫異人乃爾化人告言我先世法凡與女通經十二日爾乃休息女聞此語如人食噎既不得吐又不得咽身體苦痛如被枅擣至四日時如被車轢至五日時如鐵丸入體至六日時支節悉痛如箭入心女作念言我聞人說迦毗羅城淨飯王子身紫金色三十二相慈諸盲冥救濟苦人恒在此城常行福度放金色光濟一切人今日何故不來救我我從今日乃至壽終終不貪色寧與虎狼同處一穴不貪色欲受此苦惱化人亦瞋咄弊惡婦女廢我事業我今共汝合體一處不如早死父母宗親若來覓我處自藏我寧經死不堪耻辱女言弊物我不用爾欲死隨意是時化人取刀刺頸血流滂沱塗汙女身萎陀在地女不能勝二日青瘀三日膖脹四日爛潰五日漸爛六日肉落七日唯有臭骨如膠如漆黏著女身一切大小便利及諸惡蟲迸血諸膿塗漫女身女極惡猒而不得離女發誓願若諸天神及與仙人淨飯王子能免我苦我持此舍一切珍寶以用給施作是念時佛將阿難難陀帝釋在前梵王在後佛放常光照耀天地一切大衆皆見如來詣此女樓時女見佛心懷慚愧藏骸無處取諸白氎纏裹死屍臭氣如故不可覆藏女見世尊爲佛作禮以慚愧故身映骨上臭骨忽然在女背上女極慚愧流淚而言如來功德慈悲無量若能令我離此苦者願爲弟子心終不退佛神力故臭骨不現女大歡喜爲佛作禮白佛言世尊我今所珍一切施佛佛爲呪願梵音流暢女聞呪願心大歡喜應時即得須陀洹道五百侍女聞佛音聲皆發無上菩提道心無量梵衆見佛神變得無生忍帝釋所將諸天有發菩提心者有得阿那含者

又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者婦產一男兒形貌極醜狀似惡鬼有人見者捨之而去年漸長大父母猒惡驅令遠棄乃至畜生見此醜陋尚懷怖懼何況人類又於一時詣林採果以自存活飛鳥走獸無不怖走絕迹無住世尊慈念將諸比丘到林欲度見佛避走佛以神力使不得去時諸比丘各在樹下跏趺繫念世尊化作醜陋人執持應器盛滿中食漸向醜人形狀類已心懷喜悅今此人者真是我伴尋來共語同器而食食已時彼化人忽然端正醜陋問言汝今何以忽然端正化人答言我食此食以善心覩彼樹下坐禪比丘使我端正醜陋聞已尋復歔之尋得端正心懷喜悅即向化人深生信解於是化人還復本形醜陋見佛三十二相八十種好光明普曜如百千日前禮佛足却坐一面佛即爲其種種說法得須陀洹果即於佛前求索出家佛告善來比丘鬚髮自落法

服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果時
諸比丘見是事已請佛爲說宿本因緣佛告
比丘乃往過去無量世中有佛出世號曰弗
沙在一樹下結跏趺坐我及彌勒倶爲菩薩
到彼佛所種種供養而翹一足於七日中說
偈讚佛
　天上世間無如佛　十方世界亦無有
　世界所有悉能見　無有能及如佛者
爾時菩薩說此偈已時彼山中有一鬼神作
醜陋形來恐怖我我以神力令彼行處懸崖
嶮岨不能得過時彼山神即作是念我以惡
心恐怖他故令我今者行處嶮難不可得過
今當往彼懺悔先罪作是念已尋即往詣懺
悔訖已發願而去佛告比丘欲知彼山神恐
怖我故五百世中形體醜陋見者驚走由彼
懺悔故今遭値我出家得道比丘聞已歡喜
奉行頌曰
大聖神變　隨事啓朦　含英秀發　開悟相應
服以邪道　化現神通　隱顯利物　乃軌高蹤
羣生息謗　感悟興隆　潜運自在　見者生恭
罕逢斯聖　絕代靈龍　含生有福　遇此休徵
感應緣（略引十五驗）
　通敘神化多種之變
　周時有左慈能變
　舌埵山有帝女能變
　夏鯀及趙王如意變
　魏襄王年中有女變
　漢建平中有男子變
　漢建安中有男子變
　晉元康中有女變
　晉惠懷時有男女變
　漢景帝時有人變　漢宣帝時有雞變
　晉太康年中有彭蚑及蟹變
　孔子於陳絃歌館中有鯷魚變
　晉豫章郡吏易拔變
　晉宜陽縣有女姓彭名娥變
　晉太末縣吳道宗母變
　晉復陽縣有牛變　炎帝之女變
　諸傳雜記之變
　秦時有江南宮亭廟神變
　秦時南方有落民飛頭變
　高陽氏同産夫婦變
　魏時尋陽縣北山蠻人作術變
　魏時清河宋士母因浴變
　梁朝居士韋英妻梁氏嫁變
夫慈濟之道震古式瞻通化之方由來鄰測
此是方外之大聖非是域中之凡能窮之不
可原究之不可盡然凡聖雖別變化有同良
由智有淺深障有麤細機有大小化有寬狹
蓋達生死之本可以言變化矣若依佛教明
信因果因緣相假方成變化矣據外俗未達
大方唯信緣起不賴因成故千寶記云天有
五氣萬物化成木精則仁火精則禮金精則
義水精則智土精則恩五氣盡純聖德備也
木濁則弱火濁則淫金濁則暴水濁則貪土
濁則頑五氣盡濁民之下也中土多聖人和
氣所交也絕域多恠物異氣所産也苟稟此
氣必有此形苟有此形必生此性故食穀者
智慧而文食草者多力而愚食桑者有絲而
蛾食肉者勇慾而悍食土者無心而不息食

氣者神明而長壽不食者不死而神大腰無雄細腰無雌無雄外接無雌外育三化之蟲先孕後交兼愛之獸自為牡牝寄生因夫高木女蘿託乎茯苓木株於土萍植於水鳥排虛而飛獸蹠實而走蟲土閉而蟄魚淵潛而處本乎天者親上本乎地者親下本乎時者親旁則各從其類也千歲之雉入海為蜃百年之雀入江為蛤千歲龜黿能語人語千歲之狐起為美女千歲之蛇斷而復續百年之鼠而能相十數之至也春分之日鷹變為鳩秋分之日鳩變為鷹時之化也故腐草之為螢也朽葦之為蛬也稻之為蛩也麥之為蛺蝶也羽翼生焉眼目成焉心智存焉此自無知而化為有知而氣易也鶴之為麞也蛇之為鼈也蛬之為蝦也不失其血氣而形性變也若此之類不可勝論應變而動是謂順常苟錯其方則為妖眚故下體生於上氣之反者也人生獸獸生人氣之亂者也男化為女女化為男氣之質者也魯牛哀得疾七日化而為虎形體變易爪牙施張其兄將入搏而食之當其為人不知將為虎當其為虎不知當為人故晉太康中陳留阮士禽傷於虺不忍其痛數嗅其瘡已而雙虺成於鼻中元康中歷陽紀元載客食道龜已而成瘕醫以藥攻之下龜子數升大如小錢頭足殼備文甲皆具唯中藥已死夫妻非化育之氣鼻非胎孕之所享道非物之具從此觀之萬物之生死也與其變化也非通神之思雖求諸己惡識所自來然朽草之為螢由乎腐也麥之為蛺蝶由乎濕也爾則萬物之變皆有由也農夫止麥之化者漚之以夜聖人理萬物之化者濟之以道其與不然乎今所覺事者固未足以究其變化之極也此乃由眾生本識雜業熏成因種既熟緣假外形情與非情隨緣興變若先無種縱遇其緣緣疎力弱亦未能獨變故因假緣故種不獨成緣假因故緣不獨辨因緣和合力用相齊萬類由生一非能建庶將來哲豈猜餘十也

左慈字元放盧江人也有神通嘗在曹公座公曰今日高會恨不得吳松江鱸魚為膾放云可得也求銅盤貯水以竹竿餌釣盤中須臾引一鱸出公大撫掌會者皆驚公曰一魚不周座席得兩為佳放乃復餌釣之須臾引出皆三尺餘生鮮可愛公便目前膾之周賜座席公曰今既得鱸恨不得蜀生薑耳放曰可得也公恐其近道買因曰吾昔使人至蜀買錦可勑人告吾使使增市二端人去須臾還得生薑又云於錦肆下見公使已勑增市二端後經歲餘公使還果增市二端錦問之云昔某月某日見人於肆下以公勑勑之增市二端錦後公近郊士人從者百許人放乃齎酒一甖脯一片手自傾甖行酒百官百官皆醉飽公還驗之酤賣家昨悉亡其酒脯矣公惡之陰欲殺元放元放在公座將收之放卻入壁中霍然不見乃募取之或見於市乃捕之而市人皆放同形後或見放於陽城山頭行人逐之放入於羣羊行人知放在羊中告之曰曹公不復相殺本成君術既驗但欲與相見羊中忽有一大老羝屈前兩膝人立而言曰遽如許人即云此羊是競往欲取

而羣羊數百皆爲羝羊並屈前膝人立云遼
如許於是莫知所取焉老子曰吾之所以爲
大患者以吾有身也及吾無身吾有何患哉
若老子之儔可謂能無身矣豈不遠哉也
舌埵山帝之女死化爲恠草其葉菡成其華
第二　十三
黃色其實如菟絲故服恠草者恒媚於人焉
周宣王三十三年幽王生是歲有馬化爲狐
晉獻公二年周惠王居于鄭鄭人入王府多
脫化爲蜮射人蓑孙見殺蜀人藏其血故三
年而爲碧漢靈帝時江夏黃氏之母浴伏盤
水中久而不起變爲黿矣婢驚走告比家人
來黿轉入深淵其後時時出現初浴簪一銀
釵猶在其首於是黃氏累世不敢食黿肉又
吳寶鼎元年六月晦日丹陽宣騫母年八十
矣亦因池浴化爲黿其狀如黃氏騫兄弟四
人閉戶衛之掘堂上作大坑瀉水其黿入水
中遊戲一二日間恒延頸出亦望伺戶小開
便輪轉自躍入于深淵遂不復還
夏鯀天子之父趙王如意漢祖之子而鯀爲
黃能意爲蒼狗

魏襄王三年有女子自首化爲丈夫與妻生
子故京房易傳曰女子化爲丈夫玆謂陰昌
賤人爲王丈夫化爲女子玆爲陰勝陽厥咎
亡也
漢建平中豫章有男子化爲女子嫁爲人婦
生一子長安陳鳳曰陽變爲陰將亡繼嗣生
一子者將復一世乃絕也故使哀帝崩平帝
没而王莽篡焉
漢建安七年越嶲有男子化爲女子周羣曰
哀帝時爾有此變將有易代之事也至二十
五年獻帝封山陽公
晉元康中安豐有女子曰周世寧年八歲漸
化爲男至十七八而氣性成女體化而不盡
男體成而不徹畜妻而無子
晉惠懷之世京洛有人一身而有男女二體
第二　十四
亦能兩幸而尤好婬天下兵亂由男女氣亂
而妖形作也當中興之間又有女子其陰在
腹肚居在揚州亦性好婬色故京房易妖曰
人生子陰在首則天下大亂若在腹則天下
有事若在背則天下無後

漢景帝元年九月膠東下密人年七十餘生
角角有毛生故京房易傳曰冢宰政厥妖人
生角五行志以爲人不當生角猶諸侯不當
舉兵向京師也其後有七國之難起
漢宣帝黃龍元年未央殿輅軨廄中雌鷄化
爲雄鷄毛衣亦變不鳴不將無距元帝初元
中丞相府史家雌鷄化爲雄鷄冠距鳴將至
永光年中有獻雄鷄生角者五行志以爲王
氏之應也
晉太康四年會稽郡彭蚑及蟹皆化爲鼠其
衆覆野大食稻爲災始成有毛肉而無骨其
行不能過田塍數日之後則皆爲牝至六年
南陽獲兩足虎虎者陰精而居乎陽金獸也
南陽火名也金精入火而失其形王室亂之
妖也
孔子厄於陳絃歌於館中夜有一人長九尺
第二　十五
餘著皂衣高冠大吒聲動左右子貢進問何
人耶便提子貢而挾之子路引出與戰于庭
有頃未勝孔子察之見其甲車間時時開如
掌孔子曰何不探其甲車引而奮之子路如

之没手仆於地乃是大鯷魚也長九尺餘孔子歎曰此物也何爲來哉吾聞物老則羣精依之因衰而至此其來也豈以吾遇厄絶糧從者病乎夫六畜之物及龜蛇魚鼈草木久者神皆依憑能爲妖恠故謂之五酉五酉者五行之方皆有其物酉者老也故物老則爲恠矣殺之則已夫何患焉或者天之未喪斯文以是繫予之命乎不然何爲至於斯也絃歌不輟子路烹之其味滋病者與明日遂行右十三驗出搜神記

晉時豫章郡吏易拔義熙中受番還家遑遁不反郡遣追見拔言語如常亦爲施設使者催令裝束拔因語曰汝看我面仍見眼目角張身有黃斑色便豎一足徑出門去家先依山爲居至麓變成三足大虎所豎之脚即成其尾右此二驗出異苑

晉永嘉之亂郡縣無定主強弱相暴宜陽縣有女子姓彭名娥父母昆弟十餘口爲長沙賊所攻時娥負器出汲於溪聞賊至走還正見塢壁已破不勝其哀與賊相格賊縛娥驅出溪邊將殺之溪際有大山石壁高數十丈娥仰呼曰皇天寧有神不我爲何罪而當如此因奔走向山山立開廣數丈平路如砥羣賊亦逐娥入山山遂崩合泯然如初賊皆壓死山裏頭出山入娥遂隱不復出娥所捨汲器化爲石形似鷄土人因號曰石鷄山爲娥潭右此一驗出幽明錄

晉義熙四年東陽郡太末縣吳道宗少失父單與母居未有婦兒宗債不在家隣人聞其屋中砰磕之聲闚不見其母但有烏斑虎在其屋中鄉里驚怛恐虎入其家食其母便鳴鼓會人共往救之圍宅突進不見有虎但見其母語如平常不解其意兒還母語之曰當罪見追當有變化事後一月日便失母縣界內虎災屢起皆云母烏斑虎百姓患之發人格擊之殺數人後人射虎白膺并戟剌中其腹然不能即得經數日後虎還其家故牀上不能復人形伏牀上而死其兒號泣如葬其母法朝冥哭臨之右此一驗出齊諧記

晉復陽縣里民有一家兒牧牛牛忽舐此兒舐處肉悉白兒俄而死其家葬此兒殺牛以供賓客凡食此牛肉男女二十餘人悉變作虎右此一驗出顧微廣州記錄

炎帝之女娃遊于東海溺而死化爲精衛其狀如烏常銜西山之木石以堙東海堙者塞也其音曰因夸父與日競走渴飲河河洄不足北飲大澤未至道死棄其杖化爲鄧林右此二驗出山海經

博物志曰松脂淪入地千年化爲茯苓茯苓千年化爲琥珀琥珀一名江珠今太山有茯苓而無琥珀益州永昌出琥珀而無茯苓或復云燒蜂巢所作未詳此二說孰是神農本草經云取鷄卵䕻黃白渾雜者熟煮及尚軟隨意刻作物以苦酒漬數宿既堅內著粉中佳者亂眞此世所恒用無作不成

韓詩外傳曰孔子曰老萑爲雀老蒲爲葦搜神記曰土蜂名曰蜾蠃今世謂蠮螉細腰之類其爲物雄而無雌不交不産常桑蟲之子育之則皆化成巳子也

秦周訪少時與商人泝江俱行夕止宮亭廟下同侶相語誰能入廟中宿訪性膽果決因

上廟宿竟夕宴然晨起廟中見有白頭老公
訪遂擒之化爲雄鴨訪捉還船欲烹之因而
飛去後竟無他右此一驗出述異記
秦時南方有落民其頭能飛其種人部有祭
祀號曰蟲落故因取名焉吳時將軍朱桓得
一婢每夜卧後頭輙飛去或從狗竇或從天
窻中出入以耳爲翼將曉復還數數如此傍
人恠之夜中照視唯有身無頭其體微冷氣
息裁屬乃蒙之以被至曉頭還礙被不得安
兩三度墮地噫咤甚愁而其體氣急狀若將
死乃去被頭復起傅頸有頃平和桓以爲巨
恠畏不敢畜乃放遣之既而詳之乃知大恠
也時南征大將亦往往得之又甞有覆以銅
盤者頭不得進遂死
昔者高陽氏有同產而爲夫婦帝放之於崆
峒之野相抱而死神鳥以不死草覆之七年
男女同體而生二頭四足手是爲蒙雙氏右二
驗出搜神記
魏時尋陽縣北山中蠻人有術能使人化作
虎毛色介身悉如真虎餘鄉人周眕有一奴
使入山伐薪奴有婦及妹亦與俱行既至山
奴語二人云汝且上高樹視我所爲如其言
既而入草須臾一大黃斑虎從草出奮迅吼
喚甚爲可畏二人大怖良久還草中少時復
還爲人語二人歸家愼勿道後遂向等輩說
之周尋復知乃以醇酒飲之令熟醉使人解
其衣服及身體事事詳視了無異唯於髻髮
中得一紙畫作大虎虎邊有符周密取錄之
奴既醒喚問之見事已露遂具說本末云先
甞於蠻中告羅有一蠻師云有此術以三尺
布一升米精一赤雄鷄一升酒受得此法也
魏時有清河宋士宗母以黃初中夏天於浴
室裏浴遣家中子女盡出戶獨在室中良久
家人不解其意於壁穿中闚不見人木盆水
中有一大黿遂開戶大小悉入了不與人相
承甞先著銀釵猶在頭上相與守之啼泣無
可柰何意欲求去永不可留視之積日轉解
自捉出戶外其去駛遂之不及遂便入水復
數日忽還巡行宅舍如平生了無所言而去
時人謂士宗應行喪治服士宗以母形雖變
而生理尚存竟不治喪與江夏黃母相以右二
驗出續搜神記
梁時開善寺京師兆人韋英宅也英早卒其
妻梁氏不治喪而嫁更納河內向子集爲夫
雖云改嫁仍居英宅英聞梁嫁白日來歸乘
馬將數人至於庭前呼曰阿梁卿忘我耶子
集驚恠張弓射之應箭而倒即變爲桃人所
騎之馬亦化成茅馬從者數人盡爲蒲人梁
氏惶懼遂捨爲寺見洛陽寺記傳
眠夢篇第二十六此有五部

述意部　三性部　善性部
不善部　無記部

述意部第一
原是一心積爲三界癡流慢惰昏滯沉没欲
討其際難測其本所以遠自無始至於今身
生死輪轉塵轢莫之比明闇遞來新火不能
譬逝水非駛器月難保且夫盛衰之道與時
交構睡夢之途因心而動動由內識境由外
熏緣熏好醜夢通三性若宿有善惡則夢有
吉凶此爲有記若習無善惡汎覩平事此爲

無記若晝緣青黃夢想還同此爲想夢若見升沉水火交侵此爲病夢雖夢通三性然有報無報欲知斯事如下經說

三性部第二

如善見律云夢有四種一四大不和夢二先見夢三天人夢四想夢云何四大不和夢答眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛而不實云何先見夢答或晝日見或白或黑或男或女夜尅夢見是名先見夢此亦不實云何天人夢答若善知識天人爲現善夢令人得善若惡知識者爲現惡夢此即眞實云何想夢者答此人前身或有福德或有罪障若福德者現善夢罪者現惡夢如菩薩母初欲入母胎時夢見白象從忉利天下入其右脇此是想夢也若夢禮佛誦經持戒布施種種功德此亦想夢問夢爲善不善無記耶答亦善不善無記若夢見禮佛聽法說法此是善功德若夢見殺盜婬此是不善夢若夢見青黃赤白色等此是無記夢也問曰若爾者應受果報答曰不受果報何以故以心業羸弱故不感報是故律云除夢中不犯也

又迦延論云云何一切睡眠相應耶答曰或睡不眠相應如未眠時身不軟心不軟身重心重身瞪瞢心瞪瞢身憒心憒身睡心睡爲睡所纏是謂睡不眠相應云何眠不睡相應答曰不染污心眠夢是謂眠不睡相應云何睡眠相應答曰染污心眠夢是謂睡眠相應云何不睡不眠答曰除上爾所事問眠當言善不善無記耶答曰眠或善或不善或無記云何爲善答曰善心眠夢云何不善答曰不善心眠夢云何無記答曰除上爾所事如夢中施與作福持戒守齋如善心眠時所作福當言餘福迴是名善云何眠時所作不福當言迴耶答曰如夢中殺盜等如不善心眠餘不福心迴是名不善云何眠時所作福不福不當言迴答曰如眠時非福心非不福心迴如無記心眠時所作福非福不當言迴是名無記問夢名何等法答曰是五蓋中無明蓋也

善性部第三

如出生菩提心經云爾時世尊告迦葉婆羅門言汝善男子有四種善夢得於勝法何等爲四所謂於睡眠中夢見蓮華或見傘蓋或見月輪及見佛形如是見已應自慶幸我遇勝法爾時世尊而說偈言

若有睡夢見蓮華　及以夢見於傘蓋
或復夢裏見月輪　應當獲得大利益
若有夢見佛形像　諸相具足莊嚴身
衆生見者應歡喜　念當必作調御師

又雜寶藏經云昔有惡生王爲行殘暴無悲邪見如來遣迦旃延化其本國惡生王及夫人皆得生信王大夫人號爲尸婆具沙後生太子字喬波羅時王於寢夢見八事一頭上火然二兩蛇絞腰三細鐵網纏身四見二赤魚吞其雙足五有四白鶴飛來向王六血泥中行泥沒其腨七登太白山八鸛雀屋頭於夢寤已以爲不祥愁憂慘悴尋即問諸外道婆羅門外道聞王此夢素嫉於王兼嫉尊者迦旃延因王此夢言大不吉不禳猒之禍及

王身王聞其語信以爲然益增憂惱即問之言若禳猒時當須何物諸婆羅門言所須用者王所珍愛我若說者王必不能時王答言此夢甚惡但恐大禍殃及我身除我以徃餘無所惜請爲我說所須之物諸婆羅門等見其慇懃知其心至即語王言所可用者此夢有八還須八種可得禳災一殺王所敬夫人尸婆具沙二殺王所愛太子喬婆羅三殺輔相大臣四殺王所有烏臣五殺王一日能行三千里象六殺王一日能行三千里駝七殺王良馬八殺王所敬秃頭迦旃延却後七日若殺此八聚集其血入中而行可得消災王聞其言以已命重即便許可還至宮中愁憂懊惱夫人問王何故如是王答夫人具陳說上不祥之夢幷道婆羅門禳夢所須夫人聞已而作是言但使王身平安無患妾之賤身豈足貴耶復白王言却後七日我歸當死聽我往彼尊者迦旃延所六日之中受齋聽法王言不得汝若至彼或語其實彼若知者捨我飛去夫人慇懃王不能免即便聽往夫人

到彼尊者所禮拜問訊遂經三日尊者怪問王之夫人未曾至此經停信宿何故今者不同於常夫人具說王之惡夢却後七日當殺我等用禳災患餘命未幾故來聽法因向尊者說王所夢尊者迦旃延言此夢甚吉當有歡慶不足爲憂一頭上火然者寶主之國當有天冠直十萬兩金來貢於王正爲斯夢夫人心急七日向滿爲王所害懼其來晚問尊者言何時來到尊者答言日晡時必當來至二兩蛇絞腰者月支國王當獻雙劒價直十萬兩金今日當至三細鐵網纏身者大秦國王當獻珠瓔價直十萬兩金後日陵晨當至四赤魚吞足者師子國王當獻毗瑠璃寶跋價直十萬兩金後日食時當至五四白鶴來者跋耆國王當獻金寶後日日中當至六血泥中行者安息國王當獻鹿毛欽婆羅衣價直十萬兩金後日日昳當至七登太白山者曠野國王當獻大象後日晡時當至八鸛雀屋頭者王與夫人當有私密之事事至後日自當知之夫人白王良久果如尊者所言期

限既至諸國所獻一切皆到王大歡喜尸婆具沙夫人先有天冠著重寶主國所獻天冠王因挍戲脫尸婆具沙夫人所著一重天冠著金鬘夫人頭上時夫人瞋恚而言若有惡事我先當之今得天冠與彼而著尋以酪器擲王頭上王頭盡汚王大瞋忿拔劒欲斫夫人夫人畏王走入房中即閉房戶王不得前王尋自悟尊者占夢云有私密事正此是耳王及夫人尋至尊者迦旃延所具論上來信於非法惡邪之言幾於尊者妻子大臣所愛之物行大惡事今蒙尊者離於惡事即詣尊者敬奉供養驅諸外道婆羅門等遠其國界即問尊者有何因緣如此諸國各有所珍奉獻於我尊者答言乃往過去九十一劫爾時有佛名毗婆尸彼佛出時有一國名曰槃頭王之太子信樂精進至彼佛所供養禮拜即以所著天冠寶劒瓔珞大象寶車欽婆羅衣上獻彼佛緣是福慶生生尊貴所欲珍寶不求自至王聞是已於三寶所深生敬信作禮還宮

不善部第四

如發覺淨心經云佛告彌勒菩薩言菩薩當觀二十種睡眠諸患何等二十一樂睡眠者當有懶惰二身體沉重三膚皮不淨四皮肉麤澁五諸大穢濁威德薄少六飲食不消七體生瘡皰八多有懈怠九增長癡網十智慧羸弱十一善欲疲倦十二當趣黑暗十三不行恭敬十四稟質愚癡十五多諸煩惱心向諸使十六於善法中而不生欲十七一切白法能令減少十八恒行驚怖之中十九見精進者而毀辱之二十至於大衆被他輕賤又國王不黎先泥十夢經云佛在世時有國王名不黎先泥夜夢十事一夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中二夢見馬口食尻亦食三夢見小樹生華四夢見小樹生果五夢見一人索繩人後有羊羊主食繩六夢見狐坐於金牀上於金器中食七夢見大牛還從犢子乳八夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬪當合未合不知牛處九夢見大陂水中央濁四邊清十夢見大谿水流

正赤王夢見是事已即寤大怖恐亡其國及身妻子王至明日即召公卿大臣及諸道人曉解夢者問言昨夜夢見十事寤即恐怖意中不樂誰能解夢有一婆羅門言我為王解之恐王聞者愁憂不樂王言如卿所覩說之勿有所諱婆羅門言王夢皆惡當取所重愛夫人太子及邊親近侍人奴婢皆殺以祠天王可得無他王有卧具及著身珍寶好物皆當燒已祠天如是者王身可得無他王聞此語轉加愁憂即入齋房思念是事王正夫人名摩尼到王所問王言何為入齋房愁憂不樂耶我身有過於王耶王言汝無過於我我自愁耳夫人復問王言汝莫問我聞者令汝不樂夫人復言我是王半身設有善惡王應語我云何不相語耶王便為夫人具說夜夢十事夫人言王莫愁憂如人買金磨石好醜善惡其色自見於石上今佛近在精舍去國不遠何不往問如佛所解王當隨之王即勅羣臣嚴駕而出到佛所頭面禮佛足却坐白佛言我昨夜夢見十事具如前述所夢如是

寤即恐怖恐亡我國及身妻子唯佛為解所夢十事願聞教誡佛言王莫恐怖夢者無他乃為後世當來之事非今世惡此後世人當不畏法禁婬泆貪利嫉妬不知猒足少義無慈喜恐無慚愧佛言第一夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中者此後世人豪貴者自相追隨不親貧者王夢瓶併正謂是耳王莫恐怖於國於太子於夫人皆亦無他佛言第二王夢見馬口食尻亦食者此後世人作帝王及大臣稟食縣官俸祿復掾萬民不知猒足王夢正是王莫恐怖佛言第三夢見小樹生華者此後世人年未滿三十而頭生白髮貪婬多欲年少强老王夢正是王莫恐怖佛言第四王夢見小樹生果者此後世人年未滿十五行嫁抱兒而歸不知慚愧王夢正是王莫恐怖佛言第五王夢見一人索繩人後有羊羊主食繩者此後世人夫壻出行賈作其婦於後便與他家男子交通貪其財物王夢正是王莫恐怖佛言第六王夢見狐坐金牀上於金器中食此後世

人下賤便尊貴有財產衆人敬畏公侯子孫更經貧賤處於下坐飲食在後王夢正是王莫恐怖佛言第七王夢見大牛還從小犢子乳若此後世人無有禮義母反為女作媒誘恤他家男子與女交通嫁女求財以自供給不知慚愧王夢正是王莫恐怖佛言第八王夢見四牛從四面鳴來相趣欲闘當合未合不知牛處者此後世帝王長吏及人民皆無至誠之心更欺詐愚癡瞋恚不敬天地是故雨澤不時長吏人民請禱求雨天當四面起雲雷電有聲長吏人民咸言當雨須臾之間雲散不墮所以者何帝王長吏人民無有忠正慈仁王夢正是王莫恐怖佛言第九王夢見大陂水中央濁四邊清者此後世中國當擾亂治行不平人民不孝父母不敬長老邊國面當平清人民和穆孝順二親王夢正是王莫恐怖佛言第十王夢見大谿水流正赤者此後世諸國忿爭興軍聚衆更相攻伐當作車兵步兵騎兵共闘相殺傷不可數死者於路血流正赤王夢正是王莫恐怖於國太子於夫人皆亦無他王聞長跪心即歡喜今受佛恩令得安隱作禮還歸重賜宮臣從今已後不信諸異外道及婆羅門

無記部第五

如十誦律云有比丘衆中睡佛言聽水洗頭猶睡不可佛令比丘以五法用水洗他一者憐愍二者不惱他三者睡眠四者頭倚牆壁五者舒脚坐猶睡不止聽以手摽若故睡不止佛聽以麹擲若故睡不止佛聽用禪杖者若取禪杖時應生敬心以兩手捉杖放戴頂上若坐睡不止應起看餘睡者以禪杖築築已還坐若無睡者還以禪杖著本處已坐若故睡不止佛聽用禪鎮安孔作之以繩貫孔中繩頭施紐掛耳上去額前四指著禪鎮時禪鎮墮地佛言禪鎮墮者應起摩行如鵝行法

頌曰

昏沉睡蓋　遊想妄現　親族虛聚　徒露美醮
既寤空無　妄生愛戀　雖通三性　終成七變

感應緣（略引六驗）

漢甘陵府丞文穎　宋陳秀遠
宋太守諸葛覆　宋馬虔伯
齊沙門釋僧護　唐沙門釋智興

漢南陽文穎字叔良建安中為甘陵府丞過界上宿夜鼓三時夢見一人跪前曰昔我先人葬我於此水來湍墓棺木溺漬水處半燥然無以自溫聞君在此故來相依屈明日暫住須史幸之相遷高燥處鬼披衣示穎而皆沾濕穎心中愴然即寤寤已語左右左右曰夢為虛耳何足可怪穎乃還眠向晨復夢見謂穎曰我以窮苦告君奈何不相愍悼乎穎夢中問曰子為是誰對曰吾本趙人今屬汪逶民之神穎曰子棺今為所在對曰近在君帳北十數步水側枯楊樹下即是吾墓也天將明不復得見君必念之穎答曰諾忽然便寤天明可發穎曰雖云夢不足怪此何太適左右曰亦何惜須臾不驗之耶穎即起率之十數人將導順水上果得一枯楊曰是矣掘其下未幾果得棺棺甚朽壞沒半水中穎謂左右曰向聞於人謂為虛矣世俗所傳不可

無驗爲移其棺醱而去之右一驗出搜神記
宋陳秀遠者頴川人也甞爲湘州西曹客居
臨湘縣少信奉三寶年過耳順篤業不衰宋
元徽二年七月中於昏夕閒閑卧未寢歎念
萬品死生流轉無定自惟已身將從何來一
心祈念冀通感夢時夕結陰室無燈燭有頃
見枕邊如螢火者冏然明照流飛而去俄而
一室盡明爰至空中有如朝晝秀遠遽起坐
合掌喘念頂見中宇四五丈上有一橋閣焉
又欄檻朱彩立於空中秀遠了不覺升動之
時而已自見平坐橋側見橋上士女往還填
衢衣服粧束不異世人末有一嫗年可三十
許上著青襖下服白布裳行至秀遠左邊而
立有頃復有一婦人通體衣白布爲偏環髻
手持華香當前而立語秀遠曰汝欲覩前身
即我是也以此華供養佛故得轉身作汝
廻指白嫗曰此即復是我先身也言畢而去
去後橋亦漸隱秀遠忽然不覺還下之時光
亦尋滅也右一驗出冥祥記
宋琅瑘諸葛覆宋永嘉年爲元眞太守家累
悉在揚都唯將長子元崇送職覆於郡病亡
元崇年始十九送喪欲還覆門生何法僧貪
其資貨與伴共推元崇墮水而死因分其財
爾夜元崇母陳氏夢元崇還具敘亡父事及
身被殺委曲屍骸流漂怨酷無雙違奉累載
一旦長辭銜悲茹恨如何可說歔欷不能自
勝又云行速疲極困卧窻下牀上以頭枕窻
母視兒眠處足知非虛矣陳氏悲怛驚起把
火照兒眠處沾濕猶如人形於是舉家號泣
便如聞于時徐森之始除交州徐道立爲長
史道立即陳氏從姑兒也具疏所夢託二徐
撿之二徐道遇諸葛喪船驗其父子亡日如
鬼語乃收其行兇二人即皆款服依法殺之
更差人送喪達都右一驗出冤魂志
宋馬虔伯巴西閬中人也少信佛法甞作宣
漢縣宰以元嘉十二年七月夜於縣得夢見
天際有三人長二丈餘姿容嚴麗臨雲下觀
諸天妓樂盈仞空中告曰汝厄在荊楚戊寅
之年八月四日若處山澤其禍尅消入中齋
戒亦可獲免若過此期當悟道也時俯見相
識楊邏等八人並著鎖械又見道士胡遼半
身土中天中天際神人皆記八人命盡年月
唯語遼曰若能修立功德猶可延長也邏等
皆如期終亡遼益懼奉法山居勤勵彌至虔
伯後爲梁州西曹州將蕭思話也蕭轉南蠻
復命爲行參軍虔伯耳荊楚之言心甚懼然
求蕭解職將適衡山蕭吝不許十五年即戊
寅歲也六月末得病至八月四日危篤守命
其日黃昏後忽朗然徹視遙見西面有三人
形可二丈前一人衣帙垂鬢頂光圓明後二
人姿質金曜儀相端備列于空中去地數仞
虔伯委悉詳視猶是前所夢者也頃之不見
餘芳移時方歇同居小大皆聞香氣因而流
汙病即小瘥虔伯所居宇卑陋于時自覺處
在殿堂廊壁環曜皆是珍寶於是所患悉以
復右一驗出冥祥記
髙齊時有釋僧護守道直心不求慧業願造
丈八石像咸怪其言後於寺北谷中見一卧
石可長丈八乃顧匠營造向經一周面腹麤
了而背猶著地以六具拗舉之如初不動經

夜至旦忽然自翻即就營葺移置佛堂晉州陷日像汗流地周兵入齊燒諸佛寺此像獨不變色又欲倒之人牛六十頭挽不動忽有異僧以瓦木土墼壘而圖之須臾便了失僧所在像後降夢信心者曰吾患指痛其人竊而視焉乃木傷其二指也遂即補之開皇十年有盜像旛蓋者夢丈八人入室責之賊遂慚怖悔而謝焉其像現在

唐京師大莊嚴寺釋智興俗緣宋氏洺州人也謙約成務勵行堅明依首律師誦經持律心口相弔不輟昏曉至大業五年仲冬次當維那鳴鐘依時僧徒無擾同寺僧名三果者有兄從煬帝南幸江都中路身亡初無凶告通夢其妻曰吾行達彭城不幸病死由爽戒不持今墮地獄備經五苦辛酸叵述誰知吾苦賴以今月初日蒙禪定寺僧智興鳴鐘發響聲振地獄同受苦者一時解脫今生樂處思報其恩汝可具絹十匹早奉與之幷陳吾意冀禮殷誠從眠驚寤恠夢所由與人共說初無信者尋又重夢及諸巫覡咸陳前說後經十日凶告奄至恰與夢同果乃奉絹與之而興自陳無德並施大衆寺主恭禪師等合寺大德咸問興曰何緣鳴鐘乃感斯應興曰余無他術見付法藏傳云罽膩吒王受苦由鳴鐘得停及增一阿含經鳴鐘偈稱敬遵此事轍力行之嚴冬登樓風切皮肉僧給羔袖用執鐘推興自勵意露手鳴椎掌中傷破不以為苦兼鳴鐘之始先發善願願諸賢聖同入道場同受法食然後三下將欲長打如先致敬願諸惡趣聞此鐘聲俱得離苦速得解脫如斯願行志常奉修豈欲徵誠遂能感報服其言倍驗非謬以貞觀六年三月遘疾少時自知後世捨緣身資召諸師友因食陳別尋卒莊嚴春秋四十有五 右二驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第三十二

音釋

邃 雖遂切深也 膖脹 膖匹降切脹知亮切 蛆 七余切蛆蟲也 唼 作荅切蓋也 礫 郎狄切小石也 轢 郎狄切車踐也 臭 尺救切臭氣也 翹 祈堯切舉也 鯀 古本切 鯷 啼弟二音鮎魚也 憨 呼甘切癡甚也 牝 姆悉切母畜也 蹠 之石切踐也 蟄 直立切蟲藏也 蛬 渠容切蟋蟀也 𧊅 古牙切米中蟲也 眚 所景切災也 虺 許偉切蝮蛇也 瘕 公遐切腹中病也 㲉 正作殼克角切皮甲也 羝 都黎切牡羊也 蜮 影過切短狐似鱉 萇 仲良切姓也 黄能 能奈來切黄能三足鱉也 嶲 息委切越嶲郡名 輅軨 輅魯故切車也軨郎經切車轄間小横木也 砰磕 砰披耕切礚克盍切砰礚石相築聲也 闚 欽規切門中視也 娃 爲瓜切美女也 螺蠃 蜾古火切蠃魯果切 蛔螉 蛔一結切螉音翁正作蠮螉 瞪瞢 瞪澄應切瞢母亘切瞪瞢不明貌 屋 於娃切大便也 皰 皮教切瘡皰也 尻 苦高切脽也 醊 株衛株劣二切祭酹酒也 墼 古歷切土塼也 巫覡 巫微夫切覡刑狄切女曰巫男曰覡

法苑珠林卷第三十三

唐上都西明寺沙門釋道世撰

興福篇第二十七此有八部

述意部　興福部　生信部
校量部　修造部　䞋施部
雜福部　洗僧部

述意部第一

昔優填初刻栴檀波斯始鑄金質皆現寫眞容工圖妙相故能流光動瑞避席施虔爰至髮爪兩塔衣影二臺皆是如來在世已見成軌自收迹河邊闍維林外八王請分還國起塔及瓶炭二所於是十刹興焉其生處得道說法涅槃髮髻頂骨四牙雙跡鉢杖唾壺泥洹僧等皆樹塔勒銘標碣神異爾後百有餘年阿育王遣使浮海壞撤諸塔分取舍利還値風潮頗有遺落故今海族之中時或遇者是後八萬四千因之而起育王諸女亦次發淨心並鑄石鎔金圖寫神狀至能浮江汎海影化東川雖復靈迹潛通而未彰視聽及蔡愔秦景自西域還至始傳畫㲲釋迦於是涼臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時競列洎于梁代遺光與盛但法身無像因感故形感見有參差故形應有殊別若乃心路蒼茫則眞儀隔化情志慊切則木石開心故劉殷至孝誠感釜庚爲之生銘丁蘭溫凊竭誠木母以之變色魯陽迴戈而日轉杞婦下淚而城崩斯皆隱惻入其性情故使徵祥照乎耳目是知道藉人弘神由物感豈曰虛哉是以祭神如神在則神道交矣敬像如敬佛則法身應矣故入道必以智慧爲本智慧必以福德爲基譬猶鳥備二翼倏舉萬尋車足兩輪一馳千里豈不勤哉豈不勗哉

興福部第二

如佛說福田經云佛告天帝復有七法廣施名曰福田行者得福即生梵天何謂爲七一者興立佛圖僧房堂閣二者園果浴池樹木清涼三者常施醫藥療救衆病四者作牢堅船濟度人民五者安設橋梁過度羸弱六者近道作井渴乏得飲七者造作圊廁施便利處是爲七事得梵天福爾時座中有一比丘名曰聽聰聞法欣悅即白佛言我自惟念先世之時生波羅奈國爲長者子於大道邊起立精舍牀卧褥糧供給衆僧行路頓乏亦得止息緣此功德命終生天爲天帝釋下生世間爲轉輪王各三十六返典領天人九十一劫足下生毛蹈空而遊食福自然今值世尊顧臨衆生獨我愚濁安以淨慧生死栽枯號曰眞人功報成諦其爲然矣復有一比丘名曰波拘盧即白佛言憶念我昔生拘那竭國爲長者子時世無佛衆僧教化大會說法我往聽法聞法歡喜將一藥果名訶梨勒奉上衆僧緣此果報命終生天下生世間恒處尊貴與衆超絶九十一劫未曾疾病餘福値佛逮得應眞復有一比丘名曰須陀耶即白世尊曰我念宿命生維耶離國爲小民家子時世無佛衆僧教化我時持酪入市欲賣値衆僧大會講法過而立聽聞法歡喜即舉瓶酪布施衆僧得呪願福益懷欣躍緣此福德命終生天上下生世間恒處尊貴九十一劫未後餘德下生世間母妊數月得病命終埋母

塚中月滿乃生塚中七年飲死母乳用自濟活微福值佛逮得眞諦復有一比丘名曰阿難即白世尊曰憶念我昔生羅閱祇國爲庶民子身主惡瘡治之不差有親友道人來語我言當浴衆僧取其浴汁以用洗瘡亦可得愈又可得福我即歡喜往到寺中加敬至心更作新井香油浴具洗浴衆僧取其浴汁以用洗瘡尋蒙除愈緣是功德所生端正金色晃昱不受塵垢九十一劫常得淨福僧德廣遠今復值佛心垢消除逮得應眞爾時座中有一比丘尼名曰柰女即白佛言我念宿命生波羅柰國爲貧女人時世有佛名曰迦葉時與大衆圍繞說法我時在座聞經歡喜意欲布施顧無所有自惟貧賤心用悲感詣他園圃乞求果蓏當以施佛乞得一柰大而香好擧一盂水幷柰一枚奉迎葉佛及諸衆僧佛知至意呪願受之分布水柰一切周普緣此福作命終生天得爲天后下生世間不由胞胎九十一劫生柰華中端正鮮潔常識宿命今值世尊開示道眼

爾時天帝即從座起爲佛作禮長跪叉手白佛言世尊我自惟念先世之時生拘留大國爲長者子青衣抱行入城遊觀偶值衆僧街巷分衛時見人民施者甚多即自念言願得財寶布施衆僧不亦快乎即解珠瓔布施衆僧同心呪願歡喜而去從是因緣壽終生天得爲天帝九十一劫永離八難

佛告天帝及諸大衆聽我自說宿命所行昔我前世於波羅柰國近大道邊安設圊廁國中人衆得輕安者莫不感羨緣此功德世世清淨累劫行道穢染不汙金色晃昱塵垢不著食自消化無便利之患

佛告天帝九十六種道中佛道最尊九十六種法中佛法最眞九十六種僧中佛僧最政所以者何由如來從阿僧祇劫發願誠諦殞命積德誓爲衆生六度四等衆善普備得慧成滿三界天尊無能及者其有衆生發一敬心向如來者勝獲大千世界珍寶施矣三十七品十二部經分別罪福言皆至誠開三乘教皆得奉行聞者歡喜樂作沙門信佛行法志尚清高捨世貪諍導世間福天人路通衆僧之由矣是爲最尊無上之道

生信部第三

如舊雜譬喻經云昔舍衛城外有婦人清信戒行純具佛自至門乞食婦以飯著佛鉢中却行作禮佛言種一生十種十生百種百生千種千生萬種萬生億得見諦道其夫不信默於後聽佛呪願夫曰瞿曇沙門言何過甚施一鉢飯乃得爾福復見諦道佛言卿從何來答曰從城中來佛言汝見尼拘陀樹高幾許耶答曰高四五里歲下數萬斛實又問其核大小答如芥子佛言汝語過甚何有種一芥子乃高四五里歲下數十萬子答曰世人共見其實如是佛言地是無知其報力尚爾何況人是有情歡喜持一鉢飯上佛其福甚大不可稱量夫婦二人心開意解應時即得須陀洹道又智度論云昔佛在世時佛與阿難從舍婆提城向婆羅門城時婆羅門城王屬外道聞佛欲來即立制限若與佛食共佛語者當罰金錢五百文後佛來到入城乞食

人皆閉門佛與阿難空鉢而出見一老婢持破瓦器盛臭潘澱出門棄之見佛相好空鉢而來心念欲施佛知其意伸鉢從乞所棄潘澱婢即淨心持來施佛佛受施已語阿難言此婢因施十五劫中天上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家學道成辟支佛當時佛邊有一婆羅門聞佛此語即語佛言汝是淨飯王之太子何故為食而作妄語是時佛即出舌覆面上至髮際而語之言汝頗見有如此舌人而作妄語不婆羅門言若舌覆鼻尚不妄語何況覆面上至髮際即生信心而白佛言我今不解小施報多佛即告言汝頗曾見希有事不婆羅門言我曾行見尼拘陀樹其蔭遍覆五百乘車佛即問言樹種大小彼答言大如芥子三分之一佛復語言誰當信汝婆羅門言實爾世尊我眼見之非妄語也佛即語言我見此女淨心施佛得大果報亦如此樹因少報多時婆羅門心開意解向佛懺悔佛為說法得須陀洹即時舉手大唱聲言一切衆人甘露門開如何不出諸人聞已皆送五百金錢與王請佛供養即破制限王與羣臣亦歸依佛佛為說法悉獲道果以是因緣如來所說無有虛妄善惡果報必受不差一切衆生應當信受

又譬喻經云昔有二比丘俱得須陀洹果一人常行教化乞丐以用作福布施飯僧一人但直坐禪自守不樂作福時坐禪者語乞者言何不坐禪空自勤苦修福者言佛常亦說比丘云當修行布施後俱命終生長者家乞作福者為長者家子奴婢承給衣食自然快樂無極其坐禪者生為婢子在地獨坐飢渴啼哭俱知宿命時長者子語婢子言我本語汝汝當布施不肯用語是汝自過何為啼哭其長者子長大騎乘出行遊觀一切奴客及以婢子皆侍從出後時二人俱求出家既出家已得阿羅漢果其長者子常直端坐人皆競送衣食來與其婢子者在外乞求人無與者常受飢渴以是因緣行道之人不但持戒禪誦而已亦當布施作諸福德故大愛道經佛說偈云

夙夜不學　日無所覓　動入罪中　宛轉益深
自沒其體　其亦苦辛　往而不返　投命太山
地獄之罪　難可堪任　生時不學　死當入淵
老不上娛　塵滅世間　呼吸而盡　何足自珍
能自改悔　守命良真　今世滅罪　後世得申
有財不施　世世受貧

校量部第四

如須達經云世尊告須達長者曰有居士行施不信施與不隨時與不自手與不往而施與亦不知亦不信亦不知有因緣行業果報而行施與當知彼受報意不妙（反媊為妙）昔有過去世有鞞藍大婆羅門大富多財彼作大施以八十四千金鉢碎銀滿中彼行大施八十四千銀鉢滿中碎金八十四千金鉢滿中碎金八十四千銀鉢滿中碎銀八十四千象白如雪八十四千馬金飾交露八十四千牛聲乳滿器八十四千王女端正殊妙諸瓔嚴飾如是行施餘不可數彼居士鞞藍大富作如是大施與閻浮提凡夫人寧施與彼一仙人得福多雖與仙人不如施一須陀洹此得

福多雖與須陀洹不如施與一斯陀含雖與斯陀含不如施一阿那含雖與阿那含不如施與阿羅漢百須陀洹不如施與一斯陀含雖與百斯陀含不如施與一阿那含雖與百阿那含不如施與一阿羅漢雖與百阿羅漢不如施與一辟支佛雖與百辟支佛不如施與如來無所著等正覺此得福多彼居士作如是施與閻浮提凡夫人至百辟支佛作房舍以施招提僧得福增多雖與招提僧不如以清淨意作三自歸佛法僧受其戒此得福多雖受三歸受戒不如於一衆生行於慈悲至犛牛項此得福多雖於一切衆生分別行慈下至犛牛項謂不如一切行無常苦空無我思惟念者下至一彈指頃此得福多又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有四梵福云何爲四若有信人未曾起偷婆處(塔是也)於中能起偷婆者是初受梵天之福若有信人能補治故寺者是謂第二受梵天之福若有信人能和合聖衆者是謂第三受梵天之福若佛初轉法輪時諸天世人勸請轉法輪是謂第四受梵天之福爾時有異比丘白世尊言梵天之福竟爲多少世尊告曰閻浮里地衆生所有功德如是展轉行從四天下至他化自在天之福故不如一梵天王之福若求其福此是其量也又薩婆多論云有檀越與闐那比丘三十萬錢作大房即日成即日崩倒功用甚大檀越心退諸比丘爲檀越說法房雖崩倒功德成就房未壞時佛已到此房中即是受用佛是無上福田佛既受用功德深廣不可測量又房始成有一新受戒年少比丘戒德清淨入此房中已畢檀越信施之德若起億數種種房閣莊嚴下至金剛地際高廣嚴飾猶如須彌設有一淨戒比丘暫時受用已畢施恩以戒非世間是向泥洹門不同房舍卧具飲食湯藥是世間法非是離世難得之法

修造部第五

若欲修造理須如法造作雖少得福無量若不依法縱多無益故佛在金棺敬福經云經像主莫論道顧經像之匠莫云客作造佛布施二人獲福不可度量欲說其福窮劫不盡若受約勑是佛真子如是精誠造少福多問工匠之法作經像得物合取直不佛言不得取價直如賣父母取財者逆過三千真是天魔急離吾佛法非我眷屬飲酒食肉五辛之徒不依聖教雖造經像數如塵沙其福甚少蓋不足言劫燒之時不入海龍王宮勞而少功不敬之罪死入地獄主匠無益諸天不祐不如不造直心禮拜得福無量如向所列造多福少若像師造像不具相者五百萬世中諸根不具第一盡心爲上妙果先昇

又罪福決疑經云僧尼白衣等或自捨財及勸化得物擬佛受用經營人將此物造作鳥獸形像安佛槃上者計損滿五錢犯逆罪究竟不還一劫墮阿鼻地獄贖香油燈供養者無犯佛不求利無人堪消初獻佛時上中下座必教白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧食不犯若不爾者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀越不受前敎亦招前報若生人間九百萬歲墮下賤生何以故佛物無人能評價故

述曰此謂施主決定入佛受用所以須贖若如今時齋上每出佛盤飲食情通彼此不局情者食訖還入施主不勞收贖如七月十五日獻佛及僧無佛僧受用即須贖用也

又觀佛三昧經云時優闐王戀慕世尊鑄金爲像聞佛當下寶階象載金像來迎世尊爾時金像從象上下猶如生佛足步虛空足下雨華亦放光明來迎世尊合掌叉手爲佛作禮爾時世尊亦復長跪合掌向像空中百千化佛亦皆合掌長跪向像爾時世尊而語像言汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子以付囑汝空中化佛異口同音咸作是言若有衆生於佛滅後造立形像持用供養是人來世必得念佛清淨三昧

又外國記云佛上忉利天爲母說法經九十日波斯匿王思欲見佛刻牛頭栴檀作如來像置佛坐處佛後還入精舍像出迎佛佛言還坐吾般涅槃後可爲四部衆作諸法式像即還坐此像是衆像之始也佛移住兩邊小精舍與像異處相去二十步祇洹精舍本有七重諸國競與供養不絕堂內長明燈鼠銜燈炷燒諸旛蓋遂及精舍七重都盡諸國王人民皆大悲惱謂栴像已燒已後四五日開東邊小精舍户忽見本像移在彼房衆大歡喜共治精舍得作兩重移像本處

又優闐王作佛形像經云昔佛在世時跋耆國王名優闐來至佛所頭面頂禮合掌白佛言世尊若佛滅後其有衆生作佛形像當得何福佛告王曰若當有人作佛形像功德無量不可稱計世世所生不墮惡道天上人中受福快樂身體常作紫磨金色眼目清潔面貌端正身體手足奇絕妙好常爲衆人之所愛敬若生人中常生帝王大臣長者賢善家子所生之處豪貴巨富財產珍寶不可稱數常爲父母兄弟宗親之所愛重若作帝王王中特尊爲諸國王之所歸仰乃至得轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足飛升天上無所不至若生天上天中最勝乃至得作六欲天王於六天中尊貴第一若生梵天作大梵王端正無比勝諸梵天常爲諸梵之所尊敬後皆得生無量壽國作大菩薩最尊第一過無數劫當得成佛入泥洹道若當有人作佛形像獲福如是又法華經偈云

若人爲佛故　建立諸形像　乃至童子戲
若草木及筆　或有指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　皆已成佛道

又造立形像福報經云佛至句羅瞿國時國王名優闐王年始十四聞佛當來即勅傍臣左右皆悉迎佛到已頭面禮佛長跪叉手白佛言天上人中無能及佛者光明巍巍乃能如是恐佛去已後慮不復見今欲作佛形像恭敬承事得何福報願佛哀愍爲我說之爾時世尊說偈答曰

王諦聽吾說　福地灰上土　福德無過者
作佛形像報　恒生大富家　尊貴無極珍
眷屬常恭敬　作佛形像報　常得天眼報
無比紺青色　作佛形像報　父母見歡喜
端正威德重　愛樂終無猒　作佛形像報
金色身焰光　猶妙師子像　衆生見歡喜
作佛形像報　閻浮提大姓　剎利婆羅門

福人於中生　作佛形像報　不生邊地國
不盲不醜陋　六情常完具　作佛形像報
臨終識宿命　見佛在其前　不覺死苦時
作佛形像報　作大名聞王　金輪飛行帝
典主四天下　作佛形像報　作釋天名因
神足典第二　三十三天奉　作佛形像報
此過出欲界　作梵梵天王　迦夷衆梵恭
作佛形像報　受福正如是　若能刻畫作
天地尚可稱　此福不可量　是故供養佛
華香香汁塗　供養大士者　得漏盡無爲

又付法藏經云昔過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後四部弟子起七寶塔時彼塔中有佛形像面上金色少處缺壞有一貧女遊行乞匃得一金珠見像面壞欲補像面迦葉爾時作鍛金師女即持往倩令修造金師聞福歡喜爲治用補像面因共立願願我二人常爲夫婦身眞金色恒受勝樂從是以來九十一劫身眞金色生天人中快樂無極最後託生第七梵天時摩竭國有婆羅門名尼倶律陀過去修福聰明多智戶富無量金銀七寶牛羊田宅奴婢車乘比瓶沙王千倍爲勝瓶沙王有金犂千具彼婆羅門恐與王齊畏招罪咎其家但作九百九十九具金犂唯少一具其家有氎最下之者其價猶直百千兩金有六簞金粟一簞有三百四十斛其家雖富而無兒息於其舍側有一樹神夫婦常往祈請祭祀求乞有子多年無應瞋忿語曰今更七日盡心奉事若復無驗必定燒樹樹神愁怖告四天王王告帝釋釋觀閻浮提無堪彼子即詣梵天王廣宣上事梵王即以天眼遍觀見一梵天臨當命終即往語之勸其往生梵天受教即來託生滿足十月生一男兒顏貌端正身眞金色光明赫奕照四十里相師占曰此兒宿福必當出家父母聞之甚懷愁惱夫婦議曰當設何方斷絕其意覆自思惟世所耽著唯有美色當爲娉娶端正好女用斷其情至年十五欲爲娉妻語父母言我志清淨不須婦也父母不聽兒知難免便設權計語父母言能爲我得紫金色女端正超世我當納之父母即召諸婆羅門遍行娉求諸婆羅門鑄一金女端正奇特舉行村落高聲唱言若有女人得見金神禮拜之者後出嫁時必得好壻身眞金色端正殊妙女聞悉出唯有一女軀體金色端正殊好即是往日施金女也以昔勝緣有此妙身志樂清潔獨不肯出諸女强將共見金神此女即到金色光明映奪金神婆羅門見即爲娉得既到夫家夫婦相對各皆清潔了無欲意共立要契各住一房父母知已毀除一房令共同室安置一牀迦葉語婦我若眠息汝當經行汝若眠息我當經行後次婦卧垂手牀前毒蛇入室欲螫其手迦葉見已以衣裹手舉著牀上婦便驚寤而責之曰共我立誓要不相近今後何緣竊舉吾手迦葉答言有蛇來入恐傷汝手故舉之耳即指蛇示之婦意乃悟夫婦節操深猒世間啓辭父母求欲出家父母見已遂便聽許於是夫婦倶共出家來至佛所佛與分座佛爲說法即於座上得阿羅漢婦於後時亦得羅漢迦葉在世常與如來對坐說法佛滅度後所有法藏悉付迦葉後時結集

三藏竟至雞足山入般涅槃全身不散後彌勒佛出世之時從山而出在大衆中作十八變度人無量然後滅身未來成佛號曰光明（六十華金乘者出薩婆多傳未來成佛出法華經）

又智度論云昔佛在世時迦葉毗羅衛城中淨飯王子佛弟難陀身體端正有三十相王爲納婦字孫陀利面首端正世間少雙難陀晝夜愛敬婦故不欲出家佛以方便化令出家既出家已得阿羅漢比丘見已而白佛言難陀比丘宿植何福與佛同生有三十相身體端正世間無比又捨豪貴出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後難陀爾時爲大長者於辟支佛塔廟之中青黛塗壁而以畫作辟支佛像因而發願願我世世生尊貴家恒得端正身相金色值佛得道緣此善根發願功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中身體端正有三十相豪尊富貴快樂無極乃至今日與我同生出家得道

䞋施部第六

如輪轉五道經云佛言凡作功德隨身之行燒香然燈得福甚多燒香作福及以轉經不得倩人而不䞋願如倩人食豈得自飽燒香潔淨然燈續明燒香齋食讀經達䞋以爲常法布施得福諸天接將萬惡皆却衆魔降伏懈怠之人不能精進一朝疾病又不吉利便欲燒香方始作福諸天未降諸魔在前競來嬈觸作諸變怪以是之故常當精進罪福隨人如影隨形種植福田如凡俱類樹本種一核稍稍漸大收子無限佛言阿難施一得萬倍言不虛也佛時說偈言

賢者好布施　天神自扶將　施一得萬倍
安樂壽命長　今日施善人　其福不可量
皆當得佛道　度脫諸十方

雜福部第七

如薩婆多論云若作僧房及以塔像曠路作井及作橋梁船此人功德一切時生常資施主除三因緣一前事毀壞二此人若死三若起惡邪無此三因緣者福德常生

又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有五慧不得其福云何爲五一以刀施人二以毒施人三以野牛施人四以婬女施人五造作神祠是謂有此五施不得其福復有五施人天得福云何爲五一造作園觀二造作林樹三造作橋梁四造作大船五與當來過去造作房舍住處是謂有此五事令得其福爾時世尊便說此偈

園觀施清涼　及作好橋梁　河津度人民
并作好房舍　彼人日夜中　恒當受其福
戒定以成就　此人必生天

又僧祇律有諸天子以偈問佛

何等人趣善　何等人生天　何等人晝夜
長養善功德

爾時世尊以偈答言

曠路作好井　種植園果施　樹林施清涼
橋船度人民　布施修淨戒　智慧捨慳貪
功德日夜增　常生天人中

又正法念經云若有衆生施人美水或覆井泉恐諸毒蛇墮於井中行人飲之而致苦惱命終生三營筵候天受五欲樂從此命終若

得人身王所愛重若見病困咽喉出聲餘命未盡施其漿飲或施其財以續彼命命終生深水天如帝釋快樂從天命終隨業流轉不墮三途得受人身從生至生不遭病苦無有惱亂若有衆生持戒見比丘僧以扇布施令得清涼讀誦經法命終生風行天香氣來吹悅樂無比若有衆生於河津濟造立橋船以善心渡持戒人兼渡餘人不作衆惡命終生持髮天受五欲樂命盡人中爲王典藏

又譬喻經云昔有母子三人常作三事一作大船置於河中以渡百姓二於都市造立好井以供萬民三於四門各作圊廁給人便利緣是功德命終之後皆生天上受福自然下生人中富貴長壽所生之處不經三塗設此微福尚獲果報巍巍無量何況有人廣修功德造立塔寺分檀布施作諸福業百千萬倍復勝於此不可計量故成實論引經偈云

若種樹園林　造井橋梁等　是人所爲福
晝夜常增長

又華手經云佛告舍利弗菩薩有四法終不退轉無上菩提何等爲四一者若見塔廟毀壞當加修治若埿若泥乃至一墼二者若於四衢道中多人觀處起塔造像爲作念佛善福之緣塔中畫作若轉法輪及出家相乃至雙樹入涅槃相三者若見有比丘僧二部諍訟勤求方便令其和合四者若見佛法欲壞能讀誦說乃至一偈令法不絕爲護法故敬養法師專心護法不惜身命菩薩若成是四法者世世當作轉輪聖王得大身力如那羅延捨四天下而行出家能得隨意修四梵行命終生天作大梵王乃至究竟成無上道是故智者欲求佛道當作是學又放牛經出增一阿含別品同譯佛告諸比丘有十一法放牛兒不知放牛便宜不曉養牛何等爲十一一者放牛兒不知色二者不知相三者不知摩刷四者不知護瘡五者不知作煙六者不知擇道行七者不知處牛八者不知何道渡水九者不知逐好水草十者不知穀牛不遺殘十一者不知分別養可用不可用如是十一事放牛兒不曉養護其牛者牛終不滋息日日有減此喻比丘亦有十一種損益不可具述佛於是頌曰

放牛兒審諦　牛主有福德　六頭牛六年
成六十不減　放牛兒聰明　知分別諸相
如此放牛兒　先世佛所譽

洗僧部第八

如譬喻經云佛以臘月八日神通降伏六師六師不如投水而死仍廣說法度諸外道外道伏化白佛言佛以法水洗我心垢我今請僧洗浴以除身穢仍爲常緣也（今臘月八日洗僧惟出此經文）

又摩訶刹頭經亦名灌佛形像經云佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生皆用四月八日夜半時去家學道皆用四月八日夜半時得佛道皆用四月八日夜半時般泥洹佛言所以用四月八日者爲春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適今是佛生日故諸天下人民共念佛功德浴佛形像如佛在時以示天下人佛言我爲菩薩時三十六返爲天王帝釋三十六返作金輪王三十六返作飛行皇帝今日

諸賢誰有好心念釋迦佛恩德者以香華浴佛形像求第一福者諸天鬼神所證明知四月八日浴佛法時當取三種香一都梁香二藿香三艾納香合三種草香挼而漬之此則青色水若香少者可以紺黛秦皮權代之又用鬱金香手挼漬之於水中挼之以作赤水以水清淨用灌像訖以白練拭之斷後自占更灌名曰清淨其福第一也又溫室經云佛告祇域長者澡浴之法當用七物除去七病得七福報何謂爲七物一者然火二者淨水三者澡豆四者酥膏五者淳灰六者楊枝七者內衣此是澡浴之法何謂除七病一者四大安隱二者除風三者除濕痺四者除寒氷五者除熱氣六者除垢穢七者身體輕便眼目清明是爲除七病得七福者一者四大無病所生常安二者所生清淨面首端正三者身體常香衣服淨潔四者肌體濡澤威光德大五者饒多人從拂拭塵垢六者口齒香好所說肅用七者所生之處自然衣服

又十誦律云洗浴得五利一除塵垢二治身皮膚令一色三破寒熱四下風氣調五少病痛舍利弗夏盛熱時有一客作人園中汲水灌樹見舍利弗發小信心喚舍利弗脫衣樹下以水澆洗身得輕涼作人後命終即生忉利天上有大威力爲功雖少以遇良田獲報甚多即下詣舍利弗所散華供養舍利弗因其信心爲說法要得須陀洹果

又賢愚經云爾時首陀會天下閻浮提至世尊所請佛及僧洗浴供養世尊默然許可即設飲食并辦洗具溫室暖水調適酥油浣草皆悉備有於是世尊及諸比丘納其供共洗浴已并厚飲食其食甘美世所希有食竟澡漱各還本處是時阿難白佛此天往昔作何功德形體殊妙威相奇特光明顯赫如大寶山佛告阿難乃往過去毗婆尸佛時此天彼世爲貧家子恒行庸作以供身口聞佛說洗僧之德情中欣然便勤作務得少錢穀用設洗具并及飲食請佛衆僧而以盡恭由此福行壽終之後生首陀會天有此光相七佛已來乃至千佛出世亦皆如是洗佛及僧佛授記曰於未來世兩阿僧祇百劫之中當得作佛號曰淨身十號具足又雜譬喻經云昔佛弟難陀乃往昔維衛佛時人一洗衆僧之福功德自追生在釋種身佩五六之相神容晃昱金色乘前之福與佛同世研精進場便得六通古人施一猶有弘報況今檀越能多行者普等之行必逮尊號加增歡喜廣度一切

又福田經云有比丘名阿難白世尊曰我念宿命生羅閱祇國爲庶民子身生惡瘡治之不瘥有親友道人來語我言當浴衆僧取其浴水以用洗瘡便可得愈又可得福我即歡喜往到寺中加敬至心更作新井香油浴具洗浴衆僧以汁洗瘡尋蒙除愈從此因緣所生端正金色晃昱不受塵垢九十一劫常得清淨福祐廣遠今復值佛心垢消滅逮得應眞

又十誦律云外國浴室形圓猶如圓倉開戶通煙下作伏竇出外內施三蹬閣齊人所及處以瓨盛水滿三重閣火氣上升上閣水熱中閣水暖下閣水冷隨宜自取用無別作湯

故云淨水耳
又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘造作浴室有五功德云何爲五一除風二病得瘥三除去塵垢四身體輕便五得肥白若有四部之衆欲求此五功德者當求造浴室
又僧祇律云若欲浴時使園民等掃灑令淨辦其薪炭温暖得所乃打揵椎應知入浴各以腰帶繫衣作幟安衣架上入時不得掉兩臂而入一手遮前而入若欲與師揩者當先白已無罪不得一時舉兩手當先令揩一臂一手覆前竟次揩一臂一手及餘内外已閉户而坐令身汗出籌量用水不得多用若池水洗自恣無罪不聽露地裸形而浴若水齊腰腋得用無罪若坐水中至臍亦得出已取已衣著正理而去

述曰因明洗僧遂申歎德恐邊遠道俗不閑法用故略明法事以標厥致耳竊惟尼連河裏非有垢而見除藍毗園内寳無塵而示蕩故知洗沐是清昇之本灌澡爲澄潔之原可謂垂香範於前修振芳猷於後業所以東國泛七華之水以濯一乘之賓西方瑩八德之池用滌九品之華故使醫王念念發造温室之心長者晨言敬申洗僧之願遂蒙如來善巧近説七物之儀大覺垂慈遠記五天之報然今此處有摩訶施主某官斯乃運廣大心行無上業生生恒修佛事世世常轉法輪故能信正法於羣邪敬緇徒於像季深知講宣四句價重隋珠飯沐一僧田高異道遂使共相率勵勸課等侶各捨淨財同崇此福於是辦七物於嘉時洗三尊於此日又能屈請高德某法師講宣温室洗浴衆僧經一部法師乃時稱學海世號詞宗出玄義而似雲屯決衆難而方泉涌能使俗徒開解猶朗日之開重昏法侶除疑等嚴霜之巻零葉今既玄章盡軸座停雷梵之八音澡浴時臻次歎洗僧之七物一者鴆爐熾火巨鑊氛氲密室既已除寒龍泉自然泛熱二者輕清德水流湛金池蕩垢皎若蓮紅身首霑便玉潤三者銀光豆屑細滑逼於兜羅却膩既若雲披潔體方開露白四者八味酥膏五香芬馥排風去痺未謝摩祇塋質光顔何慙妙藥五者玉管神灰雪華霜潔邪風遇便息扇亂想賴已恬凝六者垂楊細柳緑榦輕條去熱則口發幽蘭淨齒則氣含優鉢七者齊縑魏素持作内衣蔭患并得身安蕩報自然光飾七物並皆精備一心奉上惟衆慈悲爲讃歎呪願念佛法僧。夫欲超居淨國必須預蕩十力之形迴託天宮先當澡彼六和之衆譬若聲調響順形直影端因果之理必然非闕鬼神之授然今施主等仰襲醫王建斯温室督辦七物洗浴三尊奨率有緣弘揚妙典以茲殊勝莫大善根先用莊嚴今日某法師等有大勢力生生常轉法輪獲大神通世世恒修佛事長幼受無窮之智眷屬極不夭之年障累與朝霧俱消嘉慶共繁星等列諸施主等願高臨八正趣大道於菩提冨有七珍惠沾生而無盡又願片時營佐之者除七病而莫遺分毫助讃之徒獲七福而無竭見聞隨喜咸趣法城叩頭彈指齊昇佛果。敷揚玄教已自周圓嚴儀洗具後皆備訖唯衆一心奉請三寶。

稽首歸依上請十方諸佛三世慈尊五分法身眞應兩體九十八使惑纏已盡三十二相微妙莊嚴實無四求假同四事爲衆生故有感便來唯願各各乘摩尼寶殿坐碼碯雲中放百億光明照三千刹土梵王持蓋帝釋布華降此道場入[苐三]溫室浴。次請發[廿五]心已上補處已還歡喜離垢之人善慧法雲之士三賢十聖一切諸菩薩惟願運天人於掌內安法界於毛端齊馭四足之靈鵬俱騁六通之神驥不見相而見不來相而來降此道場入溫室浴。次請山中宴坐獨覺大人言下證眞四果高士及向趣聖僧賓頭上座等惟願空中振錫戲六神通雲內持瓶具十八變發波斯之正信伏勞度之邪心及此現前和合大衆百千臘已下乃至無臘並入溫室浴。次請弘慈本誓誓度四生方便善權權形六道隨聲即至如影赴身不念即彰不請之友並入溫室浴。次請三界天衆四海龍王八部鬼神一切含識有形之類蠕動之流並入溫室浴歎請既周大衆和合唄讚持香依次行道頌曰

三寶冥興　四生標式　慈蔭十方　恩流萬德
智抱八藏　化周百億　酬恩義重　斯由福力
彩畫雕形　傳經建福　舟濟橋梁　興齋沐浴
不顧身命　精誠何抑　盛哉勝集　功成難測

感應緣（略引一十一驗）

晉大司馬桓溫　王凝之夫人謝氏
隋沙門釋慧達
唐沙門釋住力　沙門釋慧震
沙門釋志超　沙門釋道英
沙門釋惠雲　沙門釋通達
沙門釋乂德
上柱國王懷智

晉大司馬桓溫末年頗奉佛法飯餜僧尼有一比丘尼失其名來自遠方投溫爲檀越尼[廿六]才行不恒溫[苐三]甚敬待居之門內尼每浴必至移時溫疑而窺之見尼裸身揮刀破腹出臟斷截身首支分臠切溫恠駭而還及至尼出浴室身形如常溫以實問尼答云若遂淩君上刑當如之時溫方謀問鼎聞之悵然故以戒懼終守臣節尼後辭去不知所在

晉瑯瑘王凝之妻晉左將軍夫人謝氏弈之女也嘗頻亡二男悼惜過甚哭泣累年若居至艱後忽見二兒俱還皆著鎖械慰勉其母宜自寬割兒並有罪若垂哀憐可爲作福於是哀痛稍止而勤功德（右二驗出冥祥記）

隋天台山瀑布寺釋慧達姓王氏襄陽人幼年出家繕修成務或登山臨水或遊履聚落但據形勝之處皆措心營造安處寺宇爲僧行道至仁壽年中於揚州白塔寺建七層木浮圖材石既充付後營立乃渡江西上至鄱陽豫章諸郡觀撿功德願與衆生同此福緣故至所到村邑見有坊寺禪宇靈塔神儀無問金木土石並即率化成造其數非一晚爲沙門惠雲邀請[苐三]遂上盧岳造西林寺[廿七]重閣七間欒櫨重疊光耀鮮華初造之日誓用黃楠闔境推求了無一樹皆欲改用餘木達曰誠心在此豈更餘求必其有徵松變爲楠若也無感聞成無日衆懼其言四出追求乃於境內下巢山感得一谷並是黃楠而在窮澗幽

深無由可出達尋行崖壁忽見一處晃有光明窺見其中可得通道唯有五尺餘並天崖遂牽曳木石至於江首途中灘覆簰筏並壞及至廬阜不失一根閣遂得成宏冠前搆後忽偏斜向南三尺工匠設計取正無方有石門澗當于閣南忽有猛風北吹還正于今尚存達形服麁弊殆不可覩傍觀沉伏似不能言而指撝應附立有成遂斯即變驚不撓固其人也大業六年七月晦日舊疾忽增七日倚卧異香入室則旋繞如雲閣中尊像並汗流地眾見此瑞審達當終官人撿驗具以聞奏達神志如常累以餘業奄爾長逝年八十七矣

唐揚州長樂寺釋住力姓褚氏河南陽翟縣人器宇凝峻虛懷接悟聲第之高有聞緇俗於本寺四部王公共造高閣并二挾樓妙盡奇工即年成立寺眾三百同皆歡喜至大業十年自竭身資以栴檀香木摸寫瑞像并二菩薩不久尋成同安閣內至十四年隋室喪亂道俗流亡骸若萎朽充諸衢市誓以身命守護殿閣寺居孤迥顧影為儔啜菽飲水再離寒暑雖耆年暮齒而心力逾壯泥塗梳落周帀火燒口誦不輟手行治葺賊徒雪泣見者哀歎往往革心相佐修補皇唐受命弘宣大法舊僧餘眾並造相投邑屋雖焚此寺猶在武德六年江表賊師輔公祏負阻繕兵潛圖反叛凡百寺觀撤送江南力乃致書再請願在閣前燒身以留寺宇祏偽號稱尊志在傾殄雖得其書全不顧遂力謂弟子曰吾無量劫來積習貪愛不能捐捨形命以報法恩今欲自於佛前取盡決不忍見像濟江宜齊可積乾薪自燒供養吾滅之後像必南渡衣資什物並入尊像泣服施靈理宜改革便以香湯沐浴跏趺面西引火自燒卒於炭聚時年八十即武德六年十月八日也命終火滅合掌凝然更足闍維一時都化初力在佛前焚時有羣鵲哀鳴其聲甚切右繞七帀方始飛去及身歿後像果南遷殿閣房廊得免燬燼法寶僧眾如疇昔焉門人慧安智曠師資義重甥舅恩深為樹高碑于寺之內東宮庶子虞世南為文今像還閣迄今猶在

唐汾州光嚴寺釋志超俗姓田同州馮翊人也精厲不羣雅度標遠至武德七年止於汾州抱腹山僧徒僅百偏資大齋麥唯六石同置一倉日磨五升用供常調從春至夏計費極多怪而撿覆止磨兩石據量此事幽致可思又數感異僧乘空來往雖無音問儀形可驗同住覩者便蒙神警至於召眾鐘聲隨時自響石泉上涌隨人用足靈瑞多感寔由超福至貞觀十五年三月十一日忽因遘疾卒於城寺春秋七十有一

唐梓州通泉寺釋慧震姓龐身長八尺聽高師三論玄悟逾藍每年正月轉藏經千僧袈裟周足奉施無闕常弘三論聽僧百餘忽於高座似悶見人語曰西山頭好造大佛既覺下座領眾案行中龕造像兩邊泉流即命石工鐫鑿坐身高百三十尺貞觀八年周備成就四面都集道俗三萬慶此尊儀其像口中放大白光遠近同覩先有一馬日行五百曾經入陣餘馬並死唯此得還至十四年七月

忽自嘶鳴不食三日震聞毛竪有一異僧名爲十力語震曰馬與主别主當先行來年正月十五日日正中時應入涅槃法師傾財物無留於後於身無益言已而隱莫知其由先造藏經請僧常轉開大施門四遠悲敬來者皆給至終年初又請衆僧讀經行道作三七日俗緣昆季内外同集至於八日香氣不歇從旦至午寺内樹木土地皆生蓮華衆覩奇瑞知其即世震曰嘉相已現不容待滿便行䞋施早令食訖手執香爐遶盧舍那三帀還於佛前胡跪正念大衆滿堂不覺已逝春秋六十有六停喪待滿香氣猶存兄弟三人各捨錢五十萬於墓所作僧德施及以悲田作石塔高五丈龕安繩牀扶屍置上經百餘日猶不委仆道俗萬餘悲泣相結

唐京師弘福寺釋慧雲姓王太原人也遠祖避地止于九江弱冠樂道投匡山大林寺時年二十五有達禪師江淮内外所在興造雲爲寺廟毀壞故邀達營造得周至隋季末年中表咸亂有林士弘者結衆豫章僞稱楚帝僞尚書令鄱陽胡秀才親領士衆臨據九江因感發心欲寫廬山東林寺文殊瑞像以雲有出衆之奇令鑿鑪錘光儀乃具唯頸及腸兩處有孔時衆未悟其年秀才僞勅所追有像色金百二十兩盛以竹筒雲以賊徒蜂起無方守護並用付才又以念誦銅珠一貫遺才爲信行宫亭軍士乞福才得便風舉帆前引於江中路遭浪船没財物蕩盡唯人達岸諸無所恨但恨失像色金煩寃江畔呼嗟未絶誓願不成深爲業也須臾金筒隨浪逆流并遺銅珠前後相繼汎汎隱隱向岸就才既獲像金舉衆大叫欣慶無量計被没處至所出岸三十餘里重而能浮逆波相授軍民通怪驚異靈感及才遇害刃開頸腸恰待像鑄初才之欲擊賊以金用委叔父擔以避難不免爲賊所奪既失像金取求無計尋有賊中來者盜金投曉俱不知是金擔也曉得本金委雲成就光相超挺今在山閣初鑄像時有李五戒私發願曰若鎔金日誓然一臂雲爲摸揲早成遂前成李氏不知已鑄像了乃夢像曰汝先願燒臂如何違信耶李氏夢寤因始知之即往像前以刀解臂蠟布纏骨燒而供養天香垂下像放光照異種奇瑞不可述盡雲以貞觀年初因事入京值首律師伏膺律業宰貴覩其德高請奏令住弘福至貞觀二十年思慕本鄉還歸九江本寺身今現在

唐蒲州普濟寺釋道英姓陳氏蒲州猗氏人也時年十八叔休律師化令出家父母戀逼取妻英剖愛辭親示同脫屣在俗不染色聲出家經論洞明乃曰法相可知心惑須曉至開皇十九年遂入解縣太行山栢梯寺修學止觀忽然發解人法二空深悟心肖坐處樹枝下映四表兼理僧役以事考心後在京師住勝光寺從曇遷禪師聽攝大乘論學徒五百英解獨俊禪師歎曰學徒極多雖通文義得其旨歸唯道英乎常依華嚴發願供僧因事呈理調伏心行自爾儀服飲噉不守章篇頗爲識日佐違也營僧之外禪誦無廢窮尋理性心眼洞明至大業九年身居知事有俗

爭地恐損僧利於俗無益苦諫不從便語彼云吾爲汝死忽然倒卧示同僵屍諸俗固執云此道人多詐以針刺甲可知眞僞針刺雖深死色轉變身心不動將欲瘞壞傍有智者教令歸懺誓不敢諍尋聲起坐語笑如常又行至臺澤見池魚遊戲英曰吾與汝共諍人我何者爲勝便即脫衣入水經于六宿弟子持衣守之後出告曰吾在水中唯弊土坌不覺水氣又屬嚴冬冰厚天雪復壯乃曰如此平淨之地何得不眠遂露身仰卧經于三宿

乃起笑曰幾不火炙殺我如是隨事以法對之縱任自在不以爲難良由唯識之旨洞曉心腑外事之質豈得礙乎晚還蒲州住普濟寺置莊三所皆在夏縣東山深隱之處不與俗事交爭故使八方四部其湊若林晝則營理僧務夜則爲說禪觀或弊其勞者然不覺其疲常依攝論起信用資心腑至於一日說起信論到心眞如門奄然不語衆怪覩之氣絕身冷衆知滅想任不恠之經于累宿方從定起身色怡泰如證初禪河東沙門道遜高德名僧素是同學祖習心道契友金蘭初在夏縣領徒盛講及遜捨命去英百五十里未及相報終夕便知告其衆曰遜公已逝相與送乎人問其故此乃俗事心轉不可恠也及行中路便逢告使冥通來事類皆如此自及終前集衆告曰今日早須收積恐明日人畜衆聚損食穀草英亦自運催促極急衆但知助然不測其意至夜都了索水洗浴還本坐處被以大衣告衆人曰諸人喚余爲英禪師禪師之相不可違俗語門人志哀曰禪師知英氣息可有幾許哀以事答之英言如是因說法要又曰無常常耶不可自欺不可空死令誦華嚴經賢首偈至臨終勸念善處明相既現口云捨却故身奄然神逝人恠不動以手循摩從下而冷已經驗之縱是凡夫定升善處況嘉徵如是豈同凡僧卽貞觀七年九月中也春秋七十有七初將終日衆問後事答曰佛有明教但依行之則衆累盡矣當終之日感羣鳥集房數盈千計悲鳴相切哀慟人心慧哀侍側見有青衣二童執華而入紫氣如光從英身出騰焰繞梁及明露結周二十里人物交光三日方歇蒲晉一川行化之所聞哀屯赴如喪重親又感僧牛吼叫聲徹數里流淚鳴咽不食水草經于七日將欲藏殮道俗爭之以英生平不樂喧譁但存道素便卽莊南夏禹城東延年陵南鑿土龕安之始下一钁地忽大震人各攬草自防懼謂身落周十五里皆動大怖又感白虹兩道連亘柩所白鳥二頭翔鳴龕上旋顧徘徊哀聲而逝英開導人物存亡俱益自非位齊種性豈

感嘉祥總萃不負身世誠斯人乎

唐雍州梁山釋又德醴泉縣人形質長偉秀眉骨面立清瘦白服麤素衣好遊化俗營攝福業而放言來事多所弘獎年有凶暴壽氣疫癘者先勸四民令奉三寶或禮佛設齋或稱名念誦用其言者皆獲災禍有不信者殃禍交及預記萌兆略如對目時遭亢旱懼而問焉又以手指撝某日當雨但齊某處約時雨至必如其言或記蝗蟲暴亂廣狹所及或記天澇潤澤近遠殘漂皆事符明鏡不泄纖

毫且執志清慎不濫刑科力所未行不受其
法昔壯年在道唯遵十戒而於篇聚雜相多
所承循末於九峻山南造阿耨達池并鑄石
鉢即於池側用濟衆生以貞觀十二年卒於
山舍百姓感戀爲起白塔遂然山表
唐京師律藏寺釋通達雍州涇陽人三十出
家栖止無定乃入太白山不齎糧粒飢則食
草渴則飲水息則依樹坐則禪思經跨五年
栖遑靡息因以木打塊塊破形銷既覩斯變
廓然大悟既悟心路晚住律藏遊聽大乘情
量虛蕩一裙一帔布納重縫所著麻鞋經三
十載繒帛雜飾未經冠體冬夏一服不避寒
暑常於講席評叙玄奥不事宮商人無肖之
初言矛盾噉食此事難行世人悉伏左僕射
房玄齡聞而異焉迎至第中敬重如父而達
體道不拘形骸出言不簡放暢心懷玄齡以
風表處之不以形言致隔見貴如是朝野皆
遵不食五穀唯食蔬菜縱得萵蘿攪而食之
事同佳味若得桃杏穀果之屬合核而食不
以爲艱人怪問之答言信施難棄貞觀已來
頻顯神異屢届人家歡笑則吉愁慘必凶或
索財物功力隨命多少即須依送若違來意
後遭凶禍有人乘驢歷寺遊看達從乞之惜
而不施其驢尋死斯例非一故京室貴賤咸
宗事之禍福由其一言說導唯存雜著所得
財利爲主營寺有大將軍薛萬拘初聞異行
迎宅供養百有餘日不遺僧執忽於一夜索
食欲噉初不與之苦求不已試與遂食從爾
已後稍改前迹專顯變應其行多僻欲往入
內將軍兄弟其性麤武不識密行大怒打之
幾死仰而告曰卿已打我身肉都毀血污不
淨須作湯洗待水沸已脫衣入鑊身不傷爛
狀如冷池傍人怖之猶催加火不暖我身合
宅驚奉恣其寢宿因此已後若有病苦之者
使令煮水涌沸先自入洗後教人入病無不
愈達曾負人錢百有餘貫後辦得錢無人可
送乃將錢至寺門首伺覓行人隨負多少倩
詣西市覓主還之付而以後扐不失一文由
達德行虛懷所以人不虧信又時逢米貴欲
設大齋乃命寺家多效疏請及至明旦來赴
盈千而供度闕盡全無支擬大衆恥責深愧
外客達曰他許送供計非虛妄臨時恐過僧
尼欲散怨見熟食異膳連車接轝充道馳走
而來皆充足餘長供庫更濟多人食訖須臾
人車並散究尋來處畢竟不知良由賢愚難
辯故冥感神供朝野具瞻叙事無盡 右八驗出唐高僧傳
唐坊州人上柱國王懷智至顯慶初亡歿其
母孫氏及弟懷善懷表並存至四年六月雍
州高陵有一人失其姓名死經七日背上已
爛而甦此人於地下見懷智云見任泰山録
事遣此人執筆口授爲書謂之曰汝雖合死
今方便放汝歸家宜爲我持此書至坊州訪
我家通人兼白我娘懷智今爲泰山録事參
軍幸蒙安泰但家中曾貸寺家木作門此既
功德物請早酬償之懷善即死不合久住速
作經像救助不然恐無濟理此人既穌之後
即齎書故送其舍所論家事無不闇合至經
三日懷善遂即暴死合州道俗聞者莫不增
修功德鄜州人勳衛侯智純說之 右一驗出冥報拾遺

法苑珠林卷第三十三　肇三　三十四

音釋

鐫子全切刻也　憮苦草切　儵式竹切倏忽也　淀正作澱堂練切滓也　𤛓居候切取牛乳也　闐亭年切　鍛都玩切鍛鍊也　倩七正切借倩也　螫施隻切蟲行毒也　圊廁圊七情切廁初吏切圊廁溷也　瓨戶江切罌也　揵椎梵語也此云磬亦云鍾隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音地　裸郎果切赤體也　膩女利切肥也　蠕乳兖切蟲動貌　唄蒲拜切梵誦也　臠力兖切塊切肉也　駭下楷切驚也　啜姝悅切飲也　榹尺氏切正作搋拆也　輟陟劣切止也　祏常隻切　賾士革切　僵居良切　钁厥縛切大鉏也　撝呼爲切指麾也　藋徒弔切草名

法苑珠林卷第三十四　肇四

唐西明寺沙門釋道世撰

攝念篇第二十八此有二部

述意部　引證部

述意部第一

惟夫凡情難禁譬等山猿常隨外境類同狂象三業鼓動緣攀滋彰故佛立教令常制御故經云當為心師不師於心身口意業不與惡交身戒心慧不動如山又經云制之一處無事不辦然心性或倒我見為先煩惑難攝亂使常行於一切時高舉頗屈目非記處寂靜摧伏三毒身不遊行口默緘言少睡多覺常坐省食思量正法知非有無直身正意繫念在前如斯等教是名攝念也

引證部第二

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘當修行十法便成神通去眾亂想至致涅槃一謂念佛二謂念法三謂念眾四謂念戒五謂念施六謂念天七謂念休息八謂念安般九謂念身非常十謂念死當善修行

佛法聖眾念　戒施及天念　休息安般念
身死念在後

第一念佛者專精念佛如來形相功德具足身智無崖周旋往來皆具知之修行一法自致涅槃不離念佛便獲功德是名念佛○第二念法者專精念法除諸欲愛無有塵勞渴愛之心永不復興於欲無欲離諸結縛諸蓋之病猶如眾香之氣無有瑕疵亂想之念便成神通自致涅槃思惟不離便獲功德是名念法○第三念眾者謂專精念如來聖眾成就質直無有邪曲上下和睦如來聖眾四雙八輩當敬承事除諸亂想自致涅槃不離僧念便獲功德是名念僧○第四念戒者所謂戒者息諸惡故戒能成道令人歡喜戒瓔珞身現眾好故猶如吉祥瓶所願便尅除諸亂想自致涅槃不離戒念便獲功德是名念戒○第五念施者謂專精念施所施之上永無悔心無反報想快得善利若人罵毀相加刀杖當起慈心不興瞋恚我所施者施意不絕除諸亂想自致涅槃不離施念便獲功德是

名念施。第六念天者謂專精念天身口意淨不造穢行行戒成身身放光明無所不照成彼天身善業果報成彼天身衆行具足除諸亂想自致涅槃不離天念便獲功德是名念天。第七念休息者謂心意想息志性詳諦亦無卒暴恒專一心意樂閑居常求方便入三昧定常念不貪勝先上達除諸亂想自致涅槃不離休息便獲功德是名念休息。第八念安般者謂專精念安般者若息長時觀知我今息長若復息短亦當觀知我今息短若息極冷極熱亦當觀知我今息冷熱出入分別數息長短除諸亂想自致涅槃不離安般便獲功德是名念安般。第九念身者謂專精念身髮毛爪齒皮肉筋骨膽肝肺心脾腎大腸小腸白直膀胱屎尿百葉滄蕩脾胞溺淚唾涕膿血脂羨髑髏腦等何者是身地種水種火種風種是也皆是父母所造從何處來為誰所造此之六根於此終已當生何處除諸亂想自致涅槃不離念身便獲功德是名念身。第十念死者謂尊精念死此沒生彼往來諸趣命逝不停諸根散壞如腐敗木命根斷絕種族分離無形無響亦無相貌除諸亂想自致涅槃不離死念便獲功德是名念死而說偈曰

佛法及聖衆　乃至竟死念　雖與上名同
其義各別異

又分別功德論云第一念佛何事佛身金剛無有諸漏若行時足離地四寸千輻相文跡現於地足下諸蟲七日安隱若其命終皆得生天昔有一惡比丘本是外道假服誹謗逐如來行自殺飛蟲著佛跡處言佛蹈殺然蟲雖死遇佛跡處尋還得活若入城邑足蹈門閫天地大動百種音樂不鼓自鳴諸聾盲瘂百病自除覩佛相好隨行得度功德所濟不可稱計總會萬行運載為先所謂念佛其義如此。第二念法者法是無漏道無為無欲佛者是諸法之主法者是結使之主法出諸佛法生佛道若然者何不先念法後念佛耶答曰法雖微妙無能知者猶若伏藏無處不有要藉通人示處方得自濟窮乏法亦如是理雖玄妙非如來不暢是以念佛在先稱法為後。第三念僧者謂四雙八輩十二賢士捨世貪諍開導天人則是衆生良祐福田故昔有薄福比丘名梵摩達(律名羅旬喻比丘也)在千二百五十衆中令衆僧不得食莫知誰咎佛使分為二部一部得一部不得復分不得為二部半得半不得如是展轉乃至二人一得食一不得食乃知無福雖得至鉢自然消化佛愍其厄自手授食在於鉢中神力所制不能化去佛欲令現身得福故令二滅盡比丘以食飽此即時得福時波斯匿王聞此薄福佛愍與食我今亦當為其設福即遣粭米時有一烏飛來銜一粒米去使人訶曰王為梵摩達設福汝何以持去耶烏即持還本處所以然者此比丘蒙僧福力鳥獸不能侵害也用是證知為良福田既自度度人至三乘道念衆之法其義如此。第四念戒者從五戒十戒二百五十至五百戒皆禁制身口斂諸邪非斂御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒性昔有二比丘共至佛所路經曠澤頓乏水漿

時有小池注水弟蟲滿中一比丘深思禁律以無犯爲首若飲此水殺生甚多寧全戒殞命於是命終即生天上一比丘自念飲水全命可至佛所焉知死後當生何趣即飲蟲水所害甚多雖得見佛啼泣向佛自云同伴命終佛指一天曰汝識此天不此是汝伴以全戒功即生天上今來在此卿雖見我去我大遠彼雖喪命常在我所卿今見我正覩我肉形豈識眞戒乎以是經云波羅提木叉是汝大師若能持戒展轉行之即是如來法身常在而不滅也夫戒有三種一是俗戒二是道戒三是定戒五八十具戒等爲俗戒無漏四諦爲道戒三昧禪思爲定戒以慧御戒使成無漏乃合道戒聲聞家戒諭若膝華動則解散大士持戒諭若頭上插華行止不動小乘撿形動則越儀大士領心不拘外軌大小軌異故以形心爲殊內外雖殊俱至涅槃故曰念戒也

又佛般泥洹經云又欲近道當有四喜宜善念行一曰念佛意喜不離二曰念法意喜不離三曰念衆意喜不離四曰念戒意喜不離念此四喜必令具足而自了見當望正度求解身要可以除斷地獄畜生餓鬼之道雖往來走天上人中不過七生自得苦際

又三千威儀云當念有五事一當念佛功德二當念佛經戒三當念佛智慧四當念佛恩大難報五當念佛精進乃至泥洹復有五事一當念比丘僧二當念師恩三當念父母恩四當念同學恩五當念一切人皆使解脫離一切苦

又處處經云譬如大海中沙不能計知如人所作善惡殃福前後所作不可復計要在命盡作惡逢惡處作善逢善處殃福皆預有處亦預有父母兄弟妻子眷屬等得道便止若不得道便不斷絕佛語比丘當念自身無常有一比丘即報佛言我念非常如人在世間極可至五十歲佛言莫說是語復有一比丘言可三十歲佛言莫說是語復有一比丘言可十歲佛言莫說是語復有比丘言可一歲佛言莫說是語復有一比丘言可一月佛言莫說是語復有一比丘言可一日佛言莫說是語復有一比丘言可一時佛言莫說是語復有一比丘言可呼吸間佛言是也佛言出息不還則屬後世人命駿速在呼吸之間

又毗尼母經云若說法比丘復應常念觀身苦空無常無我不淨莫使有絕何以故當得十二念一念成就已身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得生信心六念所生處不加其功而得悟法七念所生處諸根完具八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一念願法久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生心故得此十二念具足必得聖法

又雜阿含經云爾時世尊告諸比丘過去世時有河中草有龜於中住止時有野干飢行覓食遥見龜蟲疾來捉取龜蟲見來即便藏六野干守伺冀出頭足欲取食之久守龜蟲永不出頭亦不出足野干飢乏瞋恚而去諸比丘汝等今日亦復如是知魔波旬常伺汝

便冀汝眼著於色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身著觸意念法欲令出生染著六境是故比丘汝等今日常當執持眼律儀住執持眼根律儀惡魔不得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於其六根若出若緣不得其便猶如龜蟲野干不得其便爾時世尊即說偈言

龜蟲畏野干　藏六於殼內　比丘善攝心
密藏諸覺想　不依不怖彼　覆心勿言說

爾時世尊告諸比丘譬如士夫遊空宅中得六種衆生一者得狗即執其狗繫著一處次得其鳥次得毒蛇次得野干次得失收摩羅次得獼猴得斯衆生悉縛一處其狗者樂欲入村其鳥者常欲飛空其蛇者常欲入穴其野干者樂向塚間失收摩羅者長欲入海獼猴者欲入山林此六衆生悉縛一處各各嗜欲到所安處各不相樂於他處所而繫縛故各用其力向所樂方而不能脫如是六根種種境界各各自求所樂境界不樂餘境界眼常求可愛之色不可意色則生其猒耳鼻舌身意亦復如是此六種根種種行處各各不求異根境界其有力者堪能自在隨覺境界如彼士夫繫六衆生是故當勤修習身念觀爾時世尊告諸比丘譬如有四蚖蛇凶惡毒熾盛一篋中時有士夫聰明求樂猒苦求生猒死時有一士夫語向士夫言汝今取此篋蛇摩拭洗浴恩親養食出內以時若四毒蛇脫有惱者或能殺汝或令近死汝當防護爾時士夫畏四毒蛇及五拔刀仗驅驅而走人復語言士夫內有六賊隨逐伺汝得便當殺汝當防護爾時士夫畏四毒蛇五拔刀怨及內六賊恐怖馳走還入空村見彼空舍危朽腐毀有諸惡物但皆危脆無有堅固人復語言士夫是空聚落當有六賊來必奄汝爾時士夫畏四毒蛇五拔刀賊內六惡賊空村羣賊而復馳走忽爾道路臨一大河其水復急但見此岸有諸怖畏而見彼岸安隱快樂清淨無畏而無橋船可度得至彼岸作是思惟我取草木縛束成栰手足方便度至彼岸作是念已即拾草木依於岸傍縛束成栰手足方便截流橫度如是士夫免四毒蛇五拔刀怨六內惡賊復得脫於空村羣賊度於彼流離於此岸種種怖畏得至彼岸安隱快樂我說此譬當解其義比丘篋者譬此身色麤四大四大所造精血之體穢食長養沐浴衣服無常變壞危脆之法毒蛇者譬如四大地界水界火界風界地若諍能令身死及以近死水火風諍亦復如是五拔刀怨者譬五受陰內六賊者譬六愛喜空村者譬六內入觀察眼入之處是無常變壞虛偽之法耳鼻舌身意亦復如是空村羣賊者譬外六入處眼爲可意不可意色所害耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是漉流者譬如四流欲流有流見流無明流河譬三愛欲愛色愛無色愛此岸多恐怖者譬有身彼岸清涼安樂者譬無餘涅槃栰者譬八正道手足方便截流度者譬精進勇猛得到彼岸婆羅門住處者譬如來應等正覺

又木槵子經云時有難國王名波瑠璃白佛言我國邊小頻歲寇賊五穀涌貴疫疾流行人民困苦我恒不安法藏深廣不得修行唯

願垂矜賜我法要佛告王言若欲滅煩惱障者當貫木槵子一百八常以自隨至心無散稱南無佛陀南無達摩南無僧伽名乃過一木槵子如是漸次度木槵子若十二十若百若千乃至百千萬若能滿二十萬遍身心不亂諸諂曲者捨命得生第三焰摩天衣食自然常安樂行若復能滿一百萬遍者當斷除百八結業獲無上果王聞歡喜我當奉行佛告王曰有莎升比丘誦三寶名經歷十歲得成斯陀含果漸次修行今在普香世界作辟支佛王聞是已倍復修行

又賢愚經云波羅柰國有居士字曰毱提此人有子名優波毱提後年長大家貧燋煎父付財物居肆販賣有耶貰羇阿羅漢往到其邊而為說法教使繫念以白黑石子用當籌算善念下白惡念下黑優波毱提奉受其教善惡之念輒投石子初黑偏多白者尠少漸漸修習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者善念已盛逮得初果

又譬喻經云昔有人不信敬婦甚事佛婦白婿曰人命無常可修福德婿無心懶惰婦恐將來入地獄中即復白婿欲懸一鈴安著戶上君出入時摚鈴作聲稱南無佛婿曰甚善如是經久其婿命終獄卒扠之擲鑊湯中扠摚鑊作聲謂是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人奉佛放令出去得生人中

又雜譬喻經云昔有五百賈客乘船入海值摩竭魚出頭張口欲食眾生時日少風而船去如箭薩薄主語眾人言船去太疾可捨帆如言捨下船去轉便不可得止薩薄主問樓上人言汝見何等我見上有兩日出下有白山中有黑山薩薄主驚言此是大魚當柰何哉我與汝等今遭困厄入此魚腹無有活理汝等各隨所事一心求之於是眾人各隨所奉一心歸命求脫此厄所求逾篤船去逾疾須臾不止當入魚口於是薩薄主告諸人言我有大神號名為佛汝等各捨奉神一心稱之時五百人俱發大聲稱南無佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有佛我當何忍傷害眾生即便閉口水皆倒流轉得遠魚五百賈人善心即生皆得解脫又大集經云譬如沙門自有頭髮生不自知日長幾分如是菩薩罪生不能自知言我無罪者又雜阿含經爾時世尊說偈言

善護於身口　及意一切業　慚愧而自防
是名善守護

爾時世尊告諸比丘有二淨法能護世間何等為二所謂慚愧假使世間無此二淨法者世間亦不知有父母兄弟姊妹妻子宗親師長尊卑之緒顛倒渾亂如畜生趣即說偈言

世間若無有　慚愧二法者　違越清淨道
向生老病死　世間若成就　慚愧二法者
增長清淨者　永閉生死門

又惟無三昧經云佛告阿難善男子人求道安禪先當斷念人生世間所以不得道者但坐思想穢念多故一念來一念去一日一宿有八億四千萬念念念不息一善念者亦得善果報一惡念者亦得惡果報如響應聲如影隨形是故善惡罪福各別頌曰

靜念遺忘慮　有慮非理盡　境來投虛空

虛空何所軫　託陰遊重冥　冥亡影迹隕
四果皆欣求　一乘獨玄泯

發願篇第二十九此有二部

述意部　引證部

述意部第一

夫佛果夐絕登之有階法雲峻極届之有漸是以創發大誠則玄福招於極果初立弘誓則妙願遍於來際一念與行遂感塵劫之瑞華半刻虔躬乃得大千之甘露蓋是大乘之根基種智之津衢也

引證部第二

如阿彌陀經云佛語阿難阿彌陀佛爲菩薩時常奉行是二十四願珍寶愛重保持恭順何等爲二十四願○第一願使某作佛時令我國中無有泥犂禽獸薜荔蜎飛蠕動之類得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二願使某作佛時令我國中無有婦人女人欲來生我國中者即作男子諸無央數天人民蜎飛蠕動之類來生我國者於七寶水池蓮華中化生長大皆作菩薩阿羅漢都無央數得是願乃作佛不得是願終不作佛○第三願使某作佛時令我國土自然七寶廣縱甚大曠蕩無極自然軟好所居舍宅被服飲食都皆自然比如第六天王居所處得是願乃作佛不得是願終不作佛○第四願使某作佛時令我名字皆聞八方上下無央數佛國皆令諸佛各於比丘僧大座中說我功德國土之善諸天人民蜎飛蠕動之類聞我名字莫不慈心歡喜踴躍者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛○第五願使某作佛時令八方上下諸無央數天人民及蜎飛蠕動之類若前世作惡聞我名字欲來生我國者即便反正自悔過爲道作善便持經戒願欲生我國不斷絕壽終皆令不復泥犂禽獸薜荔即生我國在心所願得是願乃作佛不得是願終不作佛○第六願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人欲來生我國用我故益作善若分檀布施遶塔燒香散華然燈懸雜繒綵飯食沙門起塔作寺斷愛欲齋戒清淨一心念我晝夜一日不斷絕皆令來生我國作菩薩得是願乃作佛不得是願終不作佛○第七願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人有作菩薩道奉行六波羅蜜經若作沙門不毀經戒斷愛欲齋戒清淨一心念欲生我國晝夜不斷絕若其人壽欲終時我即與諸菩薩阿羅漢共飛行迎之即來生我國則作阿惟越致菩薩智慧勇猛得是願乃作佛不得是願終不作佛○第八願使某作佛時令我國中諸菩薩欲到他方佛國生者皆令不更泥犂禽獸薜荔皆令得佛道得是願乃作佛不得是願終不作佛○第九願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢面目皆端正淨潔姝妙悉同一色都一種類比如第六天人得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆同一心所念欲所言者預相知意得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆無有婬泆之心終無念婦

女意終無有瞋怒愚癡者得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆令心相敬愛終無相嫉憎者得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十三願使某作佛時令我國中諸菩薩欲共供養八方上下無央數諸佛皆令飛行即到欲得自然萬種之物即皆在前持用供養諸佛悉皆得遍以後日未中時即飛行還我國得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十四願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢欲飯時即皆自然七寶鉢中有自然百味飯食在前食已自然去得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十五願使某作佛時令我國中諸菩薩身皆紫磨金色三十二相八十種好皆令如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十六願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢語音如三百鐘聲說經行道皆如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十七願使某作佛時令我洞視徹聽飛行十倍勝於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十八願使某作佛時令我智慧說經行道十倍於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十九願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民蜎飛蠕動之類皆令得人道悉作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數知我年壽幾千億萬劫歲數皆令無有能極知壽者得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二十願使某作佛時令八方上下各千億佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆令作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數我國中諸菩薩阿羅漢知有幾千億萬人皆令無有能知數者得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢壽命無央數劫得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛自知前世億萬劫時宿命所作善惡却知無極皆洞視徹知十方去來現在之事得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二十三願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛頂中皆有光明得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二十四願使某作佛時令我頂中光明絕好勝於日月之明百千億萬倍絕勝諸佛光明焰照諸無央數天下幽冥之處皆當大明諸天人民蜎飛蠕動之類見我光明莫不慈心作善者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛佛告阿難阿彌陀佛為菩薩時當奉行是二十四願不犯道法絕去財色精明求願積功累德無央數劫今致作佛悉皆得之不亡其功也又佛說滅十方冥經云時有釋種童子名面善悅來白佛言唯天中天今我二親身不安和橫為非人所見侵撓晝夜寤寐不得寧息出入行步亦見逼惱或遭非人妖蠱姦邪無以防護唯願世尊告示以法隨時救濟令無撓害佛告面善悅當為汝說擁護之法

佛言東方去此過于八千那術佛土有世界名拔衆塵勞其佛號等行如來今現在說法人若東行先當稽首歸命供養於東方佛則

無恐懼莫敢侵撓有所與作悉當如願○佛告童子南方去此過于十億百千億土有世界名消冥等要脫其佛號初發心念離恐畏歸依超首如來今現在說法若欲南行當遥稽首歸命彼佛專意不離則無恐懼不遇患難○佛告童子西方去此如恒河沙諸佛剎土有世界名善選擇其佛號金剛步迹如來今現在說法若欲西行先當稽首禮於彼佛一心歸命則無恐懼不逢患難○佛告童子北方去此過二萬佛王有世界名覺辯其佛號寶智首如來今現在說法若欲行設在家居稽首作禮歸命彼佛則無恐懼不遇患難○佛告童子東北方去此過于百萬億佛土有世界名持所念其佛號壞魔慢獨步如來今現在說法若詣東北方當遥稽首歸命彼佛所在獲安則無所畏○佛告童子東南方去此過二恒河沙等佛土有世界名常照曜其佛號初發心不退轉輪成首如來今現在說經若東南行先當稽首五體投地一心歸命然後乃進則無恐懼○佛告童子西南方去此過于八萬佛土有世界名覆白交露其佛號寶蓋照空如來今現在說法若西南行先當稽首彼方如來以華遙散念於無相然後乃進則無恐懼○佛告童子西北方去此過六恒河沙佛之剎土有世界名住清淨其佛號開化菩薩如來今現在說法若西北方行先禮彼佛自歸悔過淨修梵行然後出家則無恐懼○佛告童子下方去此過九十二姟佛之剎土有世界名念無倒其佛號念初發意斷疑拔欲如來今現在說法若欲坐時若夜臥時念斯如來稽首自歸常以普慈念救眾生然後坐臥則無恐懼所願必果○佛告童子上方去此過六十恒河沙等佛土有世界名離諸恐懼無有處所其佛號消冥等超王如來今現在說法若從坐起常禮彼佛自歸供養則無恐懼所至獲安○佛言童子假使有人受此經典持諷讀誦為他人說具足備悉令不缺減速成所願終無恐懼若到縣官不見侵枉若行賊中不見危害若行大火中即為消滅若行大水中終不没溺天龍鬼神弊惡之神無敢觸者諸惡獸無敢近者諸鬼魍魎無能撓者若在閑居獨處則為如來之所擁護佛說如是帝釋面善悅童子等聞經歡喜作禮而退

又地持論云菩薩發願略說五種一發心願二生願三境界願四平等願五大願彼菩薩初發無上菩提心是名發心願願未來世為眾生故隨善趣生是名生願願正觀諸法無量等諸善根思惟境界是名境界願願未來世一切菩薩善攝事是名菩薩平等願大願者即平等願

菩薩又說十種大願一者願一切種供養供養無量諸佛二者願護持一切諸佛正法三者願通達諸佛正法四者願生兜率天乃至般涅槃五者願行菩薩一切種正行六者願成熟一切眾生七者願一切世界悉能現化八者願一切菩薩一心方便以大乘度九者願一切正行方便無礙十者願成無上正覺是菩薩住於初地方便淨信現在修行於未來事生十大願一者以清淨心常願供養一

切諸佛二者受持守護諸佛正法三者勸請諸佛轉未曾有法四者順行菩薩正行五者一切器界具足成熟六者一切世界悉能現化七者自淨佛土八者一切菩薩同一方便以大乘化九者利益衆生一切不空十者一切世界得阿耨菩提作一切佛事

如是大願能生無量百千大願不離衆生界不離世間此諸大願生生常行終不忘失又華嚴經云諸佛子菩薩住歡喜地以十願爲首生如是等百萬阿僧祇大願以不可盡法而生是願爲滿是願勤行精進何等爲十一衆生不可盡二世界不可盡三虛空不可盡四法界不可盡五涅槃不可盡六佛出世不可盡七諸佛智慧不可盡八心所緣不可盡九起智不可盡十世間轉法輪智轉不可盡若衆生盡我願乃盡乃至起智轉盡我願乃盡而衆生乃至起智諸轉實不可盡我諸願善根亦不可盡

又文殊師利問菩提經云爾時天子問文殊師利言菩薩有幾心能攝因能攝果文殊答言諸菩薩有四心能攝因攝果何等爲四一初發心二行道心三不退轉心四一生補處心初發心爲行道心作因緣行道心爲不退轉心作因緣不退轉心爲一生補處心作因緣也又初發心如種穀田中行道心如穀子增長不退轉心如華果始成補處心如華果有用又初發心如車匠集材行道心如斫治材木不退轉心如安施材木一生補處心如車成運致又初發心如月新生行道心如月五日不退轉心如月十日一生補處心如月十四日如來智慧如月十五日又初發心能過聲聞地行道心能過辟支佛地不退轉心能過不定地一生補處心安住定地又初發心如病者求藥行道心如分別藥不退轉心如病服藥補處心如病得瘥

又大集經云爾時舍利弗白佛言世尊菩薩初發無上菩提心時聞諸衆生有如是行不驚不怖是事實難不可思議佛言舍利弗於意云何如師子雖復初產聞師子吼有怖畏不不也世尊菩薩摩訶薩初發無上菩提心時聞衆生行亦復如是舍利弗於意云何火熱雖小畏乾薪不不也世尊菩薩初發無上菩提心已得智慧火亦復如是舍利弗今以非喻爲喻舍利弗譬如猛火與諸乾薪結期七日當大戰鬪爾時一切乾樹草木種種枝葉悉共合聚如須彌山爾時猛火有一親友而告之曰汝今何故不自莊嚴多覓有救援助彼衆汝唯一已何能當之時火荅言彼怨雖多我力能敵不須伴黨舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是雖諸煩惱悉共和合其勢熾盛菩薩智慧力能消伏如阿伽陀一丸之藥能破大毒菩薩智慧亦復如是小智慧藥能壞無量大煩惱毒

又佛本行經云爾時佛告諸比丘僧作如是言汝諸比丘我念往昔久遠之時有一貧人以乞自活從一城至波羅柰城至彼城已其城所有乞人見者皆訶責言汝從何來而至於此遂遮不聽遊行告乞爾時彼人見有障礙作是思惟我於彼輩無有過失何故障我而乞告也於時波羅柰城有一長者遺失銅

鉢時彼長者求覓銅鉢所在不復因求鉢故至餘一村時彼乞人於糞聚中得彼銅鉢掛於杖頭將來往入波羅柰城從街至街從巷至巷從此交巷至彼交巷從此㠌角至彼㠌角口唱是言此之銅鉢是誰之物識者收取而彼遊歷處處東西求覓其主了不能得既不得主便即往至付梵德王乃至長者後聞有人從彼糞中得銅鉢掛於杖頭將來入彼波羅柰城處處遊訪不知主處既不得主便付梵德王既聞是已到梵德王邊到已白言大王當知前者乞人所奉銅鉢是我之物時梵德王遣使往喚彼之乞人而語之言汝於前者所送銅鉢今此長者云是我許其事如何彼人即白梵德王言如是大王我本不知彼之銅鉢是誰之物在糞聚中我既得已即掛杖頭將來入城東西訪問不知主處遂奉大王任王所用爾時梵德聞彼語已心大歡喜而告彼言仁者汝今欲於我邊乞何等願我當與汝而彼銅鉢還其長者爾時彼人白梵德王作如是言大王今若必欲歡喜與我

願者願王於此波羅柰城所有乞人用我為乞人王也時梵德王復告彼言今者何用與彼乞兒而為王也但當更乞諸餘好願或金或銀或索國中最勝村落用為封邑我即與汝時彼乞人復白王言王若歡喜與我願者我今正欲彼前所願王遂報言任汝所樂隨汝作耳爾時在彼波羅柰城合有五百乞兒依住彼乞願者悉喚令集而告之言我今得與汝等為王汝等必當聽我處分時諸乞人問彼王言汝今云何處分我等令作何事時彼人言汝等相共或有捉我置髆上者或有取我而背負者自餘皆悉為我左右圍繞而行而彼五百諸乞兒輩聞彼證已即從處分或有擧者或背負者處處遊行所有飲食坐席之所即往彼乞乞已將向一處分張而共食噉如是方便多時活命時有一乞人屏處獨食摩呼荼迦(此言歡喜丸)爾時乞王從其人邊奪取彼食已將走其王徒衆五百乞兒逐彼王走至於遠處皆悉疲乏既疲乏已悉各迴還其彼乞王身力壯健走而不乏更至遠已

迴頭望看五百乞兒悉皆不見既不見已入一園內取水洗手坐於一邊欲食彼食未食之間便生悔心我今不善我今何故於彼人邊奪取其食更復誑我隨從人輩此食既多我食不盡若世間內有諸聖人願知我意而來此者我即分與發是心已有辟支佛名曰善賢從虛空飛騰而來在彼人前從空直下去其不遠其人遙見彼辟支佛威儀庠序行步齊亭擧動得所不緩不急見如是已於彼辟支佛所心得淨信得淨信已作如是念由我往昔所受貧窮及以現在皆悉不值如是福田於如是人不行布施恭敬供養我昔若值如是福田今日應不遭斯困頓亦不應被他逼切而得活命我今將此食奉上仙人未審此仙受納以不若當受者願我將來免此貧窮困厄之身作是念已即將此食奉此仙人然辟支佛有如是法唯見神通教化衆生更無別法時辟支佛受取彼食從地騰空而去其人見彼歡喜踊躍遍滿其體不能自勝以歡喜故頂戴指掌遙禮彼尊辟支佛足作

是禮已心發是願願我此身於未來世恒常
值遇如是世尊或勝此者而彼世尊所說之
法願我一聞速得證解又願我於未來世中
在大威德豪族姓家為王治化更莫在彼貧
兒之內復作是願生生世世不墮惡道佛告
諸比丘作如是言汝諸比丘若有心疑於彼
之時波羅柰城乞兒之王施辟支佛摩呼荼
迦此是誰者莫作異見婆提唎迦比丘是也
時乞兒王施辟支佛食因彼業果今生釋種
大豪貴族資財無乏少由昔願故今得王位
又由昔願不墮惡道恒生人天多受快樂又
由昔願今值於我而得出家受具足戒得羅
漢果我又授記於我聲聞弟子之中豪姓出
家最第一者婆提唎迦比丘是也頌曰

賢人慕高節　志願菩提因　御鶴翔伊水
榮馬出王田　本祈立弘誓　感報彌陀身
能仁修八正　超逾九劫前　聲流遍三界
慈化通大千　掩塵息妄想　凡聖並欣然
含生同志趣　保益啓心神　生死必永盡
豈同莊老仙

法苑珠林卷第三十四

音釋

膀胱（膀蒲光切胱姑黄切膀胱水府也）　蹈（徒到切踐也）　閫（彭逼切門限也）　⿰米乍（即各切細米也）　槵（胡慣切木名）　貫（古亂切）　⿰革奇（居切切小飛也）　夐（翾正切遠也）　薜荔（梵語也此云餓鬼蒲細切荔郎計切）　辟蜎（縈緣）　魍魎（魍文紡切魎良奬切）　髆（伯各切肩髆也）

法苑珠林卷第三十五

唐西明寺沙門釋道世撰

法服篇第三十（此有六部）

述意部　功能部　會名部
濟難部　感報部　違損部

述意部第一

夫袈裟為福田之服如敬佛塔泥洹僧為襯身之衣尊之如法衣名銷瘦取能銷瘦煩惱鎧名忍辱取能降伏衆魔亦喻蓮華不為汙泥所染亦名幢相不為邪衆所傾亦名田文之相不為見者生惡亦名救龍之服不為金鳥所食亦名降邪之衣不為外道所壞亦名不正之色不為俗染所貪是以教有內外之別人有道俗之異在家則依乎外教服先王之法服順先王之法言上有敬親事君之禮下有妻子官榮之戀此則恭孝之躅理叶儒津出家則依乎內教服諸佛之法服行諸佛之法行上捨君親愛敬之重下割妻子官榮之好以禮誦之善自資父母行道之福以報國恩之重既許不以毀形易服為過豈宜責

以敬親事君之禮是故剃髮之辰天魔聞而遙怖染衣之日帝釋見而遠歡戲女聊被無漏遂滿醉人暫前惡緣即捨龍子賴而息驚象王見而止怯故知三領法衣蔽身偷用三種壞色伏我愛情既仿稻田自成應供之德遠同先佛寔遵和敬之道出塵反俗所貴如斯者乎

功能部第二

如華嚴經云著袈裟者捨離三毒也又大悲經云但使性是沙門汙沙門行自稱沙門形似沙門披著袈裟於彌勒佛乃至樓至佛所得入涅槃無有遺錯又悲華經云釋迦牟尼佛昔於過去寶藏佛所發菩提心願我成佛時令我袈裟有五功德一者我成佛已若有衆生入我法中出家著袈裟者或犯重禁或犯邪見若於三寶輕毀不信集諸重罪比丘比丘尼優婆塞優婆夷若於一念中生恭敬心尊重佛法僧如是衆生乃至一人必與授記於三乘中得不退轉二者我成佛已天龍鬼神人及非人若能於此著袈裟者恭敬供養尊重讚歎其人若得見此袈裟少分即得不退於三乘中三者若有衆生爲飢渴所逼若貧窮鬼神下賤諸人乃至餓鬼畜生若得袈裟少分乃至四寸其人即得飲食充足隨其所願疾得成就四者若有衆生共相違反起怨賊想展轉闘諍若諸天龍八部人及非人共闘諍時念此袈裟尋生悲心柔輭之心無怨賊心寂滅之心調伏善心五者有人若在兵甲闘訟斷事之中持此袈裟少分至此輩中爲自護故供養恭敬尊重袈裟是諸人等無能侵毀觸嬈輕弄常得勝他過此諸難若我袈裟不能成就如是五事聖功德者則爲欺誑十方世界現在諸佛於未來世不成菩提作佛又正法念經云若有衆生持戒信心清淨知僧福田爲法衣故施一果直爲作衣價心常愛樂而生隨喜命終生林戲天自在遊戲隨意所至若生人中神德自在若有衆生心有淨信爲比丘僧染治袈裟法服命終生彩地天與諸天女五欲自娛飲食甘露無有醉亂從天命終得受人身久所愛敬

會名部第三

如大方等陀羅尼經云佛言若趣向道場應如比丘法修諸淨行具於三衣楊枝澡水食器坐具行者如是應齋至於道場如比丘法佛告阿難衣有三種一出家衣者作於三世諸佛法式二俗服者令我弟子趣道場時當著一服常隨逐身寸尺不離若離此衣即得障道罪第三衣者具於俗服將至道場常用坐起其名如是汝當受持

又薩婆多論問佛常剃髮不答曰不爾佛髮常如剃髮後一七日狀問曰佛初得道時著袈裟不答曰無有白衣得佛者要有三十二相出家著法衣威儀具足捨離煩惱而復一切種智入其身內袈裟者秦言染衣也結愛等亦名染也著此服者在獸不畏是故獵師假服令獸遠見又舍利弗問經云摩訶僧祇部勤學衆經宣講眞義以處本居中應著黃衣曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤色衣薩婆多部博通敏達以導法化應著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆

生應著木蘭衣彌沙塞部禪思入微究暢幽密應著青衣是故羅旬踰比丘分衛不能得食後以五種律衣更互著之便大得食何以故是其前世執性多嫉見沙門來急閉戶云大人不在見他布施歡喜攝念發心願作沙門是故今身雖得出家窮弊如此我法出家純服弊帛及死人衣因羅旬踰故受種種衣也又三千威儀云有四事到他國不著袈裟無罪一無塔寺二無比丘僧三有盜賊四國君不樂道

濟難部第四

如僧祇律云昔佛在世時尊者達尼迦闇取官材罪在不捨時瓶沙王信敬三寶見達尼迦身著袈裟雖取官材釋然不問比丘見已而白佛言此達尼迦宿植何業為瓶沙王原恕乃爾佛告比丘乃往過去爾時有一金翅鳥王其身極大兩翅相去六千餘里常入海中取龍食之諸龍常法畏金翅鳥常求袈裟著宮門上鳥見袈裟生恭敬心便不復前行食彼諸龍鳥食龍時以翅搏海水擗龍現而取食之時有一龍為鳥所逐即取袈裟戴著頂上尋岸而走時金翅鳥化作婆羅門追逐龍後種種罵言汝今何不放此袈裟龍畏死故急捉不捨爾時海邊有一仙人龍時恐怖投趣仙人鳥見仙人不敢復前仙人即出為鳥說法教鳥向龍共相懺悔已各去佛告比丘昔仙人者今我身是金翅鳥者瓶沙王是爾時龍者達尼迦是昔蒙袈裟得免鳥食今復蒙我袈裟因緣得脫王難出家修道獲阿羅漢是故當知袈裟威力不可思議又海龍王經云爾時有龍王而白世尊曰於此海中無數種龍有四種金翅鳥常食斯龍及龍妻子願佛擁護常得安隱於是世尊脫身皁衣告海龍王汝取是衣分與諸龍皆令周遍有值一縷者金翅鳥王不能犯觸持禁戒者所願必得爾時諸龍各懷驚懼各心念言是佛皁衣甚為小少安得周遍大海諸龍時佛即知龍心所疑告龍王言假使三千大千世界所有人民各分如來皁衣終不減盡譬如虛空隨其所欲則自然生時龍即取佛衣而分作無央數百千萬段各各分與隨其所乏廣狹大小自然給與其衣如故終不知盡當敬此衣如敬世尊如敬塔寺佛言觀如來衣者即脫龍身於是賢劫中皆得無著當般泥洹爾時四金翅鳥王各與千眷屬俱白佛言今日吾等自歸三寶悔過前犯奉持禁戒從今日始常以無畏施一切龍擁護正法到于滅盡不違佛教佛告四金翅鳥王汝等於金仁佛時為四比丘名曰欣樂大欣樂上勝上友是四比丘違犯戒法貪於供養不護身口意作惡衆多供養金仁佛亦不可計以是之故不墮地獄墮此禽獸前後殺生不可稱計佛現神足令識宿命所作罪福普悉念之我等寧沒身命不敢犯惡佛為說經授其決言彌勒佛時在第一會皆當得度

感報部第五

如百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者名曰瞿沙其婦生女端正殊妙有白氎衣裹身而生因為立字名曰淨年漸長大衣亦隨長鮮白淨潔不煩浣染衆人見之競共

求索白父母言我今不貪世俗榮華願樂出家父母愛念不能違逆尋將佛所求索入道佛告善來比丘尼頭髮自落身上白衣化爲袈裟成比丘尼精勤修習得阿羅漢果阿難見已請問因緣佛告阿難此賢劫中有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行聚落教化衆生時有女人見佛及僧心懷歡喜持一張㲲布施佛僧發願而去緣是功德天上人中常有淨衣裹身而生乃至今日遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在世時波羅㮈國有梵摩達王其婦生女身被袈裟端正殊妙世所希有因爲立字名伽尸孫陀利年漸長大衣亦隨大稟性賢善慈仁孝順將諸侍衛出城遊戲漸次往到鹿野苑中見佛相好心懷喜悅前禮佛足却坐一面佛爲說法心開意解得須陀洹果復求出家佛告善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請問所緣佛告比丘乃往過去無量世時有佛出世號加那牟尼將諸比丘遊行教化時有王女值行見佛心懷喜悅前禮佛足請佛及僧三月受請四事供養已復以妙衣各施一領緣是功德天上人中尊榮豪貴常有袈裟隨身而生佛告比丘欲知王女者今孫陀利比丘尼是比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在世時波斯匿王夫人生一男兒端正殊妙世所希有身披袈裟生已能語問父王言如來世尊今者在不大德迦葉舍利弗大目揵連如是遍問悉爲在不父王答曰皆悉都在惟願大王爲我設供請佛及僧尋勑爲請佛入宮已見其太子而問之曰汝自憶念迦葉佛時是三藏比丘不答言實是處此胞胎爲安隱不蒙佛道恩得存性命得過日耳時王夫人見此太子與佛世尊共相問答喜不自勝而白佛言今此太子宿植何福生便能語乃能與佛成有問答惟願世尊敷演解說爾時世尊即便爲王說偈言

宿造諸善緣　百劫而不朽　善業因緣故
今獲如是報

此賢劫中有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行教化到迦翅王國時王太子名曰善生見佛世尊深生信敬歸白大王求索入道王不聽言我唯一子當繼王位養育民衆終不聽汝出家入道時王太子聞已愁悴斷穀不食已經六日恐命不全勑彼太子共作要誓汝今若能讀誦三藏經書通利聽汝出家然後見我時太子聞已心懷喜悅尋即出家誦習三藏盡令通利王大歡喜即語比丘我今庫藏所有財物隨汝取用終不悋惜於是王子比丘聞已取財設百味食請迦葉佛及二萬比丘供養訖已一一比丘各施三衣六物緣是功德不墮惡世天上人中常有袈裟裹身而生乃至今者遭值於我故有袈裟出家得道比丘聞已歡喜奉行

違損部第六

如賢愚經云昔過去無量阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰提毗總領八萬四千小國時世無佛有辟支佛在山林中福度衆生禽獸亦附時有師子名曰堅誓軀體金色食果

噉草不害羣生有一獵師剃除鬚髮身著袈裟內佩弓箭行見師子而心念言可殺取皮以用上王足得脫貧值師子睡獵師便以毒箭射傷師子驚覺即往欲害見著袈裟便自念言著袈裟人不久在世必得解脫所以然者此袈裟乃是三世聖人標相我若害之則起惡心向三世諸賢聖人念已息害毒箭入體命在不久即說偈言

耶囉羅　婆奢沙　沙訶

說此語時天地大動無雲而雨諸天觀見雨華供養死已剝皮持以奉王求索賞募王見念言經書有云若有禽獸金色身者必是菩薩我今云何興物賞之若與賞者同彼無異王即問言師子死時有何瑞應獵師答言口說八字雨華動地無雲而雨王聞語已悲喜交集即召諸臣令解是義無能解者時山林中有一仙人名曰奢摩善解字義王即請來為王解說耶囉羅者謂剃頭著袈裟者當於生死疾得解脫婆奢沙者謂剃頭著染衣者皆是三世賢聖之相近於涅槃沙訶者謂剃頭著染衣者當為一切諸天世人所見敬仰仙人解竟王大歡喜即召八萬四千小王悉集共作七寶高車載師子皮燒香散華盡心供養打金作棺盛師子皮以用起塔爾時人民因是善心命終之後悉得生天佛告阿難爾時師子由發善心向染衣人十億萬劫作轉輪王給足眾生廣植福業致得成佛時師子者今我身是時王提毗由因供養師子皮故十萬億劫天上人中尊貴第一修諸善本今彌勒是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達多是以是義故若有眾生有惡心向諸沙門著袈裟者當知是人則起惡心向於三世諸佛賢聖以起惡故獲無量罪若有眾生能發信心敬於出家著袈裟人獲無量福

又大集月藏經云佛言我昔為於一切眾生修諸苦行起大悲心捨身頭目耳鼻舌等各如毗福羅山及捨象馬國城妻子經於三大阿僧祇劫悲愍一切苦惱眾生及謗正法毀呰賢聖無慚無愧不善眾生及於一切淨佛國土所棄眾生為如是等諸眾生故發願在於五濁惡世成無上道為救三塗苦惱眾生安置善道及涅槃樂若有眾生於我法中為我出家剃除鬚髮被著袈裟雖不受戒及受毀犯若有護持供養是人得大果報何況供養具持戒者若未來世國王大臣及斷事者於我弟子及著袈裟罵辱打縛或驅使及奪財物資生之具是人則壞三世諸佛真實報身則挑一切天人眼目則隱一切諸佛正法令諸天人墮於地獄時憍陳如及梵天王而白佛言若有為佛剃除鬚髮被著袈裟不受禁戒受已毀犯若王大臣及斷事者罵辱打縛得幾許罪佛告梵王我今為汝且略說之若人出於萬億佛血得罪多不梵王答佛若人但出一佛身血其罪尚多無量無邊何況具出萬億佛血終無有能廣說彼人罪業果報佛告梵王若有惱亂罵辱打縛為我剃髮被著袈裟不受禁戒受而犯者得罪多彼萬億佛血何以故是人為我出家剃髮被著袈裟雖不受戒或受毀犯是人猶能為諸天人

示涅槃道是人便已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道其人必能速入涅槃勝於一切在家俗人是故天人應當供養若有國王見出家人作大罪業止得如法擯出國土及在寺外不得鞭打及以罵辱一切不應如其身罪若故打罵是人便已退失解脫及離一切人天善道必定歸趣阿鼻地獄何況鞭打爲佛出家具持戒者頌曰

外潔内明　同資淨土　戒品無虧　法服庠序
既仿田文　亦救龍苦　威儀可觀　恩霑法雨

感應緣（略引五驗）

西域志云有佛袈裟
魏明帝有火浣布袈裟
宋沙門釋僧妙有袈裟
唐沙門釋慧光有袈裟
沙門道宣感通袈裟

西域志云娑羅雙林樹邊別有一牀是釋迦佛塑像在上右脇而卧身長二丈二尺四寸以金色袈裟覆上今猶現在數放神光又王舍城東北是耆闍崛山有佛袈裟石佛在世時將就池浴脫衣於此有鷲鳥銜袈裟升飛既而墮地化成此石縱橫葉文今現分明其南有佛觀曰命弟子難陀製造袈裟處並數有瑞光現大唐使人王玄策等前後三迴往彼見者非一

魏文帝時不信[卄五]南方有火浣布帝云[十二]火功尚能鑠石銷金何爲不燒其布文帝既崩至太子明帝時西國有獻火浣布袈裟明帝初依父語不信以火試之久燒不壞始知有徵言不虛也文帝前已著史籍上有不信火浣布之文者並私改有之

宋沙門僧妙者上黨人也家姓馮氏居于江陵上明村妙至大明年初遊乙零陵因居郡治龍華精舍販貨蓄聚米至數千斛大明八年卒龍華寺災焚蕩盡妙臨終以財物付弟子法宗令造講堂僧房法宗立堂畢頗陀延曰未時建房至泰始三年正月被疾甚篤時有道猛比丘隨泉陵令高陽許靜慧在縣縣即郡治之邑也猛往省宗疾入寺數步見一沙門著桃華布裙單黃小被行且罵云小子法宗違處分不立僧房費散財物云云既迴見道猛如鷩羞狀以被蒙頭入法宗房猛常往來此寺未嘗見此沙門不欲干突之先告法超道人說所聞見超疑猛或詐妄撿問形狀音氣猛具言之超曰即法宗之師也亡來數載共歎悵之其[卄五]夕即靈語使急召法宗[十三]法宗既至數罵甚嚴猶以僧房爲言聲音氣調不異平生法宗稽首謝之既畢問和尚今生何處善惡云何妙曰生處復麤可耳但應受小謫二年外乃可得免兼有小抑橫欲訴所司爲無袈裟不能得行可急爲製也法宗曰袈裟可辦未審和尚云何得之妙曰汝可請僧設供以袈裟爲䞋我即得也法宗如言飯僧䞋衣道猛時在會又見僧妙倚于堂戶之外拱立聽經飯䞋既畢猛即見袈裟已在妙身仍進堂中欲依僧次就坐問猛年臘猛云吾忘其年是索虜臨江歲之二月也妙云與吾同臘見大一月耳乃坐猛下猛即空一坐位妙端默聽至座散乃不復見時一堂道俗百餘人零陵太守泰山羊闡亦預法集自猛

與妙講論往反衆但聞猛獨言耳所以咸知驗實者猛與妙不相識說其形色舉動年臘少宿莫不符同法宗始病厄困殆命至靈語曰桃疾即愈靈語所著蓋是羇僮而聲氣音詞聽者莫辯其殊故並信異之初闡不甚奉法因是大興敬悟建建福集即其年設講於此寺持齋布施

唐貞觀五年梁州安養寺慧光法師弟子母氏家貧內無小衣入來子房取故袈裟作之而著與諸隣母同聚言笑忽覺脚熱漸上至腰須臾雷震霹靂擲隣母百步之外土泥兩耳悶絕經日方得醒悟所用衣母遂被震死火燒燋踐題其背曰由用法衣不如法也其子收殯之又再震出乃露骸林下方終銷散是知受持法服福利三歸之龍信不虛矣近

第五　十四

有山居僧在深巖宿以衣障前感異神來形極可畏伸臂內探欲取宿者畏觸袈裟礙不得入遂得免脫右此二驗出唐高僧傳

唐西明寺道宣律師乾封二年仲春二月住持感應因緣具在第十卷初時有四天王臣子白宣律師曰如來臨涅槃三月未至前命文殊師利汝往戒壇所鳴鐘召四方菩薩幷及比丘天龍八部等使集祇洹文殊依命告集已世尊告文殊大衆言我初踰城入山學道以無價寶衣貿得鹿裘著有樹神現身手執僧伽梨告我言悉達太子汝今修道定得正覺過去迦葉佛涅槃時將此布僧伽梨大衣付囑於我令善守護待至仁者出世令我付悉達我於于時欲受大衣地便大動樹神告言今爲汝開衣示福田相樹神既開我見福田相即入金剛三昧定地又大動樹神又言汝今猶是俗人未合被此法衣當置于頂上恭敬供養令汝求佛道不爲魔撓我依樹神即以頭頂戴之我初戴時大地震動不勝我身彼地神堅牢從金剛際踊出金剛山隨

第五　十五

我所行處處承我始得安住我時六年苦行身體既羸衣猶頂上不敢辭疲唯有梵王數來見我深起大悲愍我勞苦將我伽梨上至梵天地又大動日月無光地神又告梵言汝可持衣還安頂上梵王依教大地乃安日月還明太子又告梵王汝知僧伽梨在我頂上意不答言不知太子言此爲未來諸惡比丘比丘尼等不敬戒解脫法服故以衣在頂上住爲摧伏天魔外道故我入河浴受二牧女乳糜時被著此大衣即得第三禪樂衆苦皆盡我坐菩提樹初轉法輪爾時樹神將塔來奉上我令我脫此服安置塔中我自成佛來于今五十載敬重此大衣守護自濯常使金剛神擎持寶塔未嘗置地每轉法輪便被此服自成道來披著五十度我欲涅槃須有付囑佛告文殊及諸比丘天龍八部等此是迦葉佛麤布僧伽梨有大威德我以佛眼觀諸天龍鬼神及十地菩薩等未能動此大衣如毛髮許既不能動唯有如來擎此衣塔三帀遶戒壇從南面西階昇于戒壇上從西面北轉至于北面上立世尊擲衣塔上空中衣塔放光遍照百億國土一切苦趣蒙光皆除猶如天樹妙樂國土如來發聲普告諸佛我欲涅槃有古迦葉佛麤布僧伽梨付我住持末法衆生諸來十方佛等願各捨一衣共持末

法十方諸佛聞是語已即各脫僧伽梨以施牟尼佛世尊受已魔王又白佛言伏願哀愍聽我欲施黃金珠寶用作盛衣塔願見聽許世尊許已便以神力於一念頃衆塔皆成成已世尊自將大衣一一內寶塔中魔衆白佛不知此塔付囑何人安置何處於是如來臨欲涅槃即告羅雲汝命阿難來阿難來已世尊放光徧照大千百億釋迦俱集祇洹諸佛集已世尊即從座起昇于戒壇又告阿難汝往震旦國於清涼山窟命文殊師利我欲付囑迦葉僧迦梨諸來釋迦佛即與文殊於一彈指頃來至戒壇佛告文殊及諸來大衆我今涅槃欲付汝迦葉佛衣塔持我遺法我入涅槃後將迦葉衣塔置我戒壇北經于十二年又告四天王汝將天樂常供養衣塔佛告文殊有惡比丘共相鬪諍滅我正法北天竺國有惡王治世信受小乘誹謗大乘小乘學者更相扇惑惡魔所冐所以殺害大乘三藏學者佛告文殊是以因緣聽住戒壇北十二年中惡王治世正法滅時汝當以神力擧持

衣塔遊行彼國所有大乘教收內塔中彼持戒比丘爲王殺者各有僧伽梨如法受持者汝亦收取內我衣塔中彼持戒比丘命未盡者汝當以神力接取安須彌頂上爾時魔王白佛言我於未來世護持正法至彼惡王出除滅大乘時我從須彌頂下大石山壓彼惡王幷惡比丘猶如微塵我有千子並大威力下生閻浮提爲彼諸國各造萬僧伽藍滿閻浮提及三天下爲滅憂處護持正法佛告文殊汝持我衣鉢之塔周遍閻浮及三天下乃至大千世界處處安置鎭我遺法有阿育王塔亦勸令造遍三千土又佛告文殊師利汝以神力往祇洹中堂西寶樓上取我珠玉函將示大衆我初踰城離父王宮四十里到彼叢林身小疲急權時止息時彼樹神現身告我言汝今修道定得金色身爲三界大師迦葉佛涅槃時付囑我珠函幷絹僧伽梨令我轉付囑汝我語神言汝絹僧伽梨非我所用我聞先老所言諸佛出世不著蠶衣我今修道如何害生以付我著汝今是魔故來相惱

樹神告言汝大智人何輙麤言諸佛慈悲實不著蠶衣此絲化出非是害生汝今受此珠函開中有字我即開函具見諸奇特事有大毗尼及修多羅藏迦葉佛遺敎並在此中幷見僧伽梨彼佛手迹遺書付囑樹神令付與我迦葉佛書云我初成道時大梵天王施我彼絲是化出非是綠蠒梵天王施經絲堅牢地神王施緯絲由彼二施主共成一法衣田是義故今持施我我自成道已來常披此衣未曾損失今付悉達若得成佛取我僧伽梨安置祇洹中若轉毗尼時當爲我著今留此衣汝涅槃後一百年初有無智比丘分毗尼藏遂爲五部從百年後分汝修多羅當爲無量部諍論由興令法速滅由彼愚僧不閑三藏閙開著繒衣即謂殺蠒汝若成道後彼絲自出諸國非是殺蠶故我將付樹神令轉付汝此函中並是我遺教亦將付汝住持遺法我旣讀書已地即六種震動珠函自開又放大光樹神又告我言可將此衣函置汝左肩上常起恭敬勿安餘處珠函在肩能摧諸魔

及伏外道令速成佛我自受函來常在肩上乃至受乳糜菩提樹下坐時帝釋來至我所從肩上取函開取僧伽梨令我披著又取迦葉佛麤布僧伽梨安于絹衣上梵王將帝釋復施布大衣我依前納受既披三重衣二是迦葉佛衣一是我許大梵天王來告我言我見過去諸佛亦披三大衣地所不能勝世尊宜可去二大衣還安本處著我所施衣大地方得安住我遂依王言大地乃得安住爾又釋迦佛初成道時乃至涅槃唯服麤布僧伽梨及白氎三衣未曾著蠶衣繒帛何爲惡比丘等謗顯我云毗尼教中開許者之初成道時愛道比丘尼手執金縷袈裟持施與我我不敢受令持施僧況我三界大師服著蠶衣我於三藏教中雖聽用繒綵供養佛法僧然本非是蠶口出絲綿我此閻浮洲及以大洲之外有千八百大國並有繒帛絲綿皆從女口出之非是蠶口中出由不殺害衆生命故福業所感故從女口中出問何以得知答曰若欲須絲作衣時即須然香至桑樹下便有二化女子從彼樹下出形如八歲女從口中吐絲彼國人等但設繀車從女口中取絲轉至繀車上取足便止化女即滅我聽著繒綵者是此女絲及天繒綵本非害生取絲而用云何謗我害生取絲用取

爾時文殊便白佛言今有小疑欲有所決未知許不佛告文殊可隨汝意我觀大衆心皆有疑前云迦葉佛小珠函唯長三寸三分盛彼僧伽梨一衣亦恐不受何況容受迦葉佛三藏教迹一切經典耶佛告文殊大衆等是諸佛力不可思議唯佛與佛乃能知之非汝等境界之所籌度世尊又令文殊師利捧函世尊起禮以指觸函如開大城門大衆咸覩一切衆事珠塔絹衣金銀樓觀其數十萬盛諸三藏複有天樂而常供養臺高四十里塔高十由旬然函無增減依本三寸十方諸來佛等各讚牟尼能於惡世廣度衆生各施僧伽梨及一珠函用助牟尼尊者住持遺法佛命文殊令開佛函其中各有大衣臺觀三藏教迹一如迦葉佛塔平等無異佛告文殊汝將此塔還至祇洹戒壇北臺內安置待我涅槃時自當有付囑因此文殊重問世尊涅槃後此函塔等當付何人何處世尊對諸大衆令付文殊置戒壇上經三年已移置東南角經三十年住過是年已後移西印度頻伽羅山頂光明池南住如來滅度後經四十五年有一惡王出現於世破損佛法逼掠尼衆不可具說爾時有魔王兵衆及四天王等便下大石壓殺惡王娑竭龍王陷彼宮殿成大池水惡王種族無有遺餘唯有伽藍及諸民衆西印度人甚弘熾盛寺有十三萬僧有六十萬及菩薩衆亦有無量經有十三萬藏金縷經字有八萬藏金銀七寶像大者高百尺小者丈六合有一百三十萬軀自餘小者不可數不可量此之經像皆是忉利天王工匠具相造之以是因緣故其衣塔等往彼山住至法像末時一千七百年我此閻浮提及諸四天下多惡比丘起造伽藍不修禪慧亦不讀經不識文字縱有識者千有一二至彼惡世令文殊師利攣持衣函塔等遍歷國土教化

人民令造衣塔以神通力普被大千令彼惡比丘等改惡修善習讀三藏令法久住所作既已還將衣塔置于本處至彌勒下時令文殊師利將塔付彌勒佛是爲安置處所以相付囑也又如來成道後第二十一年佛告大目連汝往祇洹戒壇北鳴鐘召十方僧如普賢觀音菩薩等并集我分身百億釋迦佛各乘樓觀至戒壇所依教集已佛告普賢菩薩汝往彌猴池所我常經行處有破僧伽梨衣角有小珠塔可持將來普賢依教持至祇洹

世尊受此塔已即告大衆我初踰城至城樓上城神歎我言我爲此城神經今十三劫見過去諸佛皆踰城學道破恩愛網殺煩惱賊成無上道度脫一切汝今亦爾勿令有退迦葉佛時付我小珠塔待悉達踰城令我付汝此是拘留孫四牙印之塔展轉相付乃至樓至佛太子受已禮拜塔記放大光明塔門自開便見四牙及佛遺教有金銀觀其數八萬普甌經律又有摩尼臺觀上常有香燈供養并傍有銀題字告釋迦文佛汝初成道時當取一牙印印汝脚足下千輻輪現次取一牙印印汝手掌中便有萬字現又取一牙印印汝胷臆上便有德相現又取一牙印印汝頂上便獲大圓光現我後成道依此四印隨印現相皆如前說印竟內塔中門自然閉塔基有銘文令置袈裟角自成道來置于左肩上又告諸來佛及人天衆各施一珠塔住待末來諸佛依言施已並付普賢守護待如來涅槃送至祇洹中安戒壇北至闍維舍利竟令普賢守護住二十年已後付文殊開塔取此四牙至正法末時令傳閻浮諸國佛法住持乃至一千一百年後將此四牙印百億界形像皆有光明生希有心後乃至四六欲天等流通化益後文殊師利將付彌勒佛

爾時世尊又告大衆我初成道時欲入河洗爾時河神現身手執此寶塔內有黃金函盛一安陀會并一尼師壇及有一鉢袋迦葉佛四牙並在函中此是迦葉佛付我令付世尊令澡浴竟請披安陀會我即受著地爲六種震動而安陀會四角放光照于百億國土十方諸梵王尋光來至我所前白我言此白氎五條是拘留孫佛衣佛涅槃已展轉相付乃至樓至佛釋迦佛涅槃後付囑娑竭龍王令依此法衣造八萬領仍造塔供養鎮後遺法而此安陀會四角及條節頭皆安七字此衣賢劫中最初而造而此寶塔形同五寸而世尊開塔現具珠樓觀其數八萬盛拘留孫佛所說遺教又有彼佛三比丘坐禪佛命文殊汝吹我法螺至彼比丘所吹興出世典文殊依命吹螺入定比丘即起聞文殊師利今有何佛出世文殊答言此賢劫中第四釋迦佛出世彼三比丘俱來禮佛在一面住即白佛言拘留孫佛般涅槃時付我安陀會尼師壇及鉢袋令我住此塔中乃至樓至佛令我始入涅槃迦葉佛又付我四牙牟尼佛施我少爪髮並置塔中世尊涅槃後從塔中出於此閻浮提乃至大千界處處流布衣塔鎮後遺法也又問如來成道竟佛度迦葉兄弟徒衆漸多於迦蘭陀竹園集二部僧於水池邊令二部衆並脫僧伽梨還數尼師壇比丘在上

坐令褺僧伽梨置比丘頭上爾時世尊問比丘汝解我意不比丘答不解我滅度後一千一百年多有非法比丘毀滅我正法有惡國王殺害比丘焚燒經像故如來從座起自脫僧伽梨褺置頭上佛告諸比丘我此僧伽梨過去未來諸佛皆著此衣得至解脫末世惡比丘不受持三衣亦不持戒輕慢法衣令法速滅我今與汝合三千大衣願汝受持勿令損失當用布褐作此伽梨不得用繒帛及細輭者並用麤大布作之令末世比丘不樂好衣服世尊發此言時地之六種震動天人歎息皆大歡喜令此諸大衣世尊敕勑將付四天王及諸八使者令八部鬼神守護此衣勿令損失乃至彌勒下生付囑彼佛又付梵王帝釋若至六齋日年三長齋月掃洒天宮殿令將僧伽梨至彼天宮供養藏七寶匣中用牛頭栴檀沉水末香煮取香汁浣灌伽梨曝曬令乾已後取香屑安寶匣中用熏僧伽梨令彼大衣久住六齋七日長齋則一月過此日月後還付四天王是爲安置處也世尊又

告阿難言往須彌山頂鳴鐘召集四方一切諸比丘皆集戒壇所各各自言得四果者合得八百萬人皆令脫七條披著僧伽梨以前憂多羅送至世尊前如來手自受之安置覆釜上世尊自脫七條安置諸衣上如來發聲普告大衆天人龍神等我於無量劫中捨頭目髓腦及內外財寶方得解脫衣證無上菩提教化羣生我涅槃後諸惡比丘不信我教不持禁戒不護解脫衣無有威德毀滅正法諸惡比丘尼不順教勑於金剛道場內行不淨行猶如婬舍不行八敬輕慢比丘速滅我正法令天人衆減諸惡充滿我今共汝發四弘願愍念來世諸惡僧尼守護此衣勿令損失安置塔中住持佛法說此語時地之六種震動天人龍神悲歎歡喜聲至大千世界安吒會五條衣及尼師壇廢起問答大同僧伽梨世尊皆從梵王帝釋魔王等索諸寶玉世尊造塔不盈七日寶塔成殿轉相付乃至彌勒下將付彼流通又世尊初成道度五拘隣竟至第七年中諸聲聞弟子漸漸增多有一比丘名真陀羅是閻浮洲北瞿陀羅國人因商賈爲業來至中天竺遇佛出

家命善來度彼國無有布帛氍毛一切國人純著駮犢皮以爲上衣此真陀羅比丘於王舍城見一駮犢皮從彼俗人索作袈裟彼俗譏嫌有比丘白佛佛喚所責佛告諸大衆我此閻浮提及餘大千界如瞿陀羅國以皮爲袈裟總有二十萬國恐我入涅槃後多惡比丘手害生命取皮爲衣

佛告目連汝至我父王所白父王言我爲童子時毀前四齒令父王收舉道我今須留住末世鎮我遺法目連依命取已來付世尊佛告諸來佛及以分身佛可施一齒及一金剛塔告諸鬼神龍王於一彈指頃各造金剛塔盛前四齒及十方諸來佛及我分身佛皆施我齒塔令娑竭龍王收在大海中供養又告文殊師利及觀音大士待我滅度後汝以神力分身取我齒塔齎往彼國至僧伽藍中令塔放光於光明中出諸布氎汝爲商客至彼貿易或施爲法衣汝復變爲三藏比丘教化彼國比丘勿著皮衣若如佛教勤行精進諸天送衣并施飲食又我滅度後一千四百年

後我此閻浮提及大千界多有惡比丘不修禪戒多造塔寺遍滿天下雖非皮國多有布氎繒綵不以爲衣手樂殺生取其斑駮色皮以爲上服汝至彼惡世時當以神力震動大千令塔放光觸彼惡人令生改悔不習惡法也

然燈部第三十一（此有二部）

述意部　引證部

述意部第一

夫日舒則夜卷月生則陰滅燈之破暗猶慧之銷障是以虔躬燈王克成彌陀之尊致力續明遂受定光之號茅照輕緣乃獲身色之暉燭施微因爰果眼根之淨況乃振此大智開彼勝光者哉是以育王臨終之日總造八萬四千之燈普照八萬四千之塔製窮機巧體極殊妙莫不名應法區事動眞境灼鑠電搖氛氳華列倒影淥水籠光碧樹曄曄交暎似朝霞之鏤白日昭昭聯暉若恒星之綴天漢睇金鋪以忘夜臨王砌而疑曉可謂無盡之福常照盛明之徵恒皎也

引證部第二

如菩薩本行經云佛言我昔無數劫來放捨身命於閻浮提作大國王便持刀授與左右勅令剜身作千燈處出其身肉深如大錢以酥油灌中而作千燈安炷已訖語婆羅門言先說經法然後炙燈而婆羅門爲王說偈言

常者皆盡　高者亦墮　合會有離　生者有死

王聞偈已歡喜踊躍今爲法故以身爲燈不求世榮亦不求二乘之燈持是功德願求無上正眞之道發是願已即時大千世界六種震動身炙千燈一切諸天帝釋梵王輪王等皆來慰問身炙千燈得無痛耶頗有悔耶王答天帝不以爲痛亦無悔恨若無悔恨以何爲證王便誓言而我千燈用求無上之道審當成佛者諸瘡即愈作是語已身即平復無有瘡瘢帝釋諸天王臣眷屬無量庶民異口同音悉讚歡喜皆行十善

如阿闍世王受決經云時阿闍世王請佛食已佛還祇洹王與耆婆議曰佛飯已竟更復何宜耆婆言唯多然燈於是王乃勅具百斛麻油膏從宮門然至祇洹精舍時貧窮老母見王作此功德乃更感激行乞得兩錢以至油家買油膏膏主曰母人大貧窮乞得兩錢何不買食以自連繼用此膏爲母曰我聞佛生難値百劫一遇我幸逢佛而無供養今日見王作大功德雖實貧窮欲然一燈作後世本於是膏主嘉其至意與兩錢膏應得二合特益三合凡得五合母則往當佛前然之計此不足半夕乃自誓言若我後世得道如佛膏當通夕光明不消作禮而去王所然燈或滅或盡母所然燈光明特朗殊勝諸燈通夕不滅膏又不盡至明朝旦佛告目連天今已曉可滅諸燈目連承教以次滅燈諸燈皆滅唯母一燈三滅不盡便舉袈裟以扇之燈光益明乃以威神引隨嵐風以次吹燈燈更熾盛上照梵天傍照三千世界悉見其光佛告目連止止此當來佛之光明功德非汝威神所滅此母宿命供養百八十億佛已從前佛受決務以經法未暇修檀故今貧窮無有財寶却後三十劫當得作佛號曰須彌燈光如

來至眞等正覺世界無有日月人民身中皆有大光光明相照如忉利天母聞歡喜作禮而去王問耆婆我作功德巍巍如此佛不與我決此母一燈便與授決耆婆曰王所作雖多心不專一不如此母注心於佛也於是後時闍王以至誠心奉獻油華供養佛故佛便授王決曰却後八萬劫劫名喜觀王當爲佛佛號淨其闍王太子名栴陀和利時年八歲見父受決甚大歡喜即脫身衆寶以散佛上曰願淨其佛所我作金輪王得供養佛佛般泥洹我當承續爲佛佛言必如願佛號栴檀

又賢愚經云阿難白佛不審世尊過去世中作何善根致斯無極燈供果報佛告阿難過去二阿僧祇九十一劫此閻浮提有大國王名波塞奇大夫人生一太子身紫金色相好具足後漸長大出家成佛教化人民度者甚多爾時父王請佛及僧三月供養有一比丘字阿梨蜜羅（晉言聖友）於三月中作燈檀越日日入城求索酥油燈炷之具時王女名曰牟尼登於高樓見此比丘日行入城經營所須心生敬愍遣人往問何所營理比丘報言我今三月與佛及僧作燈檀越求乞酥油燈炷之具使還報命王女歡喜自今已往莫復行乞我當給汝燈炷之具比丘可之於是已後常送酥油燈炷之具聖友比丘誠心欵著佛授其記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名曰定光（餘經名然燈佛）王女牟尼聞聖友比丘授記作佛心自念言佛燈之物悉是我有比丘已記我獨不得作是念已往詣佛所自陳所懷佛復授記告牟尼曰汝於來世二阿僧祇九十一劫當得作佛名釋迦牟尼十號具足王女聞記歡喜發心化成男子重禮佛足求爲沙門佛便聽之精修不息由昔燈明布施從是已來無數劫中天上人間受福自然身體殊異超絕餘人至今成佛受此燈明之報

又施燈功德經云佛告舍利弗或有人於佛塔廟諸形像前而設供養故奉施燈明乃至以少燈炬或酥油塗然持以奉施其明唯照一道一階舍利弗如此福德非是一切聲聞緣覺所能可知唯佛如來乃能知也求世報者福德尚爾況以清淨深樂心相續無間念佛功德照道一階福德尚爾何況全照一階道也或二三四階道或塔身一級二級乃至多級一面二面乃至四面乃至佛形像舍利弗彼所然燈或時速滅或風吹滅或油盡滅或炷盡滅或俱盡滅如是少時於佛塔廟奉施燈明爲信佛法僧故如是少燈奉施福田所得果報福德之聚唯佛能知少燈尚多不可筭數況我滅後於佛塔寺若自作若教他作或然一燈二燈乃至多燈香華瓔珞寶幢旙蓋及餘種種勝妙供養復次若人於佛塔廟施燈明已臨命終時得三種明何等爲三一者彼人臨命終時先所作福悉皆現前憶念善法而不忘失因此念已心生踊悅二者因此便能起念佛能行布施得欣喜心無有死苦三者因此便得念法之心又舍利弗彼人臨命終時更復得見四種光明何等爲四一者臨終見於日輪圓滿踊出二者見淨月輪圓滿踊出三者見諸天衆一處而生四者見於如來應正遍知坐菩提樹垂得菩提自見已身

尊重如來合十指掌恭敬而住又舍利弗於佛塔廟施燈明已於臨終時得見如是四種光明死已便生三十三天生彼天已於五種事而得清淨一者得清淨力二者於諸天中得殊勝威德三者常得清淨念慧四者常得聞於攝意之聲五者而得眷屬常護彼意心得欣喜於彼天宮捨壽命已不墮惡趣生於人中最上種姓信佛法家其時世間若無佛者亦不在輕賤吉凶邪見家生由施燈已復得四種可樂之法何等爲四一者色力二者資財三者大善四者智慧若人住於大乘施佛塔廟燈明已得於八種可樂勝法何等爲八一者獲勝肉眼二者得於勝念無能測量三者得於勝達淨分天眼四者爲於滿足修集道故得不缺戒五者得智滿足證於涅槃六者先所作善得無難處七者所作善業得值諸佛能爲一切衆生之眼八者以彼善根得轉輪王所得輪寶不爲他障其身端正或爲帝釋得大威力具足千眼或爲梵王善弘梵事得大禪定舍利弗以其迴向菩提善根得是八種所樂勝法又舍利弗若人於如來前見他施燈信心清淨合十指掌起隨喜心以此善根得於八種增上之法何等爲八一者得增上色二者得增上眷屬三者得增上戒四者於人天中得增上生五者得增上信六者得增上辯七者得增上聖道八者得阿耨菩提又告舍利弗有五種法最爲難得一者得人身難二者於佛正法得信樂難三者樂於佛法得出家難四者具清淨戒難五者得漏盡難一切衆生於是五法言爲難得汝等已得（此經一卷略取要書）

又燈指經云昔王舍城五山圍遶於五摩伽陀最處其裏諸勝智人修梵行者咸以此地莊嚴殊特心生喜樂自遠而來雲集其中爾時城中有一長者其家巨富庫藏盈溢如毗沙門然無子胤禱祀神祇求乞有子其婦不久便覺有身滿足十月生一男兒是兒先世宿植福因初生之日其手一指出大光明明照十里父母歡喜即集親族及諸相師施設大會爲兒立字因其指光字曰燈指集諸會者覩其異相歎未曾有時此會中有婆羅門名曰婆修博聞多知事無不曉見兒奇相非常含笑而言此兒或是那羅延天帝釋提桓因日之天子諸大德天來現生也時兒父母聞是語已倍增歡喜七日設大施會舉國知聞上徹於王闍王聞已即勑將來長者受教尋即抱兒詣王宮門值王醼會通啓未得其兒指光照宮庭赫然大明照于王身及以宮觀一切雜物斯皆金色其光遍照于王宮內王即怪問此光何來忽照吾宮將非世尊欲化衆生至我門耶又非大德諸天釋提桓因日天子等下降來耶王尋遣人往門外看使人見已還入白王向者大王所喚小兒今在門外此小兒手在乳母肩上其指出光明來徹照故有此光王勑使言速將兒來王旣見已深異此兒自捉兒手觀其兒相諦瞻覩已而作是言外道六師稱無因果眞爲誑惑若無因果云何此兒得有指光以此觀之諸外道輩陷諸衆生顚墜惡趣定知此非自在天等自然而有必因宿福獲斯善報始知佛語

審諦不虛而不修福一何怪哉王言今猶未審此指光曜或因於日而有此明或因於月而有此明必欲驗者須待夜半旣至日暮卽以小兒置于象上在前而行王將羣臣共入園中而此小兒指光所照幽闇大明觀視園中鳥獸華果與晝無異王覩此已嘿然歎曰佛之所說何期眞妙我於今日於因於果生大堅信深鄙六師愚迷之甚是故於佛倍生宗仰於時耆域卽白王言假令貧窮尚應罄竭而修善業況復富饒而不作福如是語頃天已平曉還將燈指入于王宮王甚歡喜大賜珍寶放令還家燈指漸大其父長者爲求婚所選擇高門聘以爲婦長者旣富禮敎先備閨門雍穆資產轉盛夫盛有衰合會有離長者及母俱時喪亡譬如日到沒處暉光潛翳如日旣出月光不現如火爲灰熾焰永滅强健好色爲病所壞少壯之年爲老所侵所愛之命爲死所奪父母旣終生計漸損而此燈指少長富逸不閑家業惡伴交遊惑心放意躭惑酒色用錢無度倉庫貯積無人料理

如月盈側闇轉就損時彼國法歲一大會集般舟山于時燈指服飾嚴從詣彼會所時後羣賊知燈指未還伺其空便往到其家劫掠錢財一切盡取燈指暮歸見已舍內爲賊劫掠唯有木石塼瓦等見此事已悶絕躃地傍人水灑方得惺悟憂愁啼哭而作是念我父昔來廣作方耳修治家業劬勞積聚倉庫財寶是父所爲生育我身見有委付如何至我不紹父業浮遊懶惰爲人欺陵父之餘財一旦喪失倉庫空虛畜產迸散當于爾時指光亦滅其妻猒賤捨棄而走僮僕逃失親里斷絕極厚者反如怨讎貧窮之人如起屍鬼一切怖畏能毀盛年好色氣力名聞種族門戶智慧仁義信行悉能壞之我之貧厄世間少比正欲捨身不能自殞當作何方以自存濟復作是念世人所鄙不過擔屍此事雖惡災無供世受苦之業有人聞語即顧擔屍燈指取直尋從其言擔負死人到於塚間意欲擲棄于時死人急抱燈指譬如小兒抱其父母急捉不放盡力挽却不能得去死人著脊猶

如胡膠不可得脫排推不離甚大怖畏作是念言我於今日擔此死屍欲何處活即詣旃陀羅村語言誰能却我背上死屍當重相顧諸旃陀羅詳共盡力共挽却之亦不肯去餘見之者罵燈指言狂人何爲擔負死屍入人村落競以杖石而擲之身體傷破痛懼並至有人憐愍將其詣城旣到城門守門之人逆遮打之不得近門此何癡人擔負死屍欲來入城自見己身被諸杖木身體皆破甚懷懊惱發聲大哭由我貧困不擇作處爲斯賤業如何一旦復值苦毒寧作餘死不負屍生且哭且言時守門者深生憐愍放令還家到自空室先同乞索諸貧人等共住之者遙見死屍在其背上悉皆捨去旣到舍已屍自墮地燈指于時逈增惶怖悶絕躃地久乃得甦尋見死屍手指純是黃金雖復怖畏見是好金即前視之以刀試割實是眞金旣得金已心生歡喜復前剪頭手足如是剪已尋復還生須臾之頃金頭手足其積過人譬如王者失國還復本位如盲得眼覩視照明了燈指歡喜

亦復如是庫藏珍寶倍勝於前威德名譽有過先日親里朋友妻子僮僕一切還來燈指歎曰嗚呼怪哉富有大力能使世人來歸趣疾嗚呼怪哉貧有大力能使所親捨我極速我先貧時素所有親昵交遊道絕耶無一人與我語者今日一切顯顯承事合掌恭敬假使生處如天帝釋勇力如羅摩知見如天師若無錢財都無所直富者不問愚智皆稱好人實無所知人以爲智亦得勇健諸善名聞雖復醜陋老弊少壯婦女樂至其邊阿閦世王聞其還富尋即遣人來取其寶其所收者盡是死人還擲屋中見是眞金燈指知王欲得此寶即以金頭手足以用上王王旣得已齋之還宮於後燈指作是思惟而說偈言

五欲極輕動　如電毒蛇蟲　榮樂不久停

即生猒患心

尋以珍寶施與衆人於佛法中出家求道精勤修習得阿羅漢雖獲道果而此屍寶常隨逐之比丘問佛燈指比丘以何因緣從生已來有是指光以何因緣受此貧困復以何因緣有此屍寶常隨逐之佛告比丘至心諦聽吾當爲汝說其宿緣燈指比丘乃往古世生波羅柰國大長者家爲小兒時乘車在外遊戲晚來門戶已閉大喚開門無人來應良久母來與兒開門瞋罵母言舉家擔死人去耶賊來劫耶何以無人與我開門以是業緣死墮地獄地獄餘報還生人中受斯貧困光指因緣屍寶因緣爲汝更說過去九十一劫有佛名毗婆尸彼佛入涅槃後法行住世燈指爾時爲大長者其家大富往至塔寺恭敬禮拜見有泥像一指破落尋治此指以金薄傅之修治已訖尋發願言我以香華妓樂供養治像功德因緣願生天上人間常得尊榮富貴假令漏失尋還得之使我於佛法中出家得道以治佛指故得是指光及死屍寶聚以惡口故從地獄出時貧窮果報以是因緣少種福業於形像所得是福報乃至涅槃形像尚爾況復如來法身者乎

又譬喻經云昔佛在世時佛大弟子大目揵連乘通往到忉利天上入帝釋園遊行觀看見一天女形貌端正光明照曜與衆超絕目連見已即問天女汝本前身種何福緣今受此報奇妙無量天女答曰我本前身時作擬沙王宮中使人時王宮中有佛精舍我時夜入見佛塔中暗無光明我即然燈著精舍中由是因緣今受此身光明殊妙天堂受福快樂無極

又譬喻經云昔佛在世時諸弟子中德各不同如舍利弗智慧第一大目連神通第一如阿那律天眼第一能見三千大千世界乃至微細無幽不覩阿難見已而白佛言此阿那律宿有何業天眼乃爾佛告阿難乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後此人爾時身行劫賊入佛塔中欲盜塔物時佛塔中佛前然燈其燈欲滅賊即以箭正燈使明見佛威光歘然毛竪卽自念言他人尚能捨物求福我云何盜便捨而去緣正燈炷福德因緣從是以來九十一劫恒生善處漸捨諸惡福祐日增今得值我出家修道得阿羅漢於衆人中天眼徹視最爲第一何況有人至心割捨

然燈佛前所獲福德難可稱量又智度論云若人盜佛塔中珠及盜燈明死墮地獄若出為人世世生盲

又灌頂經云救脫菩薩白佛言若族姓男女其有尫羸著牀痛惱無救護者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋戒一心受持八禁六時行道四十九遍讀是經典勸然七層之燈懸五色續命神旛阿難問言續命旛燈法則云何神旛五色四十九尺燈亦復爾七層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難閉在牢獄枷鎖著身亦應造立旛燈放諸雜類衆生至四十九可得過度危之難不為諸橫惡鬼所持

又超日明三昧經云日天王與無數天人來諸佛所稽首言以何等行得為日天照四天下復以何緣而為月天照除夜冥佛言有四 箪五 二十八 事一常喜布施二修身慎行三奉戒不犯四然燈於佛寺若於父母沙門道人皆植光明又身口意行不殺等十善佛言又有四事得為月王一布施貧匱二奉持五戒三恭事三尊四冥設燈光於君父師等

又僧祇律云佛言從今日聽然燈時當置火一邊漸次然之當先然照舍利及佛形像先禮拜已當出次然餘處滅時不得卒滅當言諸大德欲滅燈不聽用口吹滅(義云丙有食火蟲恐人口氣損蟲所以不聽口吹也)聽以手扇滅及衣扇滅當爵(析)頭燋去入時不得卒入當唱言諸大德燈欲入始得入之若不如是越威儀法也又三千威儀云然燈有五事一當持淨巾拭中外令淨二當作淨炷三當自作麻油四著膏不得令滿亦不得令少五當護令堅莫懸妨人行道又五百問事云續佛光明晝不得滅佛無明闇以本無言念齋限故滅有罪又大唐三藏波頗師云佛前燈無處取燈以物傍取不損光者得也頌曰

藕樹交無極　華雲衣數重　箪五　織竹能為象　二十九
縛荻巧成龍　落灰然藥盛　垂油濕畫峯
天宮儻若照　燈王復可逢

感應緣(略引三驗)

宋沙門釋道冏

隋沙門釋法純

唐漢州三學山寺神燈

宋京師南澗寺有釋道冏姓馬扶風人初出家為道懿弟子懿病嘗遣冏等四人至河南霍山採鍾乳入穴數里跨木水三人溺死炬火又亡冏判無濟理冏素誦法華唯憑誠此業又存念觀音有頃見一一光如螢光追之不及遂得出穴於是進修禪業節行彌新頻作數度普賢齋並有瑞應或見胡僧入坐或見騎馬人至並未及暄凉倏忽不見後與同學人南遊上京觀矚風化夜乘冰渡河中道冰破三人沒死冏入歸誠觀音乃覺脚下如有一物自皷復見赤光在前乘光至岸達都止南澗寺恒以般舟為業嘗中夜入禪忽見四人御車至房呼令上乘冏欵不自覺已見身在郡後沈橋閒見一人在路坐胡牀侍者數百人見冏驚起曰坐禪人耳彼人因語左右曰向上令知處而已何忽勞屈法師於是禮拜執別令人送冏還寺扣門良久方開入寺見房猶閉衆咸莫測其然宋元嘉二十年臨川康王義慶攜往廣陵終於彼也

右此一驗出梁高僧傳

隋西京淨住寺釋法純姓祝氏扶風始平人也性愛定林情兼拯溺嘗於道場然燈遂感燈明續焰經于一七夜不添油炷而光曜倍常私竊異之爲滅罪之嘉相也又油甕所止在佛堂內忽然不見乃經再宿還來本處而油滿如故每於夜靜聞有說法教授之聲異香尋隙氣衝於外純而視之一無所見識者以爲幽奇所集故也至仁壽三年遂覺不念閉室靜坐而無痛所白衣童子手捧光明立侍於右弟子慧進入問此是何人答曰是第六欲天頻來命我但以諸天著樂竟不許之由妨修道故也常願生無佛法處教化衆生慎勿彰言死後門徒爲建齋修福道俗湊集並在純前有雙鴿飛來入純房內在衣桁上注目看純雖人觸捉都無有懼純云任之勿捉至暮方逝與衆辭別不覺餘想卒于淨住春秋八十有五即仁壽三年五月十二日也

唐蜀川漢州三學山寺至唐開皇十二年寺東壁有佛跡現長尺八寸闊七寸兼有神燈自空而現每夕常爾齋日則多有州宰意欲尋之乘馬來寺十里已外空燈列見漸近漸昧遂並失之返還十里如前還現至今不絕初出一燈至大從此大燈流散四空千有餘現遇大風起吹此小燈還滅滅已大燈還出小燈流散四空迄至天明始滅每於月六齋日常出如此至貞觀末有僧法藏以乞爲心不護細行夜宿寺中有大神衣甲羽冑從門中拔出擲于寺外七里傷足餘無所損夜還返寺重門皆閉後遂改勵勤道業

右此一驗出唐高僧傳

依道宣律師感通記云律師問天人曰其蜀地漢州三學山寺空燈常照因何而有答曰山有菩薩寺迦葉佛正法時初立有歡喜王菩薩造之寺名法燈自彼至今常明空表有小菩薩三百人斷粒遐齡常住此山此燈又是山神李特續後供養(特舊蜀主)故至正月處處然燈以供佛寺

法苑珠林卷第三十五

音釋

覵(初覲切近也)　鎧(可亥切甲也)　縷(隴主切綫也)　鷲(疾就切大鵰也)　鑠(式灼切銷鑠也)　謫(陟革切責罰也)　嫶蹮(燋蘇清切僊尖仲也跣遶員切不也)　罥(古縣切網也)　蠶(徂含切吐絲蟲也)　黷(徒谷切黑濁也)　繀(蘇對切織雖也)　褺(徒協切重衣也)　駮(北角切不純色也)　鏤(郎豆切雕刻也)　睇(大計切小視也)　瘢(蒲官切瘡痕也)　胤(羊進切嗣也)　躃(毘亦切倒也)　昵(尼質切親近也)　顒(魚容切仰也)　歗(所力切小怖也)　攲(去奇切不正也)　欻(許勿切猶忽也)

法苑珠林卷第三十六　　輦六

唐　西明寺沙門釋　道世　撰

懸旛篇第三十二此有二部

述意部　　引證部

述意部第一

夫因事悟理必藉相以導眞瞻仰聖容敬神旛以薦奉是以育王創造遺身之塔架迥浮空巍起通天之臺仁祠切漢於是華旛飄颺冀騰翥於大千朱紫相映吐輝煥於百億惠風時動清升之業有徵微吹時來輪王之報無盡也

引證部第二

如迦葉詰阿難經云昔阿育王自於境內立千二百塔王後病困有一沙門省王病王言前爲千二百塔各織作金縷旛欲手自懸旛散華始得成辦而得重病恐不遂願道人語王云王好叉手一心道人即現神足應時千二百寺皆在王前王見歡喜便使取金旛金華懸諸剎上塔寺低仰即皆就王手王得本願身復病愈即發大意延壽二十五年故名續命神旛又普廣經云若四輩男女若臨終時若已過命於其亡日造作黃旛懸著剎上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土旛蓋供養隨心所願至成菩提旛隨風轉破碎都盡至成微塵旛一轉時輪王位乃至吹塵小王之位其報無量然燈供養照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明得互相見緣此福德拔彼衆生悉得休息述曰何故經中爲亡人造黃旛掛於剎塔之上者答曰雖未見聖解可以義求此五大色中黃色居中用表忠誠引生中陰不之邊趣冀生中國也又黃色像金鬼神冥道將爲金用故解桐之時剪白紙錢鬼得銀錢用剪黃紙錢得金錢用故譬喻經云時有穀賊盜主人穀盡主人提得責言汝何以盜我穀盡汝是何神穀賊言祈我至路有人知我道逢黃馬車乘衣服答黃黃衣人問云敍賊汝何在此主人方知是穀賊主人問云適乘馬黃衣是雖穀賊言是黃金之情以報主人食粟之直主人因此得全用不可盡也良由人見趣珠感見各別故聖制黃旛爲其亡人懸之塔令尋之得寶以救濟亡靈也又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒端正殊妙與衆超絕其兒初生於虛空中有一大旛遍覆城上父母見已歡喜無量因爲立字名波多迦年漸長大求佛出家得阿羅漢三明六通具八解脫比丘見已而便白佛言此波多迦宿植何福生便端正與衆超絕於虛空中有大旛蓋遍覆城上又值世尊出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後時有王名槃頭求帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人於彼塔邊施設大會作一長旛懸著塔上發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中常有大旛覆蔭其上受福快樂乃至今者遭值於我出家得道又菩薩本行經云昔佛在世與諸比丘及與阿難從讎毘羅延國遊行村落時天盛熱無有陰涼有放羊人見佛涉熱即起淨心編草作蓋用覆佛上遊隨佛行去羊大遠放蓋擲地還趣羊邊佛便微笑告阿難言此放羊人以恭敬心而以草蓋用覆佛上以此功德十三劫中不墮惡道天上人間生尊貴家快樂無極常有自然七寶之蓋而在其上竟十三劫出家修道成辟支佛名阿耨婆達頌曰

寶剎承高露　綺緣映空天　宛轉雲間颺

倒下似紅蓮　霞旛開錦色　香氣合鑪煙

飄颻無定所　祇為本輕旋　池沼萬影現
泉弄百華鮮　夙夜風吹動　重疊輪王因
攀仰無猒足　結侶感留瞻　何知色中綵
招福壽長年

感應緣（一驗略引）

宋劉琛之沛郡人也曾在廣陵逢一沙門謂琛之曰君有病氣然當不死可作一二百錢食飯飴衆僧則免斯患琛之素不信法心起忿慢沙門曰當加祇信勿用為怒相去二十步忽不復見琛之經七日便病時氣危頓殆死至九日方晝如夢非夢見有五層佛圖在其心上有二十許僧遶塔作禮因此而寤即得大利病乃稍愈後在京師住忽有沙門光不相識直來入戶曰君有法緣何不精進琛之因說先所逢遇答曰此賓頭盧也語已便去不知所向琛之以元嘉十七年夏於廣陵遇見惠汪精舍前旛蓋甚衆而無形像馳往觀之比及到門奄然都滅（右此一驗出冥祥記）

華香篇第三十三（此有二部）

述意部　引證部

述意部第一

敬尋釋迦降神羅衛託質王宮智實生知道惟遍覺演惠明於百億注法雨於大千靈像周於十方寶塔遍於法界名香鬱馥似輕雲而散霧寶華含彩若罔繡而垂蓮虔誠供養同趣法筵叩頭彈指俱霑福利也

引證部第二

如佛說華聚陀羅尼經云佛言若復有人於如來滅度之後行於曠路見如來塔廟能持一華一燈若一團泥用塗像前以用供養乃至能持一錢施於佛像為補治故若以一掬水用灑佛塔除去不淨以華香供養舉足一步詣於塔寺若一稱南無佛欲使此人墮三惡道百千萬劫終無是處又正法念經云若有衆生若持香塗佛塔命終生香樂天與諸天女常相娛樂從天命終得受人身生大富家又阿闍世王經云過去無數劫有佛號一切度與其眷屬俱行分衛有三尊者了嚴服共戲見佛及諸菩薩光明巍巍互相指示而吾等當共供養二兒答言既無香華當用何物其一兒脫頭上白珠以著手中便謂二兒可以供佛二兒効之解頭上白珠著其手中即至佛所一兒復問二兒持是功德以何求索其一兒言願如佛右面比丘其一兒言願如佛左面神足比丘二兒共問一兒報言我欲如佛八千天子皆言善哉善哉若如所言天上天下一切蒙恩是三小兒已到佛前各以白珠而散佛上二兒發聲聞意者珠在佛肩上其一兒發菩提心者珠在佛頭上化為珠華交露之帳其中有佛佛告舍利弗中央兒者則我身是右面兒者舍利弗是左面兒者目連是舍利弗汝等本畏生死故不發菩薩心欲疾泥洹觀此一兒發阿耨菩提故得成佛又採華授決經云時有羅閱國王使十餘人常採好華以給王家後宮貴人一日出城採華遇佛發心稽首為禮心自念言寧棄身命以華上佛并散聖衆縱使見害不墮苦痛便以華散佛及聖衆却自歸命一心重禮佛知其念甚慈愍之具為說法諸採華人皆發道意佛即授決後當得佛號曰妙華時採

華夫還歸家中與二親別我令命盡爲王見殺父母愕然問何罪咎具荅所由無華貢王必見危命故辭別耳二親聞之益以愁感發篋視之滿中好華香徹四面父母告曰可以進王時王大瞋見不時來將人反縛罪當棄市入宮見王面色不變王怪問之汝等罪過命在當殺何故不懼即白王曰人生有死物成有敗無以非法不惜身命朝來採華值佛供上以知違命罪當合死寧以有德而死不以無德而存還視華篋續滿如故皆是如來恩仁所覆王甚怪之心不信然故詣佛所問佛是意佛言實然此人至心欲度十方不惜身命故取衆華以散佛上意無想報以得受決將來成佛號曰妙華王大歡喜解縛悔過自責愚意不及菩薩唯原其罪佛言善哉能自改者與無過同又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊將諸比丘著衣持鉢將詣乞食至一巷中有一婦女抱一小兒在巷坐地時彼小兒逢見世尊心懷歡喜從母索華母即與買小兒得已持詣佛所散於佛上於虛空中變成華蓋隨佛行住小兒見已甚大歡喜發大誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺過度衆生如佛無異爾時世尊見此小兒發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今日微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此小兒以華散我於未來世不墮惡趣天上人中常受快樂過十三阿僧祇成辟支佛號曰華盛廣度衆生不可限量是故笑耳爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中豪富長者皆共聚集詣泉水上作倡妓樂而自娛樂爲波羅柰國作華會時彼會中遣於一人詣林採波羅柰華作鬘時採華人還來會所路見世尊相好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足以所採華散佛而去還復上樹採華枝折墮死命終生忉利天端正殊妙以波羅柰華而作宮殿帝釋問曰汝於何處造修福業而來生此以本因緣具報帝釋爾時帝釋以偈讚曰

身如真金色　照曜極鮮明　容顏貌端正
諸天中最勝

爾時天子即說偈荅帝釋曰

我蒙佛恩德　散以波羅華　由是善因緣
今得是果報

爾時天子即共帝釋來詣佛所佛爲說法心開意解破二十億邪見業障得須陁洹果心懷欣慶即於佛前說偈讚佛

巍巍大世尊　最上無有比　父母及師長
功德無有及　乾竭四大海　超越白骨山
閉塞三惡道　能開三善門

又雜寶藏經云爾時天女說偈曰

我昔以華鬘　奉迦葉佛塔　今生於天上
獲是勝功德　生在於天中　報得金色身

又薩婆多論云若四方僧地不得作塔爲佛法自爲種植若僧和合者得不和合者不得作之若僧地有種種華應淨人取次第與僧隨意供給不得私取自供養三寶若華多僧取不盡若僧和合聽隨意取之若僧坊內不

得起塔作像以近人臭穢不清淨故若重閣舍若經像在下重不得在上住若塔地華不得供養僧法正應供養佛此華亦得賣取錢以供養塔用若屬塔水以供塔用設用有殘若致功力是塔人者應賣此水以錢屬塔不得餘用用則計錢犯若塔內無人致水功力一由僧人殘水多少善好籌量用之

又文殊問經云爾時文殊師利白佛言世尊諸供養餘華用治衆病其法云何佛告文殊華各別呪一百八遍

誦佛華呪曰

南無佛闍寫治莎訶

般若波羅蜜華呪曰

那末柯盧履吡(民音)般若波羅蜜多藼莎訶

佛足華呪曰

那莫波陀制黙虓㿋莎訶

菩提樹華呪曰

南無菩提逼力龕嵐莎訶

轉法輪處華呪曰

南無達摩斫柯羅夜莎訶

塔華呪曰

那莫鍮跋耶莎訶

菩薩華呪曰

南無菩提薩埵野莎訶

衆僧華呪曰

那莫僧伽野莎訶

佛像華呪曰

那莫波羅底耶莎訶

佛告文殊師利用此華若諸四衆能信修行應當早起清淨澡浴漱口念佛功德恭敬此華不以足蹈及跨華上如法執取安置淨器若人患寒熱額痛皆以冷水摩華以用塗身若吐利出血或腹內煩疼以漿飲摩華當服此華飲若口有瘡以暖水摩華含此華汁若天雨不止於空閑處以火燒華令雨即止若天亢旱在空閑處以華置水中復呪冷水更灑華上天即降雨若牛馬等本性不調以華飴之即便調伏若諸果樹華實不茂以冷水牛糞摩取華汁以灌其根不得踐踏華實節多若田中多水苗稼損減擣華為末以散田中即得滋長若國中疾病以冷水摩華塗鼓等吹擊出聲聞者即愈若敵國怨賊欲來侵境以水摩華在於彼處用灑散之即得退散若於高山有盤石處衆多比丘於石上摩華摩華既竟相與禮拜久後石上自生珍寶章句汝於處處當說如佛華法餘華亦爾

又佛告文殊一一誦滿一百八遍此呪(簡要略述餘廣依經)

又華嚴經云昔人中有香名大象藏因龍鬪生若燒一丸興大光明細雲覆上味如甘露七日七夜降香水雨若著身者身則金色若著衣服宮殿樓閣亦悉金色若有衆生得聞此七日七夜歡喜悅樂滅一切病無有橫枉遠離恐怖危害之心專向大慈普念衆生我知彼已而為說法令無量衆生得不退轉又牛頭栴檀香從離垢山生若以塗身火不能燒也

又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒容貌端正世所希有身諸毛孔出栴檀香從其口出優鉢華香父母見已歡喜無量

因爲立字名栴檀香年漸長大求佛出家得阿羅漢果比丘見已而白佛言此栴檀香宿植何福生於豪族身口出香又值世尊出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後時有王名槃頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有長者入佛塔中見地破落和泥塗治以栴檀香坌散其上發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中身口常香受福快樂乃至今者遭值於我出家得道

又大莊嚴論云佛言我昔曾聞迦葉佛時有一法師爲衆說法於大衆中讚迦葉佛以是緣故命終生天於人天中常受快樂於釋迦文佛般涅槃後百年阿輸迦王時爲大法師得阿羅漢常有妙香從其口出時彼法師去王不遠爲衆說法口中香氣達於王所王聞香氣心生疑惑作是思惟彼比丘者爲和妙香含於口耶香氣乃爾作是念已語比丘言開口漱口猶有香氣比丘白王何故語我張口漱口時王答言我聞香氣心生疑故使張口及以漱口香氣逾盛唯有此香口比丘餘無所有王語比丘願爲我說比丘微笑即說偈言

天地自在者　今當爲汝說　此非沉水香
復非華葉莖　栴檀等諸香　和合能出是
我生希有心　而作如是言　由昔讚迦葉
便獲如是香　彼佛時已合　與新香無異
晝夜恒有香　未曾有斷絕

又日雲經云香煙不盡故地得越棄罪盡五百歲墮糞屎地獄何以故由放恣心故又夜問經云莊嚴供養具以口吹去灰者墮優鉢羅地獄傍報作風神王又要用最經云鼻嗅香者由減香氣無其福德正報墮波頭摩地獄未來世鼻根無香味又曰供養經云供養香時口不合閉者墮黑糞屎地獄盡其半劫受罪得無信惠報何以故由起不氣坌香故

右三經雖無目錄並感神報故別疏記也

又三千威儀云燒香著佛前有三事一易中故香二當自出香三當布與人具香爐有三事一當先到去故火拾取中香聚一面二當拭令淨乃著火還取故香著中三火著時熾然不得吹令炭滅頌曰

久歎無明樹　方欣柰死華　始入香山路
仍逢火宅車　慈父屢引接　幼子背恩賒
雖悟危藤鼠　終悲在篋蛇　鹿苑禪林茂
驚嶺動枝柯　定華發智果　乘空具度河
法雨時時落　香雲片片多　若爲將羽化
來濟在塵羅

感應緣略引六驗

宋沙門求那跋摩
齊高士明僧紹
梁沙門釋惠釗
南齊晉安王蕭子懋
唐沙門釋惠主
雍州渭南山犳谷神香並出雜俗出香處

昔宋永嘉年中有外國三藏法師求那跋摩勑延祇洹寺每於講說四衆雲會嘗夏安居竟信心看採雜華施僧座下中竟撿視唯跋摩所坐鮮榮如初預知死時依日先洗浴又手誦經端坐而化身體香馥於坐下得手迹

遺文一卷其偈曰
摩羅娑國界　阿蘭若寺中　我初得聖果
道迹離諸漏　若於師子國　村名劫波利
進修得三果　是名斯陀含
文帝深加悅惜又於屍所見一物狀若龍蛇長一疋許直上昇天廿六僧衆悲戀十三乃依外國法香薪闍維起塔(右一驗出梁高僧傳)

齊栖霞寺在南徐州瑯琊郡江乘北鄉頻佳里攝山之中齊高士平原明僧紹以宋太始中起造嘗聞法鐘自響山舍去村五六里宋昇明中村民平旦並見半山有旛蓋羅列煙光五色映照虛空男女瞻望皆言是實競來覲視了無所見時有法度法師於山舍講無量壽經中夜忽有金光照寺於其光中如有臺館形像弘宣寺中僧衆及淨人等小不如法及白衣賓客有穢濁入寺者虎即出現吼叫巡房響振山谷至今猶爾或有念誦小有疲懈山神現形又著烏衣身長一丈手執繩索僧衆驚懼誦習不懈

梁南冥眞寺在秣陵縣中興里普通五年沙門惠釗起造惠釗生緣姓徐齊初隨舅在廬陵於路拾得一襆襆中有繡帕帕裹有五色紙各爲一褁始開四重都無所見末開最下縫紙見光影如電晃曜一室因此仍感神瑞入水不沒入火不然家人以爲法狂始就龍猛闍閉甚嚴俄而出外乃知神力因設虛座請楄空中有言曰我是長生菩薩應利益國土汝可依佛法清淨供養於是競以香華貢奉每有靈驗南人李叔獻結願乞本州後果爲交州刺史乃造沉香神影世人以神重名華因號爲華娘神百姓送供闐噎齋會所餘惠釗敎化悉以起寺(右二驗出梁京寺記)

南齊晉安王蕭子懋字雲昌武帝之子也始年七歲阮淑媛嘗病危篤請僧行道有獻蓮華供養佛者衆僧以銅甖盛水浸其華莖欲令不萎如此三日而華更鮮廿六子懋流涕十四禮佛誓曰若使阿姨因此勝利願佛之力令華竟齋不萎七日齋畢華更鮮紅看視甖中稍有根鬚母病尋差當代稱其孝感也子懋弟南海王子罕字靈華其母樂容華寢疾子罕晝夜禮拜于時以竹爲燈纘其燈照曜訖夜極明此纘經宿枝葉茂盛母病尋愈(右出吳均春秋)

唐始州永安縣釋惠主姓賈持律第一兼營福業後至故鄉南山藏伏唯食松葉異類禽獸同集無聲或有山神與送茯苓甘松香來六時行道一時不缺禽獸隨行禮佛誦經似如聽仰仍爲幽顯受菩薩戒後有羣猴共爲治道主曰汝性躁擾而作此何爲獼猴答言時君異也佛日通也主深怪異畜生能言罕所未有更有祥龍飛獸集持異香充塞山內後有八人採弓林者甚大驚駭便慰主曰聖君出世時號開皇矣至貞觀三年寺有明禪師清卓不羣白日獨坐見無半身向衆述曰吾與主律師建立此寺兩人同心忽失半身將主律師先去不耶至明日食時俗人驚云廿六十五寺家設會耶見有四路客僧數千人入寺今何所在尋爾午時主便無疾而逝春秋八十有九

唐雍州渭南縣南山倒豹谷崖有懸石文狀倒豹因以名焉谷有巖像於佛面亦號像谷

古老傳云昔有梵僧來云我聞此谷有像面山七佛龕昔有七佛曾來此谷說法澗內有瞻蔔華常所供養近至永徽年中南山龍池寺沙門智積聞之往尋至谷聞香莫知何所深訝香氣從澗內沙出即撥沙看形似茅根裹甲沙土然極芬馥就水抖擻洗之一澗皆香將還龍池佛堂中合堂皆香極深美氣山下俗人時見此山或如佛塔或全如佛面挺出空際故像頭之號非是虛立傍去嘉美谷甚近即姚秦時王嘉所住也右二驗出唐高僧傳

○搜神記曰初鉤弋夫人有罪以譴死殯屍不臭而香

○續搜神記曰合淝口有一大白船覆在水中漁人夜宿其傍聞箏笛之音又香氣非常發相傳云曹公載妓船覆於此

○異苑曰司州衛士度母常誦經長齋非道不行曾出自齋堂衆僧未食俱望見雲中有一物下既落其前乃是大鉢滿中香飯舉座肅然一時敬禮母自分賦齋人皆七日不飢

○述異記曰昔有人發廬山採松聞人語云此未可取此人尋聲而上見一異華形甚可愛其香非常知是神異因掇而服之得壽三百歲也

○幽冥録曰陳相子吳興烏程人始見佛家經遂學昇霞之術及在人間齋輒聞空中殊音妙香芬芳清越

○許邁別傳曰邁少名暎高平閻慶等皆就受業初慶等方去暎燒香皆五色烟出

○佛圖澄傳曰澄以鉢盛水燒香呪之須臾生青蓮華

○博物志曰西域使獻香漢制獻香不滿斤不得受西使臨去乃發香器如大豆者試著宮門香氣聞長安四面數十里中經日乃歇

○扶南傳曰頓遜國人恒以香華事天神香有多種區撥葉華致華各遂華摩夷華冬夏不衰日載數十車於市賣之燥乃益香亦可為粉以傳身體

○述征記曰北荒有張母墓舊說是王氏妻葬有年載後開墓而香火猶然其家奉之稱清水道

○世說曰桓車騎時有陳莊者入武當山中學道所居有白烟香氣聞徹

○蘼蕪香山海經曰翠山之陰多蘼蕪本草經曰蘼蕪香味辛辟惡氣殺鬼精生中臺山

○葳蕤香孫氏瑞應圖曰葳蕤者王禮備至則生本一日王者愛人命則生一名葳香

○鬱金香周禮春官上鬱人曰鬱人掌裸古亂切器凡登禮賓客之裸和鬱鬯以實彝而陳之築鬱金煑之以和鬯酒也說文曰鬱鬯百草之華遠方所貢芳物鬱人合而釀之以降神也

○蘇合香續漢書曰大秦國合諸香煎其汁謂之蘇合廣志曰蘇合香出大秦國或云蘇合國國人採之笮其汁以為香膏乃賣其滓與賈客或云合諸香草煎為蘇合非自然一種物也傅子曰西國胡言蘇合香者獸所作也中國皆以為怪

○鷄舌香吳時外國傳曰五馬州出鷄舌香續搜神記曰劉廣豫章人年少未婚至田舍見一女云我是何參軍女年十四而夭為西王母所養使與下土人交廣與之纏綿其日

於席下得手巾裹鷄舌香其母取巾燒之乃
是火浣布南州異物志曰鷄舌香出杜薄州
云是草萎可含香口俞益期牋曰外國老胡
說衆香共是一大木木華爲鷄舌香也
○雀頭香江表傳曰魏文帝遣使於吳求雀
頭香
○薰陸香魏略曰大秦出薰陸南方草物狀
曰薰陸香出大秦國云在海邊自有大樹生
於沙中盛夏時樹膠流涉沙上夷人採取賣
與人南州異物志同其異者唯云狀如桃膠典術又同唯云如陶松脂法良飲食之
今通仲靈俞益期牋曰衆香共是一木木膠爲薰陸流
黃香吳時外國傳曰流黃香出都昆國在扶
南南三千餘里南州異物志同也廣志曰流黃香出
南海邊國
○青木香廣志曰青木出交州徐衷南方記
曰青木香出天竺國不知形狀南州異物志
曰青木香出天竺是草根狀如甘草俞益期
牋曰衆香共是一木木節是青木
○栴檀香竺法眞登羅山疏曰栴檀出外國
元嘉末僧成藤於山見一大樹圓蔭數畝三
丈餘圍辛芳酷烈其間枯條數尺援而刃之
白栴檀也俞益期牋曰衆香共是一木木根
爲栴檀
○甘松香廣志曰甘松出涼州諸山
○兜納香魏略曰出大秦國廣志曰兜納出
西方艾納香廣志曰艾納香出剽國樂府歌
曰行胡從何來列國持何來氍毹毾㲪五木
香迷迭艾納及都梁
○藿香廣志曰藿香出日南諸國吳時外國
傳曰都昆在扶南出藿香南州異物志藿香
出典遜海邊國也屬扶南香形如都梁可以
著衣服中俞益期牋曰衆香共是一木木葉
爲藿香
○楓香南方記曰楓香樹子如鴨卵爆乾可
燒魏武令曰房室不潔聽得燒楓膠及蕙草
棧香廣志曰棧香出日南諸國
○木蜜香異物志曰木蜜香名曰香樹生千
歲根本甚大先伐僵之四五歲乃往看歲乃
往看歲月久樹根惡者腐敗唯中節堅貞芬
香獨在耳廣志曰木蜜出交州及西方本草
經曰木香一名蜜香味辛溫
○耕香南方草物狀曰耕香莖生烏滸
○都梁香廣志曰都梁出淮南
○沉香異苑曰沙門支法存在廣州有八尺
氍毹又有沉香八尺板牀太元中王漢爲州
大兒劬求二物不得乃殺而藉焉南州異物
志曰木香出日南欲取當先斫壞樹著地積
久外自朽爛其心至堅者置水則沉香其次
在心白之間不其堅精置之水中不沉不浮
與水平者名曰棧香其最小麤白者名曰槧
香顧徵廣州記曰新興縣悉是沉香如同心
草土人斫之經年朽爛盡心則爲沉香俞益
期牋曰衆香共是一木木心爲沉香
○甲香廣志曰甲香出南方范曄和香方曰
甲煎棧香是也
○迷迭香魏略曰大秦出迷迭廣志曰迷迭
出西海中
○苓陵香南越志曰苓陵香土人謂爲鷰草
芸香大戴禮夏小正月採芸爲廟菜禮記月

令曰仲冬之月芸始生(鄭玄曰芸香草也)說文曰芸
草似苜蓿淮南說芸可以死而復生彌蘭香
周易繫辭曰同心之言其臭如蘭(王弼曰蘭芳也)易
通卦驗曰冬至廣莫風至蘭始生說文曰蘭
香草也本草經曰蘭草一名水香久服益氣
輕身不老
○槐香出蒙楚之間故稽合述槐香賦序兜
末香漢武故事曰西王母當降上燒兜末香
兜末香者兜渠國所獻如大豆塗門香聞百
里關中嘗大疫死者相係燒此香死者止反
生香眞人關尹傳曰老子曰眞人遊時各各
坐蓮華之上華徑十丈有反生靈香逆風聞
三十里
○神香十州記曰天漢三年西國王使獻靈
膠吉光裘神香使者香起天殘之死疾後元
年長安城內大病死者日百數帝試取月支
神香燒之於城內其死未三日皆活芳氣經
三月不歇帝使秘錄餘後一旦失之
○驚精香十州記曰聚曰洲在西海中上多
眞仙靈館宮第北門有大樹與楓木相似而
芳香聞數百里名爲反魂樹扣樹能有聲如
牛吼聞者駭振伐其根心於玉谷中煑取汁
更微煎令可丸名曰驚精香或名震靈又名
反生香或名人鳥精或名却死香香聞數百
里死屍在地聞氣仍活

唄讚篇第三十四(此有四部)

述意部　引證部　讚歎部
音樂部

述意部第一

夫褒述之志寄在詠歌之文依事
聲響故詠歌巧則褒述之志申聲響妙則詠
歌之文暢言辭待聲相資之理也尋西方之
有唄猶東國之有讚讚者從文以結章唄者
短偈以流頌比其事義名異實同是故經言
以微妙音聲歌讚於佛德斯之謂也昔釋尊
入定琴歌震於石室婆提飈唄清響激於淨
居覺世至音固無得而稱矣至于末代修習
極有明驗是以陳思精想感漁山之梵唱帛
橋誓願通大士之妙音篇練勤行受法韻於
幽祇文宣勵誠發夢響於齋室並能寫氣天
宮摹聲海利抑揚辭契吐納節之斯亦神應
之顯徵學者之明範也原夫經音爲懿妙出
自然製用可修而研響非習蓋所以炳發道
聲移易俗聽當使清而不弱雄而不猛流而
不越凝而不滯趣發祇驚之風韻結霄漢之
氣遠聽則汪洋以峻雅近屬則從容以和肅
此其大致也經稱深遠雷音其在茲乎若夫
稱講聯齋衆集永久夜緩曉遲香消燭揜睡
蓋覆其六情懶結纏其四體於是擇妙響以
昇座選勝聲以啓軸宮商唄發動玉振金反
折四飛哀悅七衆同迦陵之聲等神鸞之響
能使寐魂更開惰情還肅滿堂驚耳列席歡
心當爾時乃知經聲之爲貴矣

引證部第二

如長阿含經云其有音聲五種清淨乃名梵
聲何等爲五一者其音正直二者其音和雅
三者其音清徹四者其音深滿五者周遍遠
聞具此五者乃名梵音
又梵摩喩經云如來說法聲有八種一最好
聲二易了聲三柔輭聲四和調聲五尊慧聲

六不誤聲七深妙聲八不女聲言不漏闕無得其短者
又十誦律云爲諸天聞唄心喜故開唄聲也
又毗尼母經云佛告諸比丘聽汝等唄唄者言說之辭雖聽言說未知說何等法佛言從修多羅乃至優婆提舍隨意所說十二部經復有疑心若欲次第說文衆大文多恐生疲猒若略撰集好辭直示現義不知如何以是因緣具白世尊佛即聽諸比丘引經中要言妙辭直顯其義爾時有一比丘去佛不遠立高聲作歌音誦經佛聞不聽用此音誦經有五過患同外道歌音說法一不名自持二不稱聽衆三諸天不悅四語不正難解五語不巧故義亦難解是名五種過患又賢愚經云昔佛在世時波斯匿王與兵衆至祇洹邊過聞一比丘唄聲雅好軍衆立聽無有猒足象馬竪耳住不肯行王與軍衆即入寺看見唄比丘形貌矬短醜陋極感王不忍看王即問佛今此比丘宿作何業得斯果報佛告王曰乃往過去有佛出世號曰迦葉入涅槃後機里毗王收其舍利欲用起塔有四龍王化作人形來到王所問起塔事爲用寶作爲用土耶王即答言欲令塔大無多寶物今欲土作令方五里高二十五里龍白王言我是龍王故來相問若用寶作我當佐助王聞歡喜龍復語王四城門外有四泉水東門泉水取用作墼變成瑠璃南門泉水取用作墼變成黃金西門泉水取用作墼變成白銀北門泉水取用作墼變成白玉王聞是語倍增歡喜即立四監各典一廂其三監者作工欲成一監懈怠工獨不就王行看見以理訶責其人懷恨而白王言此塔太大當何時成王勅作人晝夜勤作一時都訖塔極高峻衆寶莊嚴極有異觀其監見已歡喜踊躍懺悔前過持一金鈴著塔撐頭發其願言令我所生音聲極好一切衆生莫不樂聞將來有佛號釋迦牟尼使我得見度脫生死緣於往昔嫌塔大故生恒醜陋由持金鈴懸塔撐頭及願見佛從是以來五百世中極好音聲今復值佛出家修道得阿羅漢果以是因緣一切衆生見他作福不應毀呰後得惡報悔無所及也

讚歎部第三

如菩薩本行經云佛告阿難我念往昔有一如來出現於世號曰弗沙多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀時彼佛在雜寶窟內我見彼佛心生歡喜合十指掌翹於一脚七日七夜而將此偈讚歎彼佛而說偈言

天上天下無如佛　十方世界亦無比
世間所有我盡見　一切無有如佛者

阿難我以此偈歎彼佛已發如是願乃至彼佛語侍者言是人過於九十四劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故我得四種辯才具足無有一人能與我論降伏我者我得成阿耨菩提乃至轉於無上法輪又涅槃經云時迦葉菩薩即於佛前以偈讚佛

憐愍世間大醫王　身及智慧俱寂靜
無我法中有真我　是故敬禮無上尊
發心畢竟二不別　如是二心先心難

自未得度先度他　是故我禮初發心
又寶性論偈云
我今悉歸命　一切無上尊　爲開法王藏
廣利諸羣生　佛體無前際　及無中間際
亦復無後際　寂靜自覺知　旣自覺知已
覺他令他覺　是故爲彼說　無畏常恒道
佛智慈悲力　能執金剛杵　摧破諸見山
故我今敬禮　不可思量法　非聞慧境界
出離言語道　內心智清涼　彼眞妙法日
清淨無塵垢　大智慧光明　普照諸世間
能破諸瞖障　覺觀貪瞋癡　一切煩惱等
故我今敬禮　以能知於彼　自性清淨心
見煩惱無實　故離諸煩惱　無障淨智慧
如實見衆生　自性清淨心　佛法身境界
無礙淨智眼　見諸衆生性　遍無量境界
故我今敬禮
又發菩提心論論主讚佛偈云
敬禮無邊際　去來現在佛　等空不動智
救世大悲尊
吾師天中天兩行偈（出普曜經）云何得長壽兩行偈（出涅槃經）如來妙色身兩行偈（出勝鬘經）處世界如虛空兩行偈（出超日明經）
大慈哀愍羣生　爲蔭蓋盲冥者
開無目使視睇　化未聞以道明
處世界如虛空　猶蓮華不著水
心清淨超於彼　稽首禮無上尊
述曰漢地流行好爲刪略所以處衆作唄多爲半偈故毗尼母論云不得作半唄得突吉羅罪然此梵唄文辭未審依如西方出何典誥答但聖開作唄依經讚偈取用無妨然關內關外吳蜀唄辭各隨所好唄讚多種但漢梵旣殊音韻不可互用至於宋朝有康僧會法師本康居國人博學辯才譯出經典又善梵音傳泥洹唄聲製哀雅擅美於世音聲之學咸取則焉又昔晉時有道安法師集製三科上經上講布薩等先賢立制不墜於地天下法則人皆習行又至魏時陳思王曹植字子建魏武帝第四子也幼含珪璋十歲屬文下筆便成初不改定世間術藝無不畢善邯鄲淳見而駭服稱爲天人植每讀佛經輒流連嗟翫以爲至道之宗極也遂製轉讚七聲升降曲折之響世之諷誦咸憲章焉嘗遊魚山忽聞空中梵天之響清雅哀婉其聲動心獨聽良久而侍御皆聞植深感神理彌悟法應乃摹其聲節寫爲梵唄撰文製音傳爲後式梵聲顯世始於此焉其所傳唄凡有六契

音樂部第四

如百緣經云佛在世時王舍城中豪富長者各相率合設大節會作諸伎樂而自娛樂時有舞師夫婦二人從南來將一美女字青蓮華端正殊妙世所希有聰明智慧難可酬對婦女所有六十四藝皆悉備知善解舞法迴轉俯仰曲得節解作是唱言今此城中頗有能舞如我者不明解經論能問答不時人答曰有佛世尊在迦蘭陀竹林善能問答使汝無疑舞女聞已尋將諸人共相隨逐且歌且舞到竹林中見佛世尊猶故憍慢放逸戲笑不敬如來爾時世尊見其如是卽以神力變此舞女如百年老母髮白面皺牙齒踈闕傴僂而行行而舞女自覩其身形狀極老而作

是言今此女身以何因緣卒有如是衰相現耶今者必是佛之威神使我故爾遂於佛前深心慚愧唯願世尊當見無恕爾時世尊知此舞女心已調伏以神通力變身如前大衆見此舞女卒老卒壯無有常定各生猒離解悟無常心開意解有得四沙門果者有發無上菩提心者時彼舞女及其父母即於佛前求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服着身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸大衆見是事已請說因緣佛告大衆乃往過去無量世時波羅柰國王有太子字孫陀利入山學道獲五神通見緊那羅女端正殊妙狀如諸天作諸姿態且歌且舞鼓動我心望使染著退失仙道我於彼時心遂堅固無有欲想語彼女言一切有為無有常定我今觀汝形體臭穢充滿其中薄皮覆上不可久保正是當有髮白面皺俯僂而行汝今何為憍慢放恣乃至如是向者歌聲其音已變何故在此作諸姿態於是緊那羅女聞是語已尋向仙人懺悔罪咎因發願言使我來世得斷生死我於汝邊獲得道果佛告大衆欲知彼時王子學仙道者則我身是彼緊那羅女者今青蓮華比丘尼是由於彼時發願力故今值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生男端正殊妙世所希有年漸長大有好音聲令衆樂聞值佛出家得阿羅漢果諸比丘等請佛為說得道因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毘婆尸入涅槃後有國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人見此塔故心懷歡喜便作音樂以遠供養發願而去緣是功德九十一劫不墮三塗天上人中常好音聲令衆樂聞乃至今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云昔佛在世時舍衛城中有諸人民各自莊嚴作唱妓樂出城遊戲至城門中遇值佛僧入城乞食諸人見佛歡喜禮拜即作妓樂供養佛僧發願而去佛即微笑語阿難言此諸人等由作妓樂供養佛僧緣此功德於未來世一百劫中不墮惡道天上人中最受快樂過百劫後成辟支佛皆同一號名曰妙聲以是因緣若人作樂供養三寶所得功德無量無邊不可思議故法華經偈云

若使人作樂　擊鼓吹角貝　簫笛琴箜篌
琵琶鐃銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
皆已成佛道

又菩薩處胎經云緊那羅住須彌山北過小鐵圍有大黑山亦在十寶山間無有佛法日月星辰由昔布施之力今居七寶宮殿壽命甚長此王本人中有大長者與造佛塔此緊那羅施一剎柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡作肾膽神在兩山間先在人中為大長者居財無量有一沙門乞食婦擎飯施之乃大瞋怒云何乞人瞻視我婦當令此人手脚斷壞壽終以後受此醜形八十四劫常樂手足諸天讌會皆悉與乾闥婆分番上下天欲奏樂而其腋下汗流便自上天有一緊那

羅名頭婁磨琴歌諸法實相以讚世尊時須
彌山及諸林樹皆悉震動迦葉在座不能自
安五百仙人心生狂醉失其神足
又大樹緊那羅王所問經云爾時大樹緊那
羅王以己所彈瑠璃之琴閻浮檀金華葉莊
嚴善淨業報之所造作在如來前善自調琴
及餘八萬四千妓樂是大樹王當彈此琴鼓
衆樂時其音普皆聞此三千大千世界是琴
音聲及妙歌聲隱蔽欲界諸天音樂所有諸
山藥草叢林悉皆遍動如八極醉前却顛倒
須彌巨峨涌沒不定一切凡聖唯除菩薩不
退轉者其餘一切聞是琴聲及諸樂音各不
自安從座起舞一切聲聞放舍威儀誕貌逸
樂如小兒舞戲不能自持爾時天冠菩薩語
是聲聞大迦葉等汝諸大德已離煩惱得八
解脫云何今者各捨威儀如彼小兒擧身動
舞於時大德諸聲聞等答言善男子我於是
中不得自在如旋嵐大風吹諸樹木彼無有
力能自安持非彼本心之所欲樂爾時天冠
菩薩語大迦葉汝今觀是不退菩薩威德勢
力誰見如是而當不發無上正眞菩提道心
琴聲威力皆說法音八千菩薩得無生忍頌
曰
玄亮吐清氣　神響徹幽聾　登臺發春詠
高興希避縱　乘虛感靈覺　漁山振思童
摹寫天歌梵　冀布法音同　忘高故不下
飆颻數仞中　比丘歌聲唄　人畜振心鍾
斯由暢玄句　即感鴈遊空　神期發蓌悟
豁爾自靈通
感應緣（略出六驗）
晉沙門帛法橋　沙門支曇籥
齊沙門釋僧辯　沙門釋曇憑
齊有仕人姓梁　唐剌史任義方
晉中山有帛法橋是中山人少樂轉讀而稍
乏聲每以不暢爲慨於是絶粒懺悔七日七
夕稽首觀音以祈現報同學苦諫誓而不改
至第七日覺喉內豁然即索水洗漱云吾有
應矣於是作三契經聲徹三里許遠近驚嗟
人畜悉來觀聽爾後誦經五十萬言晝夜諷
詠哀婉通神至年九十聲猶不變以晉穆帝
永和中卒於河北即后虎末世也
晉有支曇籥本月支人寓居建業少出家精
苦蔬食憩吳虎丘山晉孝武初勅請出都止
建初寺孝武從受五戒敬以師禮籥特稟妙
聲善於轉讀嘗夢天神授其聲法覺因裁製
新梵響清美四飛却轉反折還弄雖復東阿
先變康會後造始終循還未有如籥之妙後
進傳寫莫匪其法所製六言梵唄傳響于今
後終於所住年八十一
齊安樂寺有釋僧辯姓吳建康人出家止安
樂寺少好讀經哀婉折衷獨步齊初無人如
之嘗在新亭劉紹宅齋辯初夜讀經始得一
契忽有羣鶴下集階前及辯度一卷一時飛
去由是聲振天下遠近知名後來學者莫不
宗事永明七年二月十九日司徒竟陵文宣
王夢於佛前詠維摩一契因聲發而寤即起
至佛堂前還如夢中法更詠古維摩一契便
覺音韻流好有工恒曰明旦即集京師善聲
沙門僧辯等次第作聲辯傳古維摩一契瑞
應七言偈一契最是命家之作後人時有傳

者並訛失大體辯以齊永明十一年卒
齊白馬寺有釋曇憑姓楊犍為南安人少遊
京師學轉讀止白馬寺音調甚工而過旦自
任時人未之推也於是專精規矩更加研尋
晚遂出郡翕然改觀誦三本起經尤善其聲
後還蜀止龍淵寺巴漢懷音者皆崇其聲範
每梵音一吐輒象馬悲鳴行途住足因製造
銅鐘於未來常有八音四辯庸蜀有銅鐘始
於此也後終所住吳景帝世烏程民有得困
病及差能以響言響言者於此而聞彼然自
所聽之不覺其聲之大也自遠聽之如人對
言不覺聲之自遠來也聲之所往隨其所向
遠者不過十數里 右此四驗出梁高僧傳
比齊時有仕人姓梁甚豪富將死謂其妻子
曰吾平生所愛奴馬及皆使用日久稱人意
吾死以為殉不然無所乘也及死家人以囊
盛土壓奴殺之馬猶未殺奴死四日而穌說
云當不覺去忽至官府門門人因留止在門
所經一宿明旦見其亡主被鎖兵守衛入官
所見奴謂曰我謂死人得使奴婢故遺言喚
汝今各自受其苦全不相關今當白官放汝
言畢而入奴從屏外聞之見官問守衛人曰
昨日壓脂多少乎對曰得八斗官曰更將去
壓取一斛六斗主則被壓牽出竟不得言明
旦又來有善色謂奴曰今當為汝白也又入
官問得脂乎對曰不得官問何以主司曰此
人死三日家人為請僧設會每聞經唄聲鐵
梁輒折故不得也官曰且將去主司白官請
官放奴即喚放俱出門主遣傳語其妻子曰
賴汝等追福獲免大苦然由未脫更能造經
像以相救濟冀因得免自今無設祭既不得
食而益吾罪言畢而別奴遂重生而具言之
家中果以其日設會於是傾家追福合門棲
行 右一驗出冥報拾遺記
唐括州刺史樂安任義方武德年中死經數
日而穌自云被引見閻羅王王令人引示地
獄之處所說與佛經不殊又云地下晝夜昏
暗如霧中行于時其家以義方心上少有溫
氣遂即請僧行道義方乃於地下聞其讚唄
之聲王撿其案謂之吏曰未合即死何因錯
追遂放令歸義方出度三關關吏皆賂送人
云但尋唄聲當即到舍見一大坑當道意欲
跳過遂落坑中應時即起論說地獄畫地成
圖其所得俸祿皆造經像曾寫金剛般若千
餘部義方自說 右一出冥報拾遺

法苑珠林卷第三十六

音釋

詰契吉切問也 琛丑林切 闥他達切 裔以制切 跨苦化切越也 擣都皓切舂也 蠡盧戈切蚌屬 剗之逭切 褋唐上切帊也 躁則到切失前也 狗之若切 尉匠妙切 氍毹 [illegible] 藿呼郭切香 拼比萌切 滸火五切 吻許存切 褻 [illegible] 摹莫胡切規倣也 皺側救切 傻 [illegible] 烓 [illegible] 殉辭閏切 [illegible]